

વંદેવીરમ્ ।

શ્રીમન્ મુક્તિ કમલ જૈન મોહનમાળા પુષ્પ ૨૨ મું.

પરમોપકારી પરમાત્મા ચરમતીર્થકર ભગવંત

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

૫ પાદક,

વકીલ નંદલાલ લલિતભાઈ.

વડોદરા.

પ્રકાશક

શાહ લાલચંદ નંદલાલ.

કાર્યાધિકારી-શ્રીમન્ મુક્તિકમલ જૈન મોહનમાળા. (૨૧)

કોડિપેળ-વડોદરા.

પ્રથમ આવૃત્તિ]

[પ્રત. ૧૫૦૦

સંવત
૧૯૮૧

વીર સંવત
૨૪૫૧

સન
૧૯૨૫

કિંમત ૧-૦-૦

येन्द्रभ्रेणिनताय दोषहुतभुङ्नीराय नीरागता-
 धीराजद्विभवाय जन्मजलधेस्तीराय धीरात्मने ।
 गम्भीरागमभाषिणे मुनिमनोमाकन्दकीरायसन्
 नासीराय शिवाध्वनिस्थितिकृते वीराय नित्यं नमः ॥१॥

(न्या. न्या. महामहोपाध्याय श्रीमद् यशोविजयजी.)

10233

श्री भडावीररवाभीना पांथ कल्याणुक.

१. अयवन कल्याणुक—अथाढ सुढ ६.

२. जन्म कल्याणुक—जैत्र सुढ १३.

३. शिक्षा कल्याणुक—भागसर वदी १०.

(शुजराती कारतक वदी १०)

४. केवणज्ञान कल्याणुक—वैसाख सुढ १०.

५. निर्वाण कल्याणुक—कारतक वढ ०))

(शुजराती आसो वढ ०))).

यस्यज्ञानमनंतवस्तुविषयं, यः पूज्यते दैवतै
 नित्यं यस्यवचो न दुर्नयकृतैः कोलाहलैर्लुप्यते
 रागद्वेषमुखद्विषां च परिषत्, क्षिप्ताक्षणाद् येन सा
 स श्रीवीरविभुर्विधूतकलुषां, बुद्धिं विधत्तां मम ॥१॥

(श्रीमद् भल्लिषेणसूरी.)

Shriman Mukti Kamal Jain Mohanmala Series No. 22

THE LIFE OF LORD MAHAVIR.

By

Vakil Nandlal Lallubhai
BARODA.

Published by

Shah Lalchand Nandlal.

Secretary-Shriman Mukti Kamal Jain Mohanmala
Kothi Pole-BARODA.

First Edition]

[1500 Copies

Samvat
1981

Vira Samvat
2451

A. D.
1925

શ્લોકોના ભાષાન્તરે.

ધન્દ્રોના સમૂહથી નમસ્કાર કરાયેલા, દોષરૂપી અગ્નિને
 છુછવવામાં પાણી સમાન, નીરાગતા બુદ્ધિથી શોભતા (વૈભવવાળા),
 સંસારરૂપી સાગરના તીર સમાન, ધૈર્યશાળી, ગંભીર એવા આગ-
 મના કથન કરનારા, મુનિરાજોના મનરૂપી આંખાના વિષે પોષ્ટ
 સમાન, સજ્જનોને વિષે ધન્દ્ર સમાન, મોક્ષમાર્ગમાં બીરાજમાન
 (અથવા મોક્ષમાર્ગમાં સ્થીતિ કરવાને માટે), શ્રી વીરપ્રભુને
 નિત્ય નમસ્કાર હો. ૧

ભાષાન્તર (શ્રીમદ્. યશોવિજયજી)

વડોદરા—શ્રી હુલાણામિત્ર સ્ત્રીમ ત્રિં. પ્રેસમાં અંબાલાલ વિકુલભાઈ ઠક્કરે
 પ્રકાશકને માટે છાપ્યું તા. ૧૫-૭-૧૯૨૫.

જેમનું જ્ઞાન અનન્તવસ્તુ વિષયક છે, જે હંમેશાં દેવતા-
 યોથી પૂજાય છે, જેમનું વચન અન્ય મતવાદીઓ (દુર્નય કરનારા)
 ના કૈલાહલથી લોપાતું નથી, રાગદ્રેષ પ્રમુખ શત્રુગણને જેને ક્ષણ-
 વારમાં પરારત્ન કરેલ છે, તે વીરપરમાત્મા મારી બુદ્ધિને કલુષ
 રહીત (નિર્મળ-) કરે. ૧

ભાષાન્તર (શ્રી મલ્લિકેશ્વરસૂરી.)

श्रीमहावीर स्वामी.

રહી પ્રભુનું જીવન આલેખવાની ભાવનામાં છે; ચરિત્ર સાથે અંતર્ગત જૈન તત્ત્વજ્ઞાન, કર્મસ્વરૂપ વિ. નું થોડું જ્ઞાન વાંચક વર્ગને પુરા પાડવાના વિચારમાં છે; અને તે અપેક્ષાએ આ અંથ તેના પ્રકારનો પહેલો છે, અને તેજ પ્રસિદ્ધિનું મૂખ્ય કારણ છે.

ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિથી પ્રભુનું જીવનચરિત્ર આલેખવાની જરૂરીઆતનો આથી નિષેધ થતો નથી. તે દ્રષ્ટિએ પણ પ્રભુનું જીવનચરિત્ર લખાવવાની જરૂરીઆત સ્વિકારાય છે.

અંથ સાદાંત વાંચી જવાની ભલામણમાંજ વકતવ્ય પુરૂં થાય છે.

અંથ પ્રસિદ્ધિ કાર્યમાં મારા બંધુ વાડીલાલની સૂચના અને સલાહ માટે તેમનો આભાર માનું છું.

પુરૂં સંશોધનમાં દ્રષ્ટિદોષ તથા પ્રેસદોષથી જે ભુલચુક રહી ગઈ હોય, તેને સુધારી વાંચવા વિનંતી કરી, તે માટે ક્ષમા ઇચ્છું છું.

માળાના પુષ્પ તરીકે આ અંથ પ્રસિદ્ધ કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે, તે માટે હું અહોભાગ્ય માનું છું.

શાસનદેવતા શાસનાધિપતિના જીવન વાંચન-મનનમાં સર્વ ને પ્રેરે, અને તેમાં રતિ ઉત્પન્ન કરી તે માર્ગે પ્રવર્તવાને ભાવના પ્રદીપ્ત કરે, અને તે પ્રણાલીકામાં ટકી રહેવા બળ અર્પે, એજ આકાંક્ષા.

શ્રીમુક્તિ કર્મલ જૈન મોહનચાન-
મંદિર. કોહીપોળ. વડોદરા.
અષાઢ સુદ ૬

મોહનપ્રતાપીનન્દ
ચરણોપાસક
લાલચંદ

આચાર્ય શ્રીમદ્ ૧૦૦૮ વિજયમોહનસૂરીશ્વરજી.

જન્મ-સિદ્ધેશ્વર, ૧૯૩૫ વૈશાખ શુભ ૧૩.

ગણિ-પ્રયાસ-અમદાવાદ. ૧૯૭૩ માસ શુભ ૬.

૧૦ માસ ૧૯૮૬ ગણિપ્રયાસ-૧૯૮૬

આચાર્ય-અમદાવાદ-રાજનગર. ૧૯૮૦ માસ મે ૧૦.

અર્પણ પત્રિકા.

—૧૦૦૧—

પરમોપકારિ, પૂજ્યપાદ, શાન્ત્યાધનેક ગુણાલંકૃત—

આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયમોહનસૂરીશ્વરજી મહારાજ

આપશ્રીએ મારા આત્મ કલ્યાણાર્થે, મને ધર્મનો યોગ આપવાને ખાસ પ્રયત્ન કરી મારા ઉપર ઉપકાર કરેલો છે. શાસ્ત્રોક્ત વિધિપૂર્વક સમ્યક્ત્વ મૂલ્ય ખારમતરૂપ આવકધર્મનું આરોપણ કરી, વ્યવહારથી દેશવિરતિનો અધિકારી બનાવ્યો છે; તેથી આપ મહારાજ ધર્માચાર્ય છો. આપશ્રી આગમના અભ્યાસી છો. શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરી મહારાજના તથા ન્યાયશાસ્ત્રવિશારદ ન્યાયાચાર્ય—મહામહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી આદિપૂર્વાચાર્યના તત્ત્વના ગ્રંથોના ઘણા પ્રેમી છો; અને તેનું વાંચન-મનન વિશેષ કરી શ્રી જિનાગમનું રહસ્ય શું છે, એ જાણી તેનો લાભ ન્યાયજ્ઞાન દ્વારા શ્રી સંઘને આપવા સદા ઉત્સાહી છો. આપની વકતૃત્વ શક્તિથી આપશ્રીએ ઘણા જનોને ધર્મયોગ પ્રમાડ્યો છે. મંગલંતની આજ્ઞા અને આગમના ફરમાન ઉપર આપને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. સમ્યક્જ્ઞાન, ક્રિયા અને ચારિત્ર રૂપ મોક્ષમાર્ગને વિષે આપ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છો અને તે માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરવા ભવ્યજીવોને યોગ કરવાને સદા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો; ઇત્યાદિ ગુણોથી આકર્ષાઈ આપશ્રીને આ ચરિત્ર ગ્રંથ અર્પણ કરી, આપશ્રીના મારા ઉપરના ઉપકારના આભારની લાગણી અંશે વ્યક્ત કરું છું.

સેવક,

નંદલાલ લલ્લુભાઈની

૧૦૦૬ વાર વંદણા

આ ગ્રંથના અંગે મહદ દીધેલા ગ્રંથોની યાદી.

- ૧ શ્રી ત્રિષ્ટિશલાકાપુરુષ ચરિત્ર.
- ૨ આચારાડ સૂત્ર. (ભાષાંતર)
- ૩ શ્રી હશવૈકલિક સૂત્ર. (ભાષાંતર)
- ૪ સુખબોધિકા. (ભાષાંતર)
- ૫ ભૈન તત્વાદર્શ.
- ૬ પંચપ્રતિકભણ સૂત્રાણિ. (મોટી અર્થવાળી)
- ૭ ઉપદેશ પ્રાસાદ.
- ૮ પ્રશ્નોત્તર. (શ્રીમદ્ આત્મારામજી મહારાજ કૃત)
- ૯ કર્મગ્રંથ સાર્થ.
- ૧૦ ધર્મરત્ન પ્રકરણ.
- ૧૧ ઉપદેશમાળા.
- ૧૨ અધ્યાત્મસાર.
- ૧૩ પ્રવચન સારોદ્ધાર.
- ૧૪ આત્મ પ્રબોધ.
- ૧૫ અનુત્તરોવાર્ધ સૂત્ર.
- ૧૬ અંતગઢહસાંગ સૂત્ર.
- ૧૭ સમ્યક્ત્વકૌમુદી.
- ૧૮ શ્રી તત્વાર્થ સૂત્ર.
- ૧૯ શ્રી ધન્યકુમાર ચરિત્ર.
- ૨૦ શ્રી જ્ઞાતાસૂત્ર.
- ૨૧ ભરતેશ્વર બાહુબલી વૃત્તિ. (ભાષાંતર).

નિવેદન.

જીવનને સફળુષી બનાવવા માટે સત્શાસ્ત્ર શ્રવણ, વાંચન, મનન, તથા સતપુરૂષોનો સમાગમ, એ શુદ્ધ નિમિત્ત કારણ છે. સ્વયંબુદ્ધ જેઓ પૂર્વભવના શુદ્ધ અભ્યાસ અને ક્ષયોપશમના યોગે, પોતાની મેળે તત્ત્વબોધ પામી જીવનને શુદ્ધ બનાવવાને સમર્થ નીવડે છે, તે શીવાયનાને તો કોઈને કોઈ શુદ્ધ નિમિત્તની જરૂર હોય છે. જિનાગમ એ સત્શાસ્ત્ર છે, અને તેનું શ્રવણ, વાંચન, મનન એ શુદ્ધ નિમિત્ત કારણ છે. તેનું આલંબન લઈને અનેક પુણ્ય-શાળી જીવોએ પોતાનું જીવન શુદ્ધ બનાવી, પોતે ઉચ્ચકોટીમાં આવી આત્મકલ્યાણ કરી ગયા છે.

જિનાગમના ચાર વિભાગો છે.

૧ દ્રવ્યાનુયોગ—જે ૫૬ દ્રવ્યો, કાલને જીવાજીવમાં અન્ત-ભાવ કરવાથી પાંચ અથવા ધર્મોસ્તિકાયાદિને અજીવમાં કાબલ કરવાથી જીવ અને અજીવ એ બે દ્રવ્યો, દરેકનું યથાસ્થિત લક્ષણ સ્વરૂપ, સહભાવી ગુણો, ક્રમભાવિપર્યાયો, અનેક પરિણામો, બિન્ન બિન્ન કાલે જીવી જીવી પરિવર્તનાઓ, દરેક સમયે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્યનું ઘટવું, ઇત્યાદિક તત્ત્વ નિશ્ચયાત્મક સમ્યક્ત્વ શુદ્ધિ તથા કર્મનિર્જરાના હેતુભૂત વિચાર બતાવનાર છે.

૨ ચરણકરણાનુયોગ—સુકિતમાર્ગ, સાધુ, શ્રાવક, ધર્મનો આચાર, ક્રિયા, શુભભાવમાં કેવી રીતે વર્તવું, અશુભ ભાવમાંથી કેવી રીતે નિવર્તવું, હેયોપાદેય, કર્તવ્ય કર્તવ્યાદિ વિવેક, પાપ બાધનો ત્યાગ શી રીતે થાય, ઇત્યાદિ સંવરના અને નિર્જરાના વિચારો બતાવે છે.

૩ ગણિતાનુયોગ—જીવાજીવો દ્રવ્યોની સંખ્યા, પરસ્પર અલ્પબહુત્વ, કાયસ્થિતિ, ભવસ્થિતિ, સંવેધાદિ, જ્યોતિશ્ચક્રના

ચારાદિકતુ ગણિત, દ્વીપ, સમુદ્ર, નરક, વિમાનાદિક્ષેત્રમાન, તથા તેની ગણતરી વિગેરે વિચારો દર્શાવે છે.

૪ ધર્મ કથાનુયોગ—મહા પુરૂષોની જીવન પ્રજ્ઞાલિકા, તે માંથી ઝળકતી ઉત્તમ નીતિ, સદાચરણ, પૂર્વકાલીન ઇતિહાસ, દીર્ઘ-દ્રષ્ટિએ વિચારતાં પૂર્વાપર કાલનો અનુભવ, ઉપાદેયવસ્તુ પ્રત્યેનો આદરભાવ, અસદાચારિના ચારિત્રથી થતી અસદાચાર પ્રત્યેની ગહો, સાધુ શ્રાવકોના આચાર પ્રત્યે પડતા ઉત્તમ ચલકાટ વિગેરે વિચારો દર્શાવે છે.

આ ચારેમાંથી સામાન્ય રૂચિવાળા બાળજીવોને તો ધર્મ-કથાનુયોગ વિશેષ ઉપકારી છે. આગમમાં શ્રી જ્ઞાતાસૂત્ર, ઉપાશક દર્શાંગ, વિપાકસૂત્ર, ઉત્તરાધ્યયન વિગેરે કથાનુયોગના અથો છે.

સંસાર યાત્રામાં પડતા યુવકવર્ગને, તેમજ સંસારના વિષયો માં લુપ્થવર્ગને, કથાના તથા ચરિત્રના અથો માર્ગદર્શક નીવડે છે. મહાપુરૂષોના ચરિત્રો વિવેકથી વાંચી, તેનો પૂર્વાપર સંબંધ વિચારી, તે ઉપરથી સાર ગ્રહણ કરવામાં આવે, તો તેથી વિચાર સુધારણાને, આત્મપ્રજ્ઞાનિ નિર્માણ બનાવવાને વિશેષ મદદ મળે છે. કલિકાળ સર્વજ્ઞ શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજે શ્રી ત્રિવણિ શલાકા પુરૂષ ચરિત્ર અંથ લખી, આપણા ઉપર મહાન્ ઉપકાર કરેલો છે. તેનો આશય જોઈ પ્રકારનો હોવો જોઈએ, એમ પ્રથમ દર્શનિય અનુમાન બાંધ છે. એ અંથની અંદર એવી તો ઉત્તમ ઘટના કરવામાં આવી છે કે, બાકીના ત્રણે અનુયોગનુ જ્ઞાન, વાનગી રૂપે તેમાંથી ઝળકી નીકળે છે.

મને જીવન ચરિત્રો અને ધર્મકથાનુયોગના અથો વાંચનની રૂચી પ્રથમથી હતી, અને મહારી જીવન યાત્રામાં તે મને મદદગાર થયા છે. નોવેલ કૃત્રિમ ચિત્રો રજુ કરે છે, ત્યારે ચરિત્રમાં વાસ્તવિક ગુણોદ્ગૂળ વર્ણન આવે છે. ખરી કસોટીના પ્રસંગોએ ચરિત્ર નાયકે બતાવેલી ધૈર્યતા, વાપરેલી બુદ્ધિ, અનુકરણીય હોય છે,

શાસનસેવાના અંગે કોઇ શુષ્કીજનનું ચરિત્ર લખાઇ બહાર પાડવામાં હું નિમિત્ત કારણ થાઉં તો સારું, એવા વિચારથી કેટલાકે પ્રશ્નો તૈયાર કરી, તે છપાવી તેવા પ્રકારનું સાહિત્ય લેશુ કરવાની શરૂવાત પણ કરેલી હતી.

સંવત ૧૯૭૬ ના ઉન્હાળાની શરૂવાતમાં, વિશેષેકરી મહારા ઉપર ઉપકાર કરવાના ઉદ્દેશથી, પરમોપકારી, પરમપૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયમોહનસુરીજી મહેસાણાથી વિહાર કરી વડોદરે પધાર્યા હતા. તેમની સાથે તેમના મૂખ્ય શિષ્ય પન્નાસજી મહારાજ શ્રી પ્રતાપવિજયજી, મુનિ ઉદયવિજયજી, અને નવીન દીક્ષિત મુનિ ધર્મવિજયજી હતા.

વ્યાખ્યાનના વખત શીવાય ખાસ વખત કાઢીને શ્રીમદ્ ઉમાસ્વાતીવાચકકૃત શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્ર, જેના ઉપર શ્રી સિદ્ધસેન સૂરીએ ઘણીજ સારી વિસ્તારવાળી ઠીકા સંસ્કૃતભાષામાં કરેલી છે, તે ગ્રંથ સંભળાવવા તથા સમજાવવાને તેઓશ્રીએ કૃપા કરી. તેનો લાભ ખીલ કેટલાકે જ્ઞાનપ્રાપ્તિને પશુ લેતા હતા.

ચોમાસા માટે સુરત વિગેરે સ્થળના સંઘ તરફથી વિનંતી છતાં, ખાસ ઉપકારાર્થેજ તેઓશ્રીનું આતુર્માંસ તે સાલમાં વડોદરામાં થયું. વ્યાખ્યાનમાં શ્રી સ્થાનાંગસૂત્રનું વાંચન આલેતું હતું. આતુર્માંસ સંપૂર્ણ થયા પછી તેઓશ્રી અત્રેજ ખીરાજતા હતા.

સંવત ૧૯૭૭ના માગસર સુદ ૧. તા. ૧૧-૧૨-૨૦ ની પાછલી રાત્રે જાગૃત થતાં, લોકોત્તર મહાપુરૂષ ભગવંત મહાવીર પ્રભુનું ચરિત્ર શુજરાતીભાષામાં લખવાના વિચાર ઉદ્ભવ્યા. જેમનું જીવન પરમશુદ્ધ છે, જેમનું બળ, વીર્ય, પરાક્રમ, ચરિત્ર, ઉત્તમોત્તમ અને અનુકરણીય છે, એવા તીર્થંકર પ્રભુનું ચરિત્ર લખવાના વિચારો એ ઘણું જોર કર્યું. તૃતીય તે વિચારો નોટબુકમાં ટાંકી રાખ્યા. તે વિચારની શરૂવાત કરતાં આ પ્રમાણે ટાંચણ કર્યું છે.

“ ભગવંત શ્રી મહાવીરચરિત્ર શુજરાતીભાષામાં લખવાનો

વિચાર ઉદ્ભવ્યો. ભગવંતના જીવે પ્રથમ સમક્ષિતની પ્રાપ્તિ કરી, ત્યારથી તે નિર્વાણ પામ્યા ત્યાં સુધીનું ચરિત્ર, ક્રમવાર વિવેચન પૂર્વક, જૈનસિદ્ધાંતાનુસાર, બોધકની સાથે જૈનતત્ત્વજ્ઞાનનો વાંચક વર્ગને ચર્ચિત્વિત બોધ થાય, અને આત્મપ્રગતિની તેમનામાં ભાવના જાગૃત થાય, એવી શૈલીથી લખવાને માટે ઉપયોગ રાખવો. ” ઇત્યાદિ

ઉપરના જે વિચારો રાત્રે ઉદ્ભવ્યા હતા, તે પ્રાતઃકાળે આચાર્ય મહારાજ તથા પત્ન્યાસજી મહારાજને જણાવ્યા. તે મહા પુરૂષોએ એ વિચારો અમલમાં મુકવાને પ્રોત્સાહન આપ્યું.

આસન્નઉપકારી પ્રભુના શાસનમાં જીવન ગુજારી આત્મ કથ્યાણુની પ્રવૃત્તિઓમાં યથાશક્તિ બળ વીર્ય ફેરવી, જીવનને શુદ્ધ બનાવવાને પ્રયત્ન કરવો, એ જીવનનું મૂળ્ય કર્તવ્ય છે. એ કર્તવ્યના અંગે આ ચરિત્ર લખવામાં જેટલો કાળ જશે, તેટલો એકાંત લાભદાયી છે, એમ મનમાં નિશ્ચય થયો.

ભગવંત મહાવીર પ્રભુનું ચરિત્ર મોટા ગીતાર્થ મહાશયો યન્યાર્થ સ્વરૂપમાં આલેખી શકે. તેવા મહાન કાર્યનો આરંભ કરવો, એ એક પંથુ માણસ મહાન જલધિ તરવાને અભિલાષા કરે, તેના જેવું કંઠિન કાર્ય છે. તોપણ મહારા પોતાના આત્મહિતની ખાતર અને જ્ઞાનાવરણીયાદિ ઘાતિ કર્મ ખપાવવા, આ કાર્ય એક પ્રકારનું શુદ્ધ નિમિત્ત કારણ છે એવી શ્રદ્ધા થવાથી, મહારી આ પ્રવૃત્તિ ગીતાર્થોની દ્રષ્ટિમાં નિર્માલ્ય જણાય, તોપણ મહારે આ કાર્યનો આરંભ કરીને, આ સફળપ્રવૃત્તિ શરૂ કરવી, એવી ભાવના દિવસે દિવસે પુષ્ટ થતી ચાલી. શ્રીમદ્ મહાવિજયજી મહારાજે ભગવંત આદિશ્વર પ્રભુના સ્તવનમાં જણાવ્યું છે કે,

“ જિન ઉત્તમ શુણુ ગાવતાં, શુણુ આવે નિજ અંગ, ”

જે કે શ્રીમદે એમાં પોતાના શુરૂ અને દાહ શુરૂના નામ વ્યક્ત કરેલાં છે, તોપણ તેમાં રહેલ ઉત્તમ બોધના ઉપર અંતરંગ

વિશ્વાસ હોવાથી, મહારી શક્તિ ઉપરાંતનું આ મહાન કાર્ય મેં મહારા પોતાના આત્મચિંતાથી જ હાથ ધરેલું હતું.

આ ચરિત્ર લખવાના માટે તમામ અંગ અને ઉપાંગનો યથાર્થ અભ્યાસ કરવાની આવશ્યકતા છે; અને તેનો અભ્યાસી ભગવંતનું ચરિત્ર ઘરોઘર આલેખી શકે. પણ તે તો મહારા અધિકાર બહાર અને શક્તિ ઉપરાંતનો વિષય હોવાથી, તે 'પ્રમાણે હું' કાંઈ કરી શકું નહીં, એ સ્વાભાવિક છે. પણ પન્યાસજી શ્રી પ્રતાપ વિજયજી મહારાજે શ્રી અંતગઢદશાંગસૂત્ર તથા અનુત્તરોવાઈ સૂત્ર, તથા શ્રી જ્ઞાતાસૂત્ર, વિગેરે આગમમાંથી શ્રી શ્રેષ્ઠિકરાળ ના પુત્રો તથા શાષ્ટીઓ વિગેરેના અધિકાર વાંચી સંભળાવી નોટ કરાવી; તે તથા ખીજા ગ્રંથોની જે યાદી જુદી આપવામાં આવી છે, તે ગ્રંથોની મદદ લેવામાં આવી છે. એ ગ્રંથોના વાંચન અને વિચારણા વખતે જે આનંદ થતો હતો, તે અલૌકિક હતો. આ ચરિત્ર લખવાના વિચાર ઉદ્ભવ્યા, ત્યારથી હું પોતે મને પોતાને તો એકાંત લાલજ માનું છું. આ મહારા પ્રયત્નથી આ ગ્રંથના વાંચક બધું અને બહેનોને કંઈ અંશે લાભ થશે, તો તેથી હું મને પોતાને વધુ લાજશાળી માનીશ.

ભગવંતનું ચરિત્ર વિદ્વાનો જે દ્રષ્ટિથી લખવા ધારે, તે દ્રષ્ટિથી લખી શકે તેમ છે. મેં તો ફક્ત ધાર્મિક શ્રદ્ધા અને જૈન દ્રષ્ટિથી જ લખવાનો યત્ન કરેલો છે. આ ચરિત્ર વિદ્વતા ભરેલી છતાંદર, ભાષામાં લખાયેલો નથી એમ માફ પોતાનું માનવું છે; અને તેથી વિદ્વાનોની દ્રષ્ટિમાં કદી હાંસીપાત્ર જેવો આ પ્રયાસ લાગશે; તો પણ એટલું તો હું જણાવવાની હિંમત કરું છું કે, આ ગ્રંથ વાંચક વર્ગને કદી ઉપકારી નહીં નિવડે, તોપણ નુકશાનકર્તા તો નહીંજ થાય.

પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયમોહનસૂરીજી તથા પન્યાસજી મહારાજ શ્રી પ્રતાપવિજયજી વખતોવખત આ ગ્રંથ લખવામાં શાસ્ત્રાધાર કાઢી આપવા પ્રયત્ન કરેલો છે; તેમજ એક-

દર લખાણુ તૈયાર થયા પછી, શાસ્ત્રાજ્ઞા વિરૂદ્ધ કાંઈ લખાણુ થએલું ન હોય, તથા તેવું થએલું હોય તો તે રહી ન જાય, તેના માટે કાળજીપૂર્વક આ ચરિત્ર તપાસી જવાની સહાય કરેલી છે, તેથી તેમનો ઘણો ઉપકાર મહારા ઉપર થયો છે. શ્રીરામવિજય મહારાજે પણ કેટલોક ભાગ તપાસ્યો છે, તેથી-તેમનો પણ ઉપકાર થયો છે. પાદરાનિવાસી મહારા મિત્ર વક્રીલ મોહનલાલ હિમચંદ તથા બુહારીનિવાસી ધર્મરસીક લાઈ ઝવેરચંદ પન્નાજી પણ આ ગ્રંથનો કેટલોક ભાગ તપાસી ગયા છે; આ બન્ને મિત્રો આ ગ્રંથ લખવાના પ્રસંગે વખતોવખત મને ઉત્સાહ આપતા હતા, તેથી તેમનો આભાર માનું છું. રા. રા. વક્રીલ છોટાલાલ ઝવેરલાઈ સુતરીયા, બી. એ. એલ, એલ, બી. તથા રા. રા. વામનરાવ આપાજી નિકતે, બી. એ. એલ, એલ, બી.; જેઓ ધંધાના અંગે સહચારી છતાં, મને ધંધામાં ઘણી રાહત આપવાને અહોનિશ કાળજીવંત છે, તેઓએ પણ કેટલીક ઉપયોગી સૂચનાઓ કરેલી છે; તેમનો પણ આભાર માનું છું.

આ ચરિત્રમાં જે જે ગ્રંથોમાંથી જરૂર પુરતા ઉતારા કરવામાં આવ્યા છે, તે તે ગ્રંથોના પ્રકાશક મહાશયોનો પણ આભારી છું.

આ ગ્રંથમાં શાસ્ત્ર તથાજ્ઞાનાજ્ઞા વિરૂદ્ધ લખાણુ ન થાય, તેના માટે બનતી કાળજી રાખી છે. છતાં અદ્યપ્તપણાના કારણથી તેવી ભુલ રહી ગઈ હોય, તો તે વાંચક મહાશય જણાવવા કૃપા કરી ઉપકાર કરશે, તો તે ભુલ સુધારવા હું પ્રયત્ન કરીશ.

ચિ. લાલચંદે આ ગ્રંથની ભાષા સુધારવા તથા પ્રુક્ષે તપાસવામાં અને એકંદર ગ્રંથ બહાર પાઠવામાં ઘણી સહાય કરી છે. તેની શરૂવાતની ઉછરતી જીંદગીમાં ભગવંત મહાવીર ચરિત્ર મનન કરી વાંચવામાં, તેના આત્માને ઉચ્ચ પ્રકારના સંસ્કારો પડશે, તો તેથી તેના ભાવિ જીવનમાં ઉત્તમ લાભ થશે; એ કંઈ ઓછો ફાયદો નથી. ભગવંતના ચરિત્રના ઘણા પ્રસંગો એવા છે, કે ગૃહજીવન પણ શાંતિમાં ગુજરવાને, તે એક અમૂલ્ય ઉપદેશકલું કાર્ય કરનાર

છે. તેમનું ભાવિ જીવન શુદ્ધ, સંસ્કારી, અને પવિત્ર નિવડો ઐજ ભાવના છે.

આ ચરિત્ર લખાઈ તૈયાર થયા પછી જલદી છપાઈ બહાર-પાઠવામાં પ્રેસના માલીક રા. રા. વીઠલભાઈ આશારામ; તથા મેનેજર તરીકે કાર્ય કરનાર તેમના તનુજ ભાઈ અંબાલાલે પણ સારી મદદ કરી છે, એ જણાવવાની અત્રે જરૂર છે.

આ ગ્રંથ છપાવીને બહારપાઠવાનું કાર્ય શ્રીમન્ મુક્તિ કમળ જૈન મોહનભાણા તરફથી ઉપાધી લેવાને શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજે પરમ ઉદારતા બતાવી છે, તેથી વિશેષપણે તેઓશ્રીનો મારા ઉપર ઉપકાર થયો છે.

કોઠીપોળ, વડોદરા.
અસાડ મુદ્ર ૧૩, શનીવાર
તા. ૪-૭-૨૫

શાસન સેવક,

વકીલ નંદલાલ લલ્લુભાઈ.

આભાર પ્રદર્શન:—

આ ગ્રંથ છપાવવામાં મદદ આપનાર ગૃહસ્થોની શુભ નામાંવલી.

૩૦૦)	શેઠ ઝવેરચંદ પન્નાભ	બ્રુહારી.
૨૦૦)	શેઠ અમરચંદ જગજીવનદાસ.	ભરૂચ
૧૦૦)	બાઈ જઠાવ તે શેઠ નાથાભાઈ નરૌતમદાસની ધર્મપત્ની	શીનોર
૧૦૦)	શેઠ છગનલાલ શંકરદાસ	શીનોર
૧૦૦)	શેઠ નરૌતમદાસ શંકરદાસ.	શીનોર
૧૦૦)	શેઠ છોટાલાલ હરગોવીંદદાસ.	શીનોર
૧૦૦)	શેઠ રતનચંદ મગનલાલ	ભરૂચ
૫૫૦)	વકીલ નંદલાલ લલ્લુભાઈ	વડોદરા
૧૦૦)	શેઠ વલ્લભજી ભટ્ટવજી	માસરરૌડ
૫૧)	શેઠ છોટાલાલ વલ્લભજી માસરરૌડવાળા	પાલેજ
૫૦)	સ્વ. અ. સૌ. બાઈ ચંચળ તે શેઠ શંકરદાસ
વનમાલીદાસના ધર્મપત્ની	શીનોર
૧૦૦)	શેઠ તારાચંદ દલીચંદ	પાટરા
૨૫)	બાઈ મંછા. પીતાંબર જેતાજીની વિધવા હા
દેવચંદ દલીચંદ	હુણાવાડા
૫૦)	શા. હીરાચંદ કાલીદાસ હા. ત્રીસોવન ચુનીલાલ
(જ્ઞાન ખાતાના)	હુણાવાડા
૨૫)	શેઠ નગીનદાસ બાપુલાલ	છાણી
૫૧)	શેઠ નાનચંદ વલ્લભદાસ	સામરા
૨૫)	શેઠ તારાચંદ રીખવદાસ	વડોદરા
૭૫)	સ્વ. બાઈ કેવળ તે શેઠ મોહનલાલ ઘેલાભાઈની વિધવા વડોદરા	
૫૧)	સ્વ. અ. સૌ. બાઈ મંછા તે વકીલ નંદલાલ
લલ્લુભાઈની ધર્મપત્ની	વડોદરા
૨૫)	બાઈ પારવતી	અણસ્તુ

ઉપર જણાવેલા સદ્ગુહસ્થોએ જે ઉદારતા દર્શાવી છે, તે માટે તેઓનો અંતઃકરણ પૂર્વક આભાર માનવામાં આવે છે.

શ્રીમન્ મુક્તિ કમળ જૈન મોહનભાણા-કાર્યાધિકારી.

અનુક્રમણિકા.

~~અનુક્રમણિકા~~

પૃષ્ઠ.

મંગલાચરણ ૧

પ્રકરણ ૧ હું.

પહેલો અંતે ખીલે લાવ, (નયસાર અંતે દેવલાવ).

અનુક્રમણિકા અંતે અંગારી ભવન સ્વરૂપ-નયસાર

વધુ મદદ.

૧૦૧ શેઠ કરતુરભાઈ અમરચંદ

અંભાત

૧૦૧ શેઠ હીરાચંદ ઓધવજી

મંગરોળ

૨૫ શા. ચીમનલાલ સાકરઅંદની કું.

અંભાત

૨૫ શા. આશાભાઈ મણીકલાલ (પાછીયાપુરાવાળા) વડોદરા

દ્રવ્ય સ્વભાવ-ચોથાભવથી પંદરભવ-સોલમો

વિશ્વભૂતિનો ભવ-વિશ્વભૂતિના ભવ ઉપરથી સાર-

નપચ્યાના હેતુ-નિયાણાતુ સ્વરૂપ-મુનિની હાંસી ૧૮ થી ૨૬

પ્રકરણ ૪ થું

ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ. (અંકારશો ભવ)

કમ પ્રકૃતિ—ચક્રવર્તી વાસુદેવ-બલદેવ-પ્રતિ-
વાસુદેવ-વાસુદેવપણે જન્મ-પ્રતિવાસુદેવ અશ્વત્થીવ
નો વૃત્તાંત-અચલ કુમાર-સિંહઅને ત્રિપૃષ્ઠ કુમાર-
સ્વયં પ્રભા સાથે પ્રાણિગ્રહણ—પ્રતિવાસુદેવનો વધ-
વાસુદેવપણાનો અભિષેક—શ્રી શ્રેયાંસપ્રભુની દેશના-

શૈયાપાલકને શિક્ષા—અદારમા ભવનો સારાંશ—
વાસુદેવ તથા પ્રતિવાસુદેવનાં નામો ૨૬ થી ૬૧

અકરણુ ૫ મું

તેવીશમો ભવ-પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તી.

આધુધ્યબંધ વિચારણા—ચક્રવર્તીનો ભવ-ચક્ર-
વર્તીની દીક્ષા—આદરનો અને નવનિધાન-ભરત
ક્ષેત્રના બાર ચક્રવર્તી. ૬૨ થી ૭૦

અકરણુ ૬ કું

પચીશમો ભવ (નંદન રાજા અને નંદનમુનિ).

નંદનરાજા—નંદનમુનિ—બે પ્રકારના અપધ્યાન-
બે પ્રકારના બંધન—ત્રણ પ્રકારના ગારવ—ત્રણ ભતિના
શબ્દ—નંદનમુનિનું શુદ્ધ ચારિત્ર—નંદનમુનિએ
કરેલી ધર્મારાધના ૭૧ થી ૭૬

અકરણુ ૭ મું.

વીશસ્થાનક પદ.

વીશસ્થાનક પદનું સ્વરૂપ ૭૭ થી ૮૩

અકરણુ ૮ મું.

છવીશમો દેવતાનો ભવ.

દેવલોકનું સ્વરૂપ—પાંચ પ્રકારના શરીરનું વર્ણન
—પુષ્પોત્તર વિમાનમાં ઉત્સન્ન થવું. ૮૪ થી ૯૦

અકરણુ ૯ મું

સત્તાવીશમો ભવ. (દેવગતીમાંથી અવન અને ગર્ભાંતું પલટવું.)

પાંચ કલ્યાણક—દેવાનંદાની કુક્ષીમાં ઉત્સન્ન
થવું—ગર્ભાંતું પલટવું—હૃદિણુગમેષી દેવ—સોલ
પ્રકારના રત્ન—ચાર પ્રકારની ગતિ—ગર્ભ પલટન
ઉપરથી વિચારણા—દશ અવસ્થા—દેવાનંદાનો

અપરાધ પ્રેમ—ગર્ભ સંહરણના ચાર લેહ—કર્મ
પ્રબળતા..... ૬૧ થી ૧૦૫

પ્રકરણ ૧૦ સુ.

કર્મસત્તા—જીવોત્તર પરાધીનપણું.

કર્મના લેહ—આઠ પ્રકારના કર્મના ઉત્તરલેહ
એકસોનેઅઠાવન—કર્મબંધના મૂળ્ય હેતુઓ—
કર્મબંધના ચાર પ્રકાર—મોઢકનું દ્રષ્ટાંત—કર્મ
પ્રકૃતિ સ્વરૂપ—અઠાર પાપસ્થાનક—પુણ્ય—પાપ
બંધનો કારણો—કર્મ સત્તા..... ૧૦૬ થી ૧૧૬

પ્રકરણ ૧૧ સુ.

જીભપાલન અને દીક્ષાનો સંકલ્પ.

ઔદસ્વ્યનો—સ્વપ્ન પાઠકો—પાંચસો સુમટોની
કથા—સ્વપ્નના નવ કારણ—સ્વપ્નનું કળ—ત્રીશલાનો
વિષાદ—ત્રીશલાનો ચોક—ભગવતની પ્રતિજ્ઞા—દીક્ષા
વિચાર અને ત્રિશલાના હોહલા—ગર્ભપાલન અંગે
સૂચના. ૧૧૬ થી ૧૩૦

પ્રકરણ ૧૨ સુ.

જ્ઞાનનું સામાન્ય સ્વરૂપ.

જ્ઞાનના લેહ—જ્ઞાની અજ્ઞાની વિચાર—સૂર્યનું દ્ર-
ષ્ટાંત—મતિજ્ઞાનના લેહ અને ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ—
શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન અને તેના ચાર લેહ—મતિજ્ઞા-
નના અઠાવીશ લેહ—અઠાવીશ લેહના બારલેહ—શ્રુત
જ્ઞાન—શ્રુતજ્ઞાનનો ચૌદ લેહ—શ્રુતજ્ઞાનના વીશ લેહ—
શ્રુતજ્ઞાન સ્વરૂપ—બુદ્ધિના આઠ શુભ—અવધિજ્ઞાન—
અવધિજ્ઞાનના છ લેહ—અવધિજ્ઞાન સ્વરૂપ—મનઃ
પર્યવ જ્ઞાન—મનઃપર્યવ જ્ઞાનના બે લેહ—કેવળજ્ઞાન. ૧૩૧ થી ૧૫૦

પ્રકરણ ૧૩ મું.

ભવ રણ જન્મ અને ગૃહસ્થાવાસ
 મવપદ આરાધન-પ્રભુનો જન્મ અને ઇંદ્રભક્તિ-
 તિર્થંકરના બળવુંવણુંનં-જન્મમહોત્સવ-આરુઢકી
 કીડા-શ્રી મહાવીર નામ સ્થાપન-છ પ્રકારના સંઘ-
 યણુ-છ પ્રકારના સંસ્થાન-આયુષ્યના પ્રકાર અને
 અતિશયો-પ્રભુ અધ્યાપક શાળામાં-દશસૂત્રના અર્થ-
 લોગાવલી કર્મનો ઉદય-લગ્ન માટે પ્રભુમે મિત્રોની
 વિશિષ્ટિ-લગ્ન વિચાર-પ્રભુના માતાપિતાના આ-
 યુષ્ય સંબંધી વણુંન-વડીલબ્રાતની કંઠાધીનપણું. ૧૫૧ થી ૧૭૨

પ્રકરણ ૧૪ મું.

વરસીદાન અને હીક્ષા કંદ્યાણક.
 વાર્ષિકદાન-ચાર પ્રકારનો તપ-ભાવના લેહ-
 દાનનો પ્રભાવ અને છ અતિશય-હીક્ષાનો વરઘોડો-
 પંચગુપ્તી લોચ-પંચમહાવત સ્વરૂપ-ઉત્તમ પ્રકારના
 સંસ્કારની જરૂર. ૧૭૩ થી ૧૮૫

પ્રકરણ ૧૫ મું.

લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિની સાધના.
 સ્વરાજ્ય-શુરવીરોનો ધર્મ-સ્વરાજ્ય સાધના-
 ગાવીસ પરિસહ-પરિસહવું વણુંન. ૧૮૬ થી ૧૯૬

પ્રકરણ ૧૬ મું.

સ્વામ્ય (સ્વાત્માવલંબન)
 વિહાર-ગોવાળનો ઉપસર્ગ-ઇંદ્રને પ્રભુનો ઉત્તર
 -ઉત્તરનો કેમ..... ૨૦૦ થી ૨૦૪

પ્રકરણ ૧૭ મું.

છદસ્થાવસ્થા, સાધના અને પરિસહ-
 લગવંતના અભિગ્રહ-રથુલપાણીયક્ષને પ્રતિબોધ-

વ્યંતરના ઉપસર્ગ-અંકકેશીક સર્પનો ઉદ્ધાર-અંક
 કેશીકનો પુર્વભવ-સુદૃષ્ટ નામના નાગકુમાર-સંબલ
 કંભલનો વૃત્તાંત-ખીલું ચોમાસુ-ત્રીલું ચોમાસુ-
 ચોથું ચોમાસુ-અનાયદેશમાં વિહાર-પાંચમું ચો-
 માસુ-વાણવંતરીનો શીતોપદ્રવ-લોકાવધિ જ્ઞાનતું
 ઉત્પન્ન થવું-છહું ચોમાસુ-સાતમું ચોમાસુ-આઠમું
 ચોમાસુ-નવમું ચોમાસુ-દશમું ચોમાસુ-ભદ્રા,
 મહાભદ્રા, અને સર્વતો ભદ્રા પ્રતિમા નામા તપ-ઈદ્ર
 સલાતું વહું-ન-ઈદ્રની પ્રસંશા-સંગમની અશ્રદ્ધા-
 સંગમે કરેલા અદાર પ્રતિકુલ ઉપસર્ગ-અતુકૂળ ઉપ-
 સર્ગો-પ્રભુની દયા-ઈદ્રે સંગમને કરેલી શિક્ષા-છ
 માસી તપતું પારણું-વિદુલકુમાર ઈદ્રો વંદનાથે-
 કાર્તિકસ્વામીની રથયાત્રા-સૂર્ય-અંદ્રવંદન માટે-
 અગ્નિઆરમું ચોમાસુ-છલું શ્રેષ્ઠી અને નવીન શ્રેષ્ઠી-
 છલું શેઠની ભાવના-છલું શેઠતું ધ્યાન-અમરેંદ્ર-
 નો અચાવ-અમત્કારિક અભિગ્રહ-નંદાનો શોક-અંદન
 બાળાનો વૃત્તાંત-વસુમતીતું વેચાણ અને મૂલાને
 ભલામણ-અંદનાતું નામ પાડવું-મૂલાને થયેલી
 ઇર્ષ્યા અને અંદનાને કેદ-અંદનાને કદર્યાના-કર્મસત્તા
 સંબંધી અંદનાનો વિચાર-અભિગ્રહની પૂર્ણતા અને
 અંદનાતું બંધનથી મુક્ત થવું-આરમું ચોમાસુ-
 સ્વાતિદત્તના સંદેહના ખુલાસા-કાનમાં ખીલા-કાનના
 ખીલાતું કાઢવું-સિદ્ધાથ શ્રેષ્ઠી અને વૈદ્યનો સંવાદ
 -છંદરથપણાનો કાળ-તપ અને પારણાની સંખ્યા
 -તપના સંબંધે સમાધાન-ઉપસર્ગોદિતું સ્વરૂપ-
 લક્ષ્યમિહું-મેતત્વતું આલંબન-ચારિત્ર પાલનની
 પ્રભુની રીત-પ્રભુની તુલના-ચાર પ્રકારના પ્રતિબંધ-
 સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિનો માર્ગ ૨૦૫ થી ૨૮૦

પ્રકરણ ૧૮ સુ.

કેળવજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને ધર્મતીર્થરૂપ સ્વરાજ્ય સ્થાપના.

કેળવજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ-અઠાર દોષ-પ્રભુની દેશના
 વ્યર્થ—અગીયાર વિદ્વાન પ્રાદ્યલો—દેવલોકમાંથી
 દેવોનું આવવું—ધંદ્રભૂતિના સંશયનો ખુલાસો—
 આત્માની સિદ્ધિ—અગ્નિભૂતિના મનનું સમાધાન—
 વાયુભૂતિનો સંશય—વ્યક્ત અને સુધર્મના સંશય—
 મૌર્યપુત્ર અને અંકપતિ—મંદિક પંકિત અને
 અચલપ્રાતાના સંશયો—મેતાય પંડિત—પ્રભાસ
 પંડિત—અંહન બાળાની દીક્ષા—અગીયારને ગણધર
 પદે સ્થાપન કરવું—પંચ મહાવ્રત અને તેની પંચીશ
 ભાવના—પ્રકરણનો અંગે સમાલોચના—નિર્મરા અને
 સંવરતત્વ—લૌકીક અને લોકાત્તર સ્વરાજ્ય. ૨૮૧ થી ૩૨૨

પ્રકરણ ૧૯ સુ.

લઘ્વિ પ્રકાર—અઠાવીશ પ્રકારની લઘ્વિ
 લઘ્વિ—સ્વરૂપ—લઘ્વિઓનો ઉપયોગ કયારે—
 જન્મથી ચાર અતિશય—અગીયાર અતિશયો—
 દેવતાઓએ કરેલા ઓગણીશ અતિશય—વાણીના
 પાંત્રીશ શુભ—મતિજ્ઞાનની શક્તિ—અન્યલિંગે
 સિદ્ધનો ખુલાસો. ૩૨૩ થી ૩૪૩.

પ્રકરણ ૨૦ સુ.

ભાવસાધુના લક્ષણ તથા ભગવંતના હસ્ત દીક્ષીત કેરલાક
 સાધુનો પરીચય.

સાધુ-ભાવસાધુ-ભાવસાધુનાં લક્ષણ—દ્રવ્ય અને
 ભાવ એ બે પ્રકારના માર્ગ—લિંગ પ્રકાર—શ્રોતાના
 પ્રકાર—બ્રહ્મ અને કુશીળ સાધુ—આર્દ્ર કુમાર—ઋષ-
 ભંત અને દેવાનંદા—જમાલી—પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ—

વિદ્યુન્માલીનું વંદને આવવું-શાલ અને મહાશાલ-
 દશાર્ણભદ્ર — શાલીભદ્ર — ગૌભદ્ર—શ્રેણીકરાભનું
 શાલીભદ્રને ઘેર પધારવું-કર્મ સ્વરૂપ-શાલિભદ્ર અને
 ભદ્રામાતાનો સંવાદ—ધન્ય શેઠ અને તેમની આઠ
 સ્ત્રીઓ—સત્વંત પ્રાણીનું લક્ષણ-ધન્યશેઠની
 સંપત્તિ—ધન્યશેઠનો ઉપદેશ-પ્રભુને વિદ્યસિ—
 શાલિભદ્ર અને ભરવાડણ-ચાર અનુત્તર-રેંહિણેય
 ચોર—ઉદાયન રાજા-અભયકુમાર-હસ્તિપાલ રાજા-
 સાધુઓના અસ્તિ જેમાં હોય તેની ટુંકનોંધ-મહા
 બળસુનિ-અતિમુક્તકુમાર—શ્રેણીક મહારાજના
 પુત્રો—ધન્ય કુમાર-ધન્યસુનિનો અભિગ્રહ-ધન્ય
 અણુગારના શરીરનું વણન—અધ્યયનો—ધર્મદાસ
 ગણિ—પાંચસો ચોરને દીક્ષા—મેતાર્યસુનિ-સોનીનું
 ચારિત્ર—સ્કન્દક તાપસ અને તેના પ્રશ્નો—મરણના
 પ્રકાર—સ્કન્દક સુનિનું અનશન-સુભદ્રસુનિ-ઇન્દ્રિય
 સ્વરૂપ—ઇન્દ્રિયોનો પ્રશસ્તાપ્રશસ્ત ઉપયોગ—
 અહિરાત્મથી અંતરાત્મ દશા—અંભયકુમારનો
 પ્રયોગ—પુષ્પસાલસુત—લેપશ્રેણીને સમભવેલું
 અધ્યાત્મનું સ્વરૂપ—અગીઆર પ્રકારની શુષ્ક
 શ્રેણીઓ—વૈરાગ્યના પ્રકાર—અધ્યાત્મી યોગીઓની
 પ્રવૃત્તિ—શિવભૂતિની ઇંદ્રજાળ અને લેપની અઠ-
 ગતા—ત્યાગ ધર્મ—સમતા શુષ્ક. ૩૩૪ થી ૪૫૨

અકેરણ ૨૧. સુ

સાધવી.

સાધવી સ્ત્રીને શોધ છે—ભગવંતની પુત્રીની
 દીક્ષા—દેવાનંદા—પ્રભાવતી-મૃગાવતી અને પ્રહોતન
 રાજાની આઠ રાણીઓ—તાપસણીનું કાવતરું—
 ચિદ્દણીનું હરણ-શ્રેણિક મહારાજાની રાણીઓનો

દીધેલી દીક્ષા-ધન્યશેઠની આઠસીઓની દીક્ષા-
અભયકુમારની માતાની દીક્ષા-દુર્ગાધાની દીક્ષા-
વિજયારાણીની દીક્ષા-જયંતિ શ્રાવીકાની દીક્ષા-
સાધવીઓની પ્રવૃત્તિ. ૪૫૩ થી ૪૭૨

પ્રકરણ ૨૨ મું.

શ્રાવક (શુદ્ધસ્થ ધર્મજીવ લગવંતે બતાવેલું સ્વરૂપ.)

શ્રાવકધર્મ-માર્ગાનુસારી પાંત્રીય શુણ્ણ-શ્રાવકના
એકવીશ શુણ્ણ-ભાવ શ્રાવકના છ દ્રવ્યગત લિંગ-
ઋષિભદ્ર પુત્રને ઉપદેશ-ભાવગત સત્તર શુણ્ણ-દેશ
વિરતિ-અગીયાર પ્રતિમા સ્વરૂપ-૬૨ શ્રાવકના નામ-
આનંદશ્રાવક-કામદેવના ઉપસર્ગ-કુંડકૈલિક
શ્રાવક સાથે દેવતાને યજ્ઞેલો સંવાદ-સદાલપુત્રનો
ગોશાળ સાથે સંવાદ-સદાલપુત્રની શ્રદ્ધા-આનંદ
અને મહાશતક-મહાશતકજીને ઉપદેશ-મંદુકશ્રાવ-
કનો સંવાદ-સંખજી-ઋષિ ભદ્રપુત્ર ઠંકકુલાલ શ્રાવક-
શ્રાવક કતંબ્ય-ઉપસંહાર. ૪૭૩ થી ૫૨૭

પ્રકરણ ૨૩ મું.

આવિકા.

ભાવી યોવીશીમાં થનાર સુલસાદિ ૬ તીર્થંકર-
ના નામ-સુલસા-સુલસાના પુત્રોનો નાશ-અંબક
પરિત્રાજક સુલસાની કરેલી પરિક્ષા-રેવતી આવિકા. ૫૨૮ થી ૫૪૮

પ્રકરણ ૨૪ મું.

ભગવંતના ભક્ત શ્રણિકરાજ તથા બીજા જૈન રાજા

ભગવંત મહાવીરના ભક્તરાજના નામ-શ્રેણિક
રાજાનો વૃત્તાંત-કર્મ પ્રકૃતિ-શ્રેણિક રાજાના સમ-
ક્ષિતની પરિક્ષા-અનાથીમુનિએ અનાથ સનાથતું
સમભાવેલું સ્વરૂપ-કોણિક-શ્રેણિકરાજાએ સમક્ષિત

અંગીકાર કરવું--શ્રેષ્ઠિકરાભની તેર સાણીઓની
દીક્ષા--દુર્ગધાનું વૃત્તાંત--શ્રેષ્ઠિકરાભની પશ્ચાત્ દશ
સાણીની દીક્ષા--શ્રેષ્ઠિકના પુત્રોની દીક્ષાનું વર્ણન--
મેઘકુમાર-નંદિવેણુ-દશાર્જુન-ભદ્રરાભ ૫૪૬ થી ૫૭૪

પ્રકરણ ૨૫ મું

ગોશાળો.

લઘુકર્મી તથા ભારેકર્મીનું સ્વરૂપ--ગોશાળો
પ્રભુપાસે--ગોશાળા ઉપર પ્રભુની કયા--ગોશાળાની
સર્વજ્ઞ તરીકેની ખ્યાતિ--પ્રભુ અને ગોશાળાનો
સંવાદ--ગોશાળા ઉપર તેજોલેખ્યાની અસર--ગોશા-
ળાનો પશ્ચાતાપ--ગોશાળાની ગતિ સંબંધી ખુલાસો--
ગોશાળાના પૂર્વભવનો વૃત્તાંત--શુભાશુભ સંસ્કાર-
સત્શાસ્ત્રનો અભ્યાસ. ૫૭૫ થી ૫૮૪

પ્રકરણ ૨૬ મું

નિર્વાણ

નિર્વાણનો અર્થ--ઈંદ્રની સ્તુતિ--હસ્તિપાળ રાભ
ની સ્તુતિ--હસ્તિપાળ રાભને ભગવંતે સમજાવેલો
ધર્મ--ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર સંબંધી ખુલાસો--આયુષ્ય ન
વધારી શકવા માટે પ્રભુનો ઈંદ્રને ઉત્તર-દેવોએ
કરેલો અગ્નિ સંસ્કાર--પવિત્ર દાદા તથા અરિયઓ
દેવો લઈ ગયા--સત્તાવીશ ભવોની નોંધ--આત્મ
સ્વરૂપ વિચારણા. ૫૮૫ થી ૬૦૭

પ્રકરણ ૨૭ મું.

શ્રી ગૌતમ ગણધર.

ગૌતમ ગણધરનું પ્રભાવશાળીપણું--કૃષિકારની
દીક્ષા અને તેનો ત્યાગ--પૂર્વવૃત્તાંત--અગીઆર વિપ્રોને

ગણધર પદ્મી-અષ્ટાપદ તીર્થની યાત્રા-જ્ઞાન અને અજ્ઞાન
 વચ્ચે ભેદ-સાદ અને મહાસાદ વિગેરેને કેવળજ્ઞાન
 -ગૌતમ સ્વામિની દેશના-પુંડરીક અને કુંડરીકનું
 વૃત્તાંત-પંડરસો તાપસોની દીક્ષા-દ્રુમપત્રીય અધ્યયનથી
 પ્રમાદ ન કરવા ઉપદેશ-પાંચ પ્રકારના પ્રમાદ-આઠ
 પ્રકારના પ્રમાદ-કેશી કુમાર અને ગૌતમ-કેશી ગણધર
 અને ગૌતમ સ્વામિ વચ્ચેનો સંવાદ-કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ
 -જંબુકુમાર-કંચન અને કામિનીથી મુક્તિ નથી-દશ
 વસ્તુનો વિચ્છેદ-જૈન શાસન એકવીશહજાર વર્ષ સુધી
 રહેશે. ૬૦૮ થી ૬૪૪

ઉપસંહાર

ઉપદેશરહસ્ય.

ભગવંતનો ઉપદેશ-હેય, જ્ઞેય અને ઉપાદેય-અઠાર
 પાપસ્થાન અને ધર્મસ્થાન-આઠ પ્રવચન માતા.....૬૪૫ થી ૬૫૧

શ્રી ભગવંત મહાવીરની આજ્ઞાઓ.

૧ તત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરો અને વિચારોને નિર્મળ બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરો.

૨ જીવનક્રમમાં ત્યાગ કરવા લાયક, અંગીકાર કરવા લાયક, અને ભણવા લાયક શું છે ? તેનો નિર્ણય કરો.

૩ પોતાની શક્તિનો વિચાર કરો અને શક્તિ સુજળ ઉન્નતિક્રમમાં આગળ વધો.

૪ આત્મવિશ્વાસ રાખો, કંઈના ઉપર આધાર ન રાખો. તમારો ઉદ્ધાર કરવો, એ કેવળ તમારા પોતાના વિચાર, યુક્તિ, અને ઉદ્યોગ ઉપર આધાર રાખે છે.

૫ માન અથવા આલોક કે પરલોકના સુખની ઇચ્છા રાખ્યા શીવાય જેટલું સત્કાર્ય થાય તેટલું કરો. અમે શું કરીએ ? એવા નિર્મોહ્ય વિચારો કાઢી નાખી પ્રમાદમાં જીવન ન ગુજારો.

૬ જો તમે ગૃહસ્થધર્મ અથવા સાધુધર્મના માર્ગમાં દ્રવ્ય અને ભાવથી શક્તિ સુજળ પ્રયાણ કરશો, તો જરૂર સુક્રિતપુરીએ પહોંચ્યા શીવાય રહેશો નહિ.

અંગ્રાહક,

વક્રીલ નંદલાલ લલિતભાઈ.

વડોદરા.

શ્રીમન્ મુક્તિ ક્રમજા જૈન મોહનમાળા તરફથી અગટ થયેલ પુસ્તકો (ધર્મ પુસ્તકો)

પુસ્તક	નામ	મૂલ્ય
* ૧	અનિત્યાદિ ભાવના સ્વરૂપ	ભેટ
૨	શ્રી જિનેન્દ્ર સ્તવાદિ ગુણ મોહનમાળા	૦-૬-૦
* ૩	ગુણરાતનું ગૌરવ યાને વિમલમંત્રીના વિજય.....	
* ૪	શ્રી દેવગુણવંદનાદિ વિધિસંગ્રહ	ભેટ
* ૫	શ્રી સુબોધ, પાઠ સંગ્રહ	"
૬	શ્રી પોસહ વિધિ (આવૃત્તિ બીજી તૈયાર છે)	૦-૩-૦
૭	શ્રી પ્રતિભાશતક મોટી ટીકા (સંસ્કૃત)	૨-૦-૦
* ૮	શ્રી કર્મત્રયવૃત્તિ-પ્રથમ વિભાગ (આવૃત્તિ ૨ જી)	
૯	શ્રી માર્ગપરિશુદ્ધિ	૦-૬-૦
* ૧૦	શ્રી વિપાકસૂત્ર ટીકા તથા મુળની સંસ્કૃત છાયા સાથે	૦-૧૨-૦
* ૧૧	શ્રી મુક્તિમાર્ગદર્શન યાને, ધર્મપ્રાપ્તિના હેતુઓ	ભેટ
૧૨	શ્રી સુરત્રિયમુનિ ચરિત્ર ગુ. ભાષાતર	૦-૨-૦
૧૩-૧૪-૧૫	પ્રતિભાસ્થાપનન્યાય:-પરમજ્યોતિર્પત્ય-વિંશતિકા-પરમાત્મર્પત્યવિંશતિકા. ..	૦-૩-૦
* ૧૬	શ્રી ત્રૈભાસી તથા હીવાલી દેવવંદન	...ભેટ
૧૭	શ્રી જ્ઞાનસાર (અધ્યાત્મોપનિષદ) સૂત્ર ક. ઉ, યશોવિ. તથા શ્રાવક વિધિ મુળ ક. કવિ ધનપાળ	...ભેટ
* ૧૮	શ્રી દેવવંદનમાળા	૦-૧૨-૦
૧૯	ઉપદેશપદ ભાગ ૧	૩-૦-૦
૨૦	" ભાગ ૨	છપાય છે.
૨૧	શ્રી અભિધાનચિન્તામણિ (નવી રત્નપ્રભા ટીકા સાથે.)	૧-૮-૦
૨૨	શ્રી મહાવીરસ્વામિચરિત્ર તૈયાર થાય છે.	૧-૦-૦
૨૩	શ્રી વીશસ્થાનકપદ.	
* ૨૪	આ નીશાનીવાળા ગ્રંથો સીલીકમાં નથી.	

મળવાનું ઠેકાણું:-૧ શાહ લાલચંદ નંદલાલ;

૨. ડોહીપોળ, વડોદરા.

૨ માસતર-કુંબરજી દામજી ડે. શુદ્ધિસિંહજીજૈનશાળા, પાલીતાણા.

“ શ્રી સર્વજ્ઞ વીતરાગાય નમઃ ”

શાસનપતિ ચરમતીર્થંકર પરમાત્મા

શ્રી મહાવીરસ્વામિ ચરિત્ર.

ભગવંત શ્રી મહાવીરસ્વામિના

પૂર્વના છવીશ ભવનું સ્વરૂપ.

મંગલાચરણમ

ભૂતકાલમાં થએલા, વર્તમાનમાં વિચરતા, અને ભવિષ્યમાં થનાર જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ અનંતાનંત શુભોધારક, દેવાધિદેવ શ્રી તીર્થંકર ભગવાન, ભગવંતથી ત્રિપદી પામીને દ્વાદશાંગીની રચના કરનારા ગણુધર મહારાજ, ચૌદ પૂર્વધર શ્રુતજ્ઞાની, તથા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સર્વસાધુ મહારાજને ત્રિવિધ નમસ્કાર કરું છું.

પ્રકરણ ૧ હું.

પહેલો અને બીજો ભવ.

આમચિંતકે નયસાર, મુનિદ્વાન,
સમકિતની પ્રાપ્તિ, અને
બીજો દેવભવ.

જીવોના મુખ્ય બે લેહ છે. એક મુકતાત્મા અને
બીજા સંસારી.

૧ મુકતાત્મા-સર્વથા કર્મથી રહિત
થઈ સિદ્ધ થએલા, જેમને કર્મભાવને લીધે
જન્મ મરણ કરવું પડતું નથી તે.

૨ બીજા સંસારી-જીવ અનાદિ કાળથી મિથ્યાત્વ, અવિ-
રતિ, પ્રમાદ, કષાય અને યોગના લીધે કર્મબંધન કરી દેવ,
મનુષ્ય, તિર્યંચ, અને નરક એ ચારગતિ રૂપ સંસારમાં ભવ-
બ્રમણ-જન્મ મરણ કરે છે તે

સંસારી જીવ જ્યારે અનાદિમિથ્યાત્વને ઉપશમાવવા પ્રય-
ત્નવાન થઈ રાગદ્વેષરૂપ જે ગાંઠ તેને લેદે છે, ત્યારે આત્મવિશુદ્ધિ
રૂપ-સમકિતગુણ પ્રાપ્ત કરે છે, તે પછી તે જીવની પરિણતિમાં
ફેરફાર થાય છે; કદાપિ તે સમકિતથી બ્રહ્મ થાય છે તોપણ સમ-
કિતની પ્રાપ્તિપૂર્વેની અશુદ્ધતાના બુદ્ધિસામાં કર્મતીપણું થાય છે.
સમકિતની પ્રાપ્તિ પછી તે જીવનો સંસારમાં ભ્રમવાનો કાળ
મર્યાદિત થાય છે, તે મર્યાદિત કાળમાં તમામ કર્મબંધાવી આ-
ત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ, કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શનાદિ પ્રગટ કરી મોક્ષ
પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે આત્મા મુકતાત્માની પહેલી કોટીમાં આવે છે.

લગવંત મહાવીરના જીવને એવા અમૂલ્યસમકિતની

પ્રાપ્તિ નયસાર નામના ભવમાં થઈ છે. તેને પહેલો ભવ ગણી ખીજ સ્થૂલભવોની ગણતરી કરેલી છે.

આ જંગૂદ્રીપમાં પશ્ચિમવિદેહક્ષેત્રમાં મહાવપ્રા નામની વિજયમાં જયંતી નામની નગરીના શત્રુમર્દન નામના રાજાના તાબામાં પૃથ્વીપ્રતિષ્ઠાન નામના ગામના ઉપરી (રક્ષણ કરનાર) નયસાર નામના એક પુરુષ વિશેષ હતા. તે સંરણ સ્વભાવી, વિવેકી, મોટા મનવાદા અને ગુણગ્રાહી હતા.

રાજાને મોટા કાષ્ઠોની જરૂર હોવાથી પોતાના તાબાના જંગલમાંથી સારા લાકડાઓ કપાવી લાવવા નયસારને આજ્ઞા કરી.

નયસાર પોતાના તાબાના માણસો અને કેટલાક ગાડાં લેઈ એક મોટા જંગલમાં ગયા, પોતાના અને તાબાના માણસોના ઉપયોગ માટે સીધું સામાન સાથે રાખ્યું હતું. જંગલની અંદરની આવી પહોંચ્યા પછી પસન્દ કરેલા વૃક્ષોને કાપવાનો હુકમ માણસોને આપ્યો, તેથી કેટલાક તે કામે લાગ્યા. ને કેટલાક તેના તાબાના માણસો તેમના માટે યોગ્ય સ્થાને રસોઈ તૈયાર કરવાની તજવીજ કરવા લાગ્યા. મધ્યાહ્ન કાળ થયો, સર્વને ક્ષુધા લાગી, જમવાના વખતે તૈયારીની નયસારને ખબર આપી.

નયસાર સમયના બાણકાર હતા, કામખંધ રખાવી ભાતું વાપરવાની સેવક વર્ગને આજ્ઞા કરી અને પોતે પણ પોતાના માટે તૈયાર કરેલ રસોઈના સ્થાને ગયા ક્ષુધા અને તૃષ્ણાથી આતુર થયા હતા, તોપણ ઉત્તમની નીતિ રીતિ મુજબ “ કોઈ અતિથિ આવે તો હું તેને લોજનકરાવીને પછી જમું ” એવા ભાવ તેમના મનમાં ઉત્પન્ન થયા.

પ્રાચીન કાલમાં સાધુઓ વિહાર કરમ્યાન આવા જંગલો આવે ત્યારે સારો સાથ જતો હોય તો તેમનું આલંબન લઈ વિકટ રસ્તે વિહાર કરતા હતા, અને વર્તમાનમાં તે પ્રમાણે કરે છે. તે સમયમાં કેટલાકસાધુઓ વિહારના લીધે સારા સાર્થવાહના સંગાતને

જેઠ; એ જંગલમાંથી જતા હતા. માર્ગે ચાલતાં શિક્ષાનો વખત થવાથી નજીકના કેઈ ગામમાં સાધુઓ શિક્ષા લેવા ગયા. તે વખતે સાથેના માણસોએ તેમના આવવાની રાહ નહિ જોતાં સાથ ચાલ્યો ગયો. ગામમાં શિક્ષા મળી નહિ. મધ્યાહ્નના તાપથી તપતા રસ્તાના અજાણુ સાધુઓ જંગલમાં માર્ગ શોધવા લાગ્યા. તેઓ ક્ષુધા અને તૃષ્ણાથી પીડાતા હતા. તાપના લીધે અંગ તંપી ગયાં, અને પસીનાથી વસ્ત્ર ભીજી ગયાં. તેઓ માર્ગની શોધ કરતાં જ્યાં નયસારનો પડાવ હતો તે તરફ આવી ચઢ્યા.

નયસાર અતિથિને શિક્ષા આપી પછી જમવાની ભાવનાથી ચારે બાજુ જોતા, હતા તેવામાં બુદ્ધા પડેલા સાધુઓને જોઈ તે ઘણા ખુશી થયા અને તેમના સામે ગયા, તેમને જે હાથ જોડી વંદન કરી વિનયપૂર્વક પ્રુછયું; કે ભગવંત આવી મોટી અટવીમાં આપ ક્યાંથી ? કેમકે શસ્ત્રધારીઓ પણ આ અટવીમાં ફરી શકે તેમ નથી. તેઓએ પોતાનો વૃત્તાંત જણાવ્યો. વૃત્તાંત સાંભળી સાથેના માણસો અને સાર્થપતિ માટે તેને ખેદ થયો. તે બ્રાહ્મણોએ સાર્થ કેવો નિર્હય વિશ્વાસઘાતી અને પાપથી અભીષ્ટ ! ! કેમકે જે પોતાના ઉપર અવલંબનકરી વિશ્વાસરાખી આવેલા સાધુ-મહાત્માઓને જંગલમાં મૂકી ચાલ્યો ગયો. ખેર ! પણ કે ભગવંત આપ મારા પ્રુછયથી મહારા અતિથિ રૂપે આ વખતે અત્રે પધાર્યાં છે ઘણું સાફ થયું. એ પ્રમાણે કહી જ્યાં પોતાનું લોજનનું સ્થાન હતું તે સ્થાને તેમને લેઈ ગયા. પ્રાસુક અન્નપાણીથી ભાવપૂર્વક તેમને પ્રતિલાલિત કર્યા. સાધુઓ પોતાને બેસવાલાયક જગ્યા જોઈ, ત્યાં જઈ વિધિપૂર્વક આહાર કર્યો. નયસારે સુનિઓને પ્રતિ લાભ્યા પછી તેની હર્ષપૂર્વક અનુમોદના કરતાં (પોતે પણ) લોજન કર્યું. લોજન કર્યા પછી જ્યાં સુનિઓ હતા તે સ્થાને તે આવ્યા. અને પ્રણામપૂર્વક તેઓને વિનંતિ કરી કે; હું આપને નગરનો માર્ગ બતાવું. સુનિઓ તેની સાથે ચાલ્યા અને નગરના મુખ્ય

રસ્તે આઠ્યા, એટલે એક વૃક્ષની નીચે બેસીને તેઓએ નયસારને (યોગ્ય જાણીને) ધર્મ સંભળાવ્યો.

સુનિનો ઉપદેશ સાંભળી નયસાર આનંદિત થઈ પોતાને ધન્ય માનવા લાગ્યા, તે વખતે અંતઃકરણશુદ્ધિના યોગે તેણે સમકિત પ્રાપ્ત કર્યું. પછી સાધુઓ નગર તરફ ચાલ્યા. નયસાર પણ તેમને પુનઃ વંદન કરી પાછા વળ્યા અને પોતાના સ્થાને આઠ્યા. કાઠ લેગાં કરી માણસો સાથે રાજાને મોકલાવી આપી પોતે પોતાના ગામમાં ગયા.

તે પછી નયસારે ધર્મનો અભ્યાસ કર્યો અને નવતત્ત્વોને (જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, અંધ નિર્જ્ઞા અને મોક્ષ) ચિંતવતા સમકિત પાળતા કાળ નિર્ગમન કરવા લાગ્યા. એ પ્રમાણે કાળ નિર્ગમન કરતા અંતઃસમયે આરાધના કરી પંચ નમસ્કારમંત્રનું સ્મરણકરી મૃત્યુ પામી સૌધર્મ દેવલોકમાં પદ્યોપમના આયુષ્યવાળા દેવતા થયા.

આ પ્રમાણે અહિં બે ભાવ થાય છે.

નયસારના ઉપરના વૃત્તાંતથી કેટલીક વાતો

શિક્ષણ દેવા જેવી, અને કેટલીક જાણવા

જેવી છે; તેનો વિચાર કરીએ.

નયસાર એક ગામરક્ષક અધિકારી હતા. તેથી નોકરીના અંગે જંગલમાંથી લાકડાં કપાવવા જેવા આરંભ (પાપ) તું કામ કરવા ગયા હતા. છતાં તેમનામાં રહેલા કુદરતી સફળાઈ અને ગૃહરથના ઉત્તમ આચારના હીધે જંગલમાં પણ જમવાના વખતે તેમને અતિથિને હોજન કરાવવાની ભાવના થાય છે. મધ્યાહ્નેનો સમય થયો હતો, તેમને ક્ષુધા લાગી હતી તોપણ પોતાની ભાવના ને પુષ્ટ કરવાને ચારે બાજુ જોતા હતા. “ પુણ્યશાળીઓની શુદ્ધ ભાવનાઓ પણ કેટલીક વખત તાત્કાલિક ફળે છે. ” તે પ્રદેશમાં પણ અનાયાસે સુપાત્ર સુનિઓનો જોગ મળી આવે છે, અને ભાવ પૂર્વક તેમને શિક્ષા આપે છે. આ ઠેકાણે જે ચિત્ત, વિત્ત અને

પાત્ર આ ત્રણનો યોગ મળે છે. તે સમ્યક્ત્વાદિ મહાલાભનું કારણ છે, લોજન કરી રહ્યા પછી નયસારે જ્યાં મુનિમહારાજઓ હતા, ત્યાં જઈ તેમને માર્ગભતાવવા સાથે જવા વિનંતિ કરી હતી અને માર્ગ ભતાવ્યો હતો. અહિંજ નયસારના ઉત્તમ ગુણો અને શુદ્ધ ભાવની કસોટી થાય છે. જો તેમ ન હોત તો ભિક્ષા આપ્યા પછી માર્ગ ભતાવવા સાથે જવા વિનંતિ કરવા તેઓની પાસે જાતજ નહિ ! પણ સાધુઓ માર્ગ ભતાવવાની મદદ માગવા તેની પાસે આવત ! અથવા માર્ગ ભતાવવા પોતે જાતે નહિ જતાં, પોતાના સેવક વર્ગમાંથી કોઈને મોકલ્યો હોત, તો પણ ચાલી શકત; 'તેમ નહિ' કરતાં પોતે જાતે મદદ કરવી એને પોતાની ફરજ માની અમંદમાં મૂકી. એ તેમના હૃદયમાં રહેલો વિવેક પ્રગટપણે જણાઈ આવે છે. શાસ્ત્રકારોએ બધા સદ્ગુણોમાં વિવેકને અગ્રસ્થાન આપ્યું છે. વિવેકી માણસ ગમે તે સ્થાને ગમે તેવા કાળમાં અને ગમે તેવા કાર્યમાં પણ વિવેકથી વર્તિ પોતાના વિવેકગુણને લીધે લાભ પ્રાપ્ત કરે છે. લોકમાં પણ કહેવત છે કે,—"વિવેકો દશભો નિધિઃ" આવો વિવેક ભવિષ્યમાં નિકટમાં કલ્યાણ થવાનું હોય છે તેને પ્રાપ્ત થાય છે. નયસાર અને સાધુઓ મુખ્ય ધોરી રસ્તા ઉપર આવે છે. ત્યાં મુનિઓ પૈકી મુખ્ય મુનિરાજ આચારને અનુસરી નયસાર જેવા વિવેકી પુરૂષને બોધ આપવાને એક વૃક્ષ નીચે બેસી ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. તે સાંભળી પોતાના આત્માને ધન્ય માનવા લાગ્યા, અને તેજ વખતે તેમણે સમક્રિત પ્રાપ્ત કર્યું. લોજન સમયથી જ નયસારના આત્માની શુદ્ધિની શરૂવાત થઈ હતી. તે શુદ્ધિ ધર્મનું સ્વરૂપ સાંભળી વધી અને તેના રૂપ મહાહુલ્લસ સમક્રિત ગુણ પ્રાપ્ત કર્યો. જીવને સમક્રિતની પ્રાપ્તિના સમય પહેલાં અનાદિ કાલથી ડોહ પણ વખત શુદ્ધપરિણામ નહિ આવેલા હોય તેવા પરિણામ અને ભાવ પ્રગટ થાય છે. તે અધ્યવસાયવિશેષને અપૂર્વકરણ અને અનિવૃત્તિકરણ એવું નામ આપવામાં આવેલું છે. આ આત્મિકશુદ્ધિનું મહત્વ એવું છે કે, તે સંસારમાં

ભમતા જીવના અધ્યવસાયમાં પરિવર્તન કરે છે. એક વખત પશુ જો આ શુભ તેનામાં ઉત્પન્ન થઈ કદી પાછો તેનાથી પતિત થાય છે, તો પશુ તેનો પરિણામે લાભ જતો નથી સમક્રિત પ્રાપ્ત કર્યો પછી તેમાં જીવ ટકી રહે છે તો તે ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ કોટીમાં વધતો જાય છે, અને તે ભવમાં અથવા શ્રેષ્ઠ ભવમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. જો તેમાંથી તે પતિત થાય, અને મલીનતાનું જોર વધારે હોય છે; તો તે ભવભ્રમણ કરી ઉત્કૃષ્ટ પશુ અપાર્ધપુદ્ગળપરિવર્તન-કાળમાં તો નિયમા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે.

સમક્રિત-સમ્યક્ત્વ.

સમક્રિત જો આત્મશુભ છે, તે ગહારથી જણાઈ આવે નહિ, અથવા તે પ્રાપ્તકરનારને માલમ પડે નહિ. પણ તે મેળવનાર પ્રાણીના વિચાર તથા આચારમાં સ્વાભાવિકપરિવર્તન થાય છે, તેને સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિમાં પેરેછે, અને મહદગાર થાય છે. તેના બાહ્યાચાર તથા વિચારથી જ્ઞાનીઓ તેનામાં સમક્રિત શુભ છે એવું અનુમાન કરી શકે છે. તેવું અનુમાન કરવાના (૬૭) સહસ્રક કારણો છે. નયસાર સમક્રિત પ્રાપ્તિ કર્યો પછી તે ભવમાં તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી જીવન ધર્મપરાયણ જીવે છે. અંત સમયે નમસ્કારમંત્રણ સ્મરણ કરી તે ભવનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે. સમક્રિત પ્રાપ્ત કર્યો પેહલાં જો આગામી ભવના આયુષ્યનો બંધ પડ્યો ન હોય અથવા સમક્રિતથી પતિત થયો ન હોય તે જીવ નિયમા વૈમાનિક દેવગતિનોજ બંધ કરે છે. સમક્રિત જો સોક્ષ્ણ રૂપ રૂપ પ્રાપ્ત કરવાનું બીજ છે—સૂળતત્ત્વ છે.

અનંતાનુબંધી કષાયની ચોકડી અને દર્શનમોહનીયકર્મની ત્રણ પ્રકૃતિના ઉપશમથી, ક્ષયોપશમથી, અથવા ક્ષયથવાથી અનુક્રમે ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, અને ક્ષાયિક સમક્રિતની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ઉપશમ સમક્રિત ભવચક્રમાં વધારેમાં વધારે પાંચવાર પ્રાપ્ત થાય છે. તે એકવાર અનાદિમિથ્યાત્વી પામે છે અને ચારવાર ઉપશમ શ્રેણી માંડતાં પ્રાપ્ત થાય છે. ક્ષયોપશમ સમક્રિત અસંખ્યાતીવાર આવે છે ને જાય છે, ક્ષાયિક સમક્રિત એકજવાર પ્રાપ્ત થાય છે, તે પ્રાપ્ત થયા પછી જતુંજ નથી.

નયસારે પ્રાપ્ત કરેલું સમક્રિત ક્ષાયિક નથી, એટલું આપણે અહિં યાદ રાખવાનું છે.

દાન ગુણુ પણ આત્માને ઉચ્ચ કોટીમાં લઈ જવાના કારણુ ભૂત છે. દાન, શીલ, તપ, અને ભાવ, એ ચાર પ્રકારનો ધર્મ યાને મોક્ષમાર્ગ છે, તેમાં જીનેશ્વરેએ દાનને પ્રથમ પંકિતએ મુકેલો છે. અભયદાન, સુપાત્રદાન, અતુકપાદાન, ઉચિતદાન, અને કીર્તિદાન એ પાંચ પ્રકારના દાનમાં અભય અને સુપાત્રદાન એ મોક્ષમાર્ગના નિમિત્ત કારણુ છે. સુપાત્રદાનનો યોગ નિકટ ભવિને પ્રાપ્ત થાય છે, અથવા સુપાત્રદાન એ મોક્ષને જલદી પ્રાપ્ત કરાવનાર છે.

ખરેખર દાન એ પણ એક અમૂલ્ય ગુણુ છે. આ એવીશીના પ્રથમ તીર્થંકર ભગવંત રૂપભદ્રેવ અને અતિમ તીર્થંકર ભગવંત મહાવીરના જીવને ઉચ્ચ કોટીમાં લાવવામાં અને પરંપરાએ તીર્થંકર પદવી પ્રાપ્ત કરાવનાર પણ દાન છે. ન્યાયોપાજીત દ્રવ્ય, દાન ગ્રાણુ, અને સત્ પાત્રનો યોગ ખરેખર પુણ્યશાળીઓનેજ પ્રાપ્ત થાય છે. ધન્ય છે તેવા પુરૂષોને કે જેમને એવા સુયોગની પ્રાપ્તિ થાય છે.

પ્રકરણ ર જી.

ત્રીજો મરિચિનો ભવ.

કુલમહથી નીચગોત્રનો બંધ,
તથા ઉત્સૂત્ર ભાષણથી
સંસારવૃદ્ધિ.

કાળના મુખ્ય બે લોક છે;—એક ઉત્સર્પિણી અને બીજો અવસર્પિણી. આ હરેક કાળ દશ કોટાકોટી સાગરોપમના પ્રમાણુ વાલો છે. વીચ કોટાકોટી સાગરોપમનું એક કાળચક્ર થાય છે. વર્તમાનમાં અવસર્પિણી કાલનો પાંચમો આરો વર્તે છે. પહેલો ચાર, બીજો ત્રણ, ત્રીજો બે કોટાકોટી સાગરોપમ. અને ચોથો પાંચમો અને છઠ્ઠો એ ત્રણ આરા એક કોટાકોટી સાગરોપમ પ્રમાણુવાળા છે. પહેલા તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવ ત્રીજા આરાના છેડે થયા. અને તેનાં નેઁયાશી (૮૯) પંખવાડિયાં બાકી રહ્યાં તે વખતે મોક્ષે પધાર્યા છે. બાકીના તેવીશ તીર્થંકરો ચોથા આરામાં થયા છે.

પહેલાં તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવની વિનીતા નામની નગરી હતી. તેમને ભરત નામના પુત્ર બે પહેલા ચક્રવર્તી હતા, તેમને ત્યાં નયસારનો છવ દેવપણાવું આશુધ્ય પુરું થયે ત્યાંથી ચવી પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયો, તેમણે મરિચિ એવું નામ પાડ્યું હતું.

શ્રી ઋષભદેવ ભગવંતને કૈવળજ્ઞાન પ્રગટ થયું, ત્યારે દેવોએ પ્રથમ સમોવસરણુની રચના કરી, તેમાં યેસી ભગવંત દેશના (ઉપદેશ) દેતા હતા, ત્યાં પિતા અને બીજા લાઇઓની સાથે મરિચિ પણ તેમના હર્ષનાથે ગયા હતા. દેવતાઓએ કરેલો પ્રભુનો મહિમા જોઈ અને ધર્મસાંભળીને તેમને વૈરાગ્ય થયો. તેથી તેમણે પ્રભુની પાસે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. યતિધર્મનું જાણપણું કર્યું. વૈરાગ્યલાવના વધતી ચાલી, પોતાના શરીરમાં પણ નિઃસ્પૃહ થયા, ત્રણ શુભિ તથા પંચ સમિતિ પાળવા સાથે કષાયને વળતા યતિધર્મનું પાલન કરતા; તેમજ સ્થવિર સાધુઓની પાસે અગીઆર અંગનો અભ્યાસ કરતા; શ્રી ઋષભપ્રભુની સાથે વિહાર કરવા લાગ્યા. અને એ પ્રમાણે ઘણા કાળ સુધી વિહાર કર્યો.

એક વખત ગ્રીષ્મઋતુ આવી, તે સમયે સૂર્યનાં કિરણો અતિતપવાથી પૃથ્વીની રજ ઘણી તપી હતી, એવી તપેલી પૃથ્વીમાં સુસાકરી કરનારાઓના સર્વોગ તપીને ગરમ ગરમ થઈ જતાં હતાં. તપેલી પૃથ્વી ઉપર ચાલનારાઓ તેમાં પણ પગરખાં રહિત ને ઉથતા અનુભવાય તે સહજ છે. આ સમયમાં ભગવંતની સાથે વિહાર કરતાં એક વખત મરિચિ મુનિનું શરીર અતિશય તપી ગયું. પશીનાથી વસ્ત્રા લીંબઈ ગયાં, તૃષા પણ ખુબ લાગી; એ પ્રમાણે તાપ અને તૃષાનો પરિસહ એક સાથે થયો, તે સહન કરવાને તેઓ અશક્ત થયા. ચારિત્રમોહનીય કર્મે ઉછાળો માર્યો, વિચાર મલિન થયા અને સ્વચ્છંદાચરણ આચરવાની વૃત્તિ થઈ, હુઃખે વહન થઈ શકે એવા ચારિત્ર ધર્મના પાલન માટે પોતાને નિર્જાન માનવા લાગ્યા. “મન ભાગ્યું તેનું સૌ ભાગ્યું,” એ કહેવત પ્રમાણે તેમનું મન ખદલાયું, નિર્જાનતાના વિચારોએ જોર કર્યું. તે પોતાના પતિત મન સાથે વિચાર કરવા લાગ્યા કે—મેરૂ પર્વતની જેમ વહન થઈ શકે નહિં તેવા આ સાધુપણાના શુણોત્તું પાલન કરવાને હવે હું સમર્થ નથી. કારણકે—હુંતો નિર્ગુણી અને શરીરસુખની આકાંક્ષાવાળો છું. અને આ વ્રતોનો ત્યાગ પણ હવે શી રીતે થાય ? તેનો

ત્યાગ કરવાથી લોકોમાં હાંસી થશે, માટે એવા કોઈ ઉપાયની યોજના કરવી જોઈએ કે કાંઈક વ્રત પણ રહે અને આવો શ્રમ ચાને કષ્ટ પડે નહિ. કષ્ટથી કાયર થએલા મરિચિમુનિ ભગવંતની આજ્ઞા અને મહાવ્રતોના અંગીકાર કરવા વખતે લીધેલી પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરવાને તૈયાર થયા. તેમણે પોતાની યુદ્ધિ કથપનાથી નવીન માર્ગ શોધી કાઢ્યો અને પોતાના મનથી નહીં કર્યું કે-આ શ્રમચ્ચ તો-મન, વચન, અને કાયાના ત્રિદંડથી વિરહત છે, અને હું તો દંડથી છૂટા-થેલો છું, તેથી મારે ત્રિદંડનું લાંછન થાઓ. સાધુઓ કેશના લોચથી મુંડ છે, અને હું તો શસ્ત્રવડે કેશને મુંડાવવાવાળો તેમજ શિખાધારી થાઉં. વળી આ સાધુઓ મહાવ્રતધારી છે અને હું અણુવ્રતધારી થાઉં. આ મુનિઓ નિષ્કિંચન છે, અને હું સુદ્રિકા-દિક પરિચ્છેદધારી થાઉં. મુનિઓ મોઢ રહિત છે, હું અનેક મોઢવડે આચ્છાદિત હોવાથી છત્રવાળો થાઉં. આ મહર્ષિઓ ઉપાનહ (જોડા) રહિત વિચરે છે, પણ હું તો ચરણની રક્ષાને માટે ઉપાનહ રાખીશ. આ સાધુઓ શીળવડે સુગંધી છે અને હું શીળવડે સુગંધી નથી, તેથી મારે સુગંધને માટે શ્રીખંડ-ચંદનનાં તિલકો થાઓ. આ મહર્ષિઓ કષાય રહિત હોવાથી શ્વેત અને છાંદાધારી છે, તો કષાયધારી એવા મારે કષાય (રંગેલાં) વસ્ત્રો હો. આ મુનિઓએ તો ઘણાં જીવોની વિરાધનાવાળા સચિત્તજળનો આરંભ તબ્યો છે, પણ મારે મિતજળથી સ્નાનપાન થાઓ. આ પ્રમાણે પોતાની મતિએ નહીં કરી, લિંગનો નિર્વાહ કરવા નવિન વેષની રચના કરી ત્રિદંડી સંન્યાસ ધારણ કર્યો.

મરિચિને આવો નવીન વેષ જોઈ લોકો તેમને ધર્મ પૂછતા હતા, ત્યારે તે ભગવંતે કહેલા સાધુધર્મને કહેતા હતા. લોકો તેને યુનઃ પૂછતા કે-તમે તેવા સાધુ ધર્મને કેમ આચરતા નથી ? ત્યારે તે કહેતા હતા-મેરૂના ભાર જેવા સાધુધર્મનું પાલન કરવાને

* અહિં, અણુ-એ આવકના વ્રતની અપેક્ષાથી નહિ, પણ મહા-વ્રતોની-અપેક્ષાથી અણુવ્રતધારીની તેમણે કથપના કરેલી જણાય છે.

હું સમર્થ નથી. તેમના કહેલા ધર્મના વ્યાખ્યાન અને ઉપદેશથી પ્રતિબોધ પામી જે ભવ્યજનો સાધુ થવા ઇચ્છતા, તેમને મરિચિ શ્રીઋષભદેવપ્રભુને સોંપી દેતા હતા. આવા આચારવાળા મરિચિ પ્રભુની સાથે વિહાર કરતા હતા.

પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા ફરીથી વિનીતા નગરીસમીપે આવી સમોસયા. ત્યાં ભરત ચક્રવર્તી પ્રભુને વંદન કરવા આવ્યા. ચક્રિના પુછવાથી પ્રભુએ ભવિષ્યમાં થનારા તીર્થંકરો, ચક્રવર્તીઓ, વાસુદેવો, પ્રતિવાસુદેવો અને બલદેવો કહી બતાવ્યા. પછી ભરતે ફરીવાર પુછ્યું કે—હે નાથ ! આ સભામાં આપના જેવાં આં ભરતક્ષેત્રમાં આ ચોવીશીમાં તીર્થંકર થનાર કોઈ ભવ્યજન છે ? તે વખતે મરિચિને બતાવીને જણાવ્યું કે—આ તમારા પુત્ર મરિચિ આ ભરતક્ષેત્રમાં વીર નામે છેલ્લા તીર્થંકર થશે, વળી પોતાનપુરમાં ત્રિપૃષ્ઠ નામે પહેલા વાસુદેવ, અને વિદેહક્ષેત્રને વિષે મૂકાપુરીમાં પ્રિયમિત્ર નામે ચક્રવર્તી થશે. તે સાંભળી પ્રભુની આજ્ઞા લેઈને ભરત મરિચિ પાસે આવ્યા. અને ત્રણ પ્રહર ક્ષિણા કઈને તેને વંદના કરી. પછી કહ્યું કે—શ્રી ઋષભપ્રભુના કહેવા પ્રમાણે તમે આ ભરતક્ષેત્રમાં ચરમ તીર્થંકર થશો, પોતાનપુરમાં ત્રિપૃષ્ઠ નામે પહેલા વાસુદેવ થશો, અને વિદેહક્ષેત્રની મૂકાપુરીમાં પ્રિયમિત્ર નામે ચક્રવર્તી થશો. તમે ત્રિદંડી સંન્યાસી છો, તેથી મેં તમને વંદન કર્યું નથી, પણ ભાવી તીર્થંકર થનાર છો તેથી મેં તમને વંદના કરી છે. આ પ્રમાણે તેમને કહી વિનયવાન ભરતચક્રવર્તી પ્રભુ પાસે ફરી જઈ વંદના કરી હર્ષપૂર્વક પોતાની રાજ્યધાનીમાં આવ્યા.

ચક્રવર્તીએ કરેલી સ્તુતિ અને વંદનથી મરિચિને પોતાના કુલનો મહં થયો. તે હર્ષથી ત્રણવાર ચીપટી વગાડી નાચવા કહવા લાગ્યા, અને ભૂભસ્ફોટ કરી વારંવાર કહેવા લાગ્યા કે હું વાસુદેવ, ચક્રવર્તી અને ચરમ તીર્થંકર થઈશ ! અહા ! મારું કુળ કેવું ઉત્તમ છે. હું વાસુદેવમાં પહેલો, મારા પિતા

ચક્રવર્તીમાં પેહલા અને મારા પિતામહ (દાદા) તીર્થઠકરોમાં પહેલા. એ પ્રમાણે કુલતું અભિમાન કરવાથી તેમણે નીચગોત્ર નામનું કર્મ ઉપાજન કર્યું.

ભગવંત ઋષભદેવના નિર્વાણ પછી પણ મરિચિ સાધુઓની સાથે વિહાર કરતા, અને ભવ્ય જનોને બોધ કરી કરીને સાધુઓની પાસે (દીક્ષા) માટે મોકલતા હતા. એક વખત મરિચિ વ્યાધિ શ્રસ્ત થયો, તે વખતે આ સંઘમી નથી, એમ બાણી પોતાને તેની સારવાર કરવા અધિકાર નથી એવું ધારી બીજા સાધુઓએ તેની સારવાર કરી નહિ. તેથી ગ્લાની પામી મરિચિ મનમાં ચિંતવવા લાગ્યો કે-અહો ! આ સાધુઓ કે જેઓ દાક્ષિણ્ય વગરના, નિર્વંચ, સ્વાર્થમાંજ ઉઘમી અને દૌઢ્યવહારથી વિરુદ્ધ છે, તેમને ધિક્કાર છે. હું કે જે તેમનો પરિચિત, સ્નેહવાળો અને એકજ શુરનો દીક્ષિત તેમજ વિનીત છું, તેનું પાલન કરવું તો દૂર રહ્યું; પણ તેઓ સાચું પણ જોતા નથી ! એમ તેમના દુષ્ટ જોવા લાગ્યો. સામાન્ય રીતે જીવોને પોતાના અવશુષ્ઠ અને પારકાના શુષ્કના વિચાર આવતા નથી. ” તેથી મરિચિ જેવા સ્વચ્છંદ ચણીને દુઃખના વખતે એવા વિચાર આવે ! તેમા નવાઈ નથી. વળી તેના મનમાં આવ્યું કે તેમના આચારથી મારો આચાર ભિન્ન છે. હું શુદ્ધાચારનું પાલન કરતો નથી, તેથી મહારા જેવાની પરિચયો તેઓ શી રીતે કરે ? માટે આ વ્યાધિમાંથી હું મુક્ત થાઉં ! તો પછી મારી સેવા કરે તેવો એક શિષ્ય ઠરે. આ પ્રમાણે ચિંતવતો ભાગ્યવશાત્ મારો થયો.

એક વખતે તેને કપિલ નામે કૌંઠ કુલપુત્ર મળ્યો. તે ધર્મનો અર્થી હતો, તેથી તેણે મરિચિને ધર્મનું સ્વરૂપ પૂછ્યું. તે ઉપરથી મરિચિએ ભગવંતે કહેલો આહતધર્મ કહી સંભળાવ્યો. ત્યારે કપિલે તેને પુછ્યું કે તમે પોતે આ ધર્મ કેમ પાળતા નથી ? મરિચિએ કહ્યું કે-હું તે ધર્મ પાળવાને અશક્ત છું. કપિલે કહ્યું કે ત્યારે શું તમારા માર્ગમાં ધર્મ નથી ? આ પ્રશ્નથી આ

મારા લાયક શિષ્ય છે એમ જાણી મરિચિએ જણાવ્યું કે—
તેમનામાં ધર્મ છે, અને મારા માર્ગમાં પણ ધર્મ છે. પછી
કપિલ તેનો શિષ્ય થયો. આ ઉત્સૂત્ર પ્રફુલ્લથી મરિચિએ
કોટાકોટી સાગરોપમ કાળ પ્રમાણ સંસારઉપાર્જન કર્યો. તે
પાપની આલોચના કર્યા વગર પ્રાંતે અનશનવડે મૃત્યુપામીને
બ્રહ્મદેવલોકમાં હથ સાગરોપમના આયુષ્યવાળો દેવતા થયો.
તથા કપિલ પણ આસુરી વગેરે શિષ્યો કરી, બ્રહ્મલોકમાં દેવ થયો.
ત્યાં અવધિ-વિભાગજ્ઞાનથી પોતાના પૂર્વજન્મને જાણીને કપિલ
મોહથી પૃથ્વીપર આવ્યો, અને આસુરી વિગેરેને પોતાનો સાંખ્ય
મત જણાવ્યો. તે વખતથી સાંખ્યદર્શન પ્રવર્ત્યું. કેમકે “લોકો
પ્રાયઃ સુખસાધ્ય અનુષ્ઠાનમાં પ્રવર્તે છે.”

અહીં નયસારનો જીવ મરિચિપણે ત્રીજા ભવમાં ઉત્પન્ન
થએલો તે ભવ પૂરો થાય છે. આ ભવમાં તેણે નીચગોત્ર નામનું
અશુભકર્મોપાર્જન કર્યું. તેમ એક કોટાકોટી સાગરોપમ પ્રમાણ
સંસારમાં ભસવાનું કર્મ ઉપાર્જન કર્યું,

**નીચ ગોત્ર બાંધ્યું તે સંબંધી
કાંઈ વિચાર કરીએ.**

નિર્મળ પરિણામયુક્ત શુદ્ધચારિત્રના સેવનથી જીવ
ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ કોટીમાં ચઢે છે. તે સાધનની આ ભવમાં
તેને પ્રાપ્તિ થઈ હતી. તે સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં તે કંટાળી
ગયો. ચારિત્રપાલવાના ખરા પ્રસંગે તે તાપ અને તૃષ્ણાના
પરિસહથી શિથિલ પ્રેરણાઓ, શરીરસુખની ભાવના તેનામાં
ઉત્પન્ન થઈ, અને શુદ્ધચારિત્રપાલન કરવા પોતાની નબલાઈ તેને
લાગી. અહિં એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે ! તે એ કે—
ભગવંતના શુદ્ધમાર્ગમાં આ વખતે તેને અશક્તિ થઈ ન હતી ફક્ત
પોતે શુદ્ધચારિત્રાચારનું પાલન કરવાને અશક્ત છે એમ તેના
મને જોર કર્યું, અને તેના તાળે થયા, સાધુવેષ છોડી ગૃહસંસારમાં

જવાની તેને લજ્જા આવી. એમ ઉભયની વચ્ચેમાં તેનો આત્મા હિંદોળાવા લાગ્યો, તેણે એક યુક્તિ શોધી કાઢી, નવીન વેષની કદ્દપના કરી. એ યુક્તિથી ભાવી થનારા અનર્થનો તેને વિચાર સુઝ્યો નહિ. પોતાને ઉત્પન્ન થએલા વિચારો તેણે ભગવંતને અથવા સ્થવિર સાધુમહાત્માઓને જણાવ્યા હોત ! તો વખતે તે બૂલ કરતો અટકત ! પણ સ્વછંદાચરણમાં પ્રવૃત્તિ કરવાની ભાવનાવાળા જીવોના મનમાં એરા વિચાર ઉત્પન્ન થવા સુરકેલ છે તેણે પોતાના કલ્પિતઆચારની કરેલી ગોઠવણનો અંગીકાર કર્યો. અને તે પ્રમાણે તે વર્તવા લાગ્યા, પણ ઉપદેશ તો તે શુદ્ધજ આપતા હતા. “એક વખત જીવ ઉચ્ચકોટીએ ચઢતો અટકી નીચે ઉતરવા માંડે છે, એટલે કેટલીક વખત તેને જે જે કંઈ નિમિત્તો પ્રાપ્ત થાય છે ! તેનો તે દુરુપયોગ કરી નીચે ઉતરતો જાય છે.” ભરત ચક્રવર્તી સરળહૃદયથી ભવિષ્યમાં થનારા તીર્થંકરોની હકીકત ભગવંતને પૂછે છે, અને ભગવંત પોતાના કેવળજ્ઞાનના બળથી કહી બતાવે છે. મરિચિનો જીવ આગામિકાળમાં આ ચોવીશીમાં તીર્થંકર થશે, તેથી તીર્થંકરપદ ઉપરની પોતાની શુદ્ધશ્રદ્ધા ભક્તિના લીધે ભવિષ્યમાં થનાર તીર્થંકરના જીવને વંદન કરવાનો યોગ પ્રાપ્ત થયો છે, તેનો ઉપયોગ કરી લેવાની ભાવના તેનામાં જાગી. તેમના અશુદ્ધવેષથી તે માહિતગાર છતાં શુભગ્રહણ કરવાની બુદ્ધિવાળા અને જીનેશ્વરની ભક્તિમાં રક્ત ભરત ચક્રવર્તી પ્રભુની આજ્ઞા મેળવી તેને વંદન કરે છે. વંદન કરતી વખતે વંદનનો હેતુ જણાવે છે. છતાં પણ મરિચિને પોતાના કુલનો મહ થાય છે. “શુભનેજ જોનાર, મહ રહિત, ભણવા ભણાવવામાં નિરંતર રૂચિવાળા, અને શુદ્ધ દેવશુદ્ધકર્મના આરાધક પ્રકરે કરી ઉચ્ચ ગોત્ર કર્મ બાંધે છે. જ્યારે તેથી વિપરીત સ્વ-ભાવવાળા એટલે પારકી નિંદા કરનાર, અને પોતાના શુભોની પ્રસંશા કરનાર, ભણાવ ભણાવવામાં પ્રમાદી, કુદેવ, કુશુર અને કુધર્મના પાલનાર ઘણા ભવો નીચ ગોત્ર કર્મનો બાંધ કરે છે.”

અહિં મરિચિને કુલનો ઉત્કૃષ્ટો મહં થવાથી તે નીચગોત્ર કર્મના બંધ કરે છે. આં ભૂલતું પરિણામ વચમાં ઘણા ભવોમાં તેને લોગવતું પડે છે. ને તે લોગવતાં પોતે બાંધેલું નીચગોત્રકર્મ અપાવે છે. તે અપાવતાં જે કંઈ કર્મદલ બાકી રહે છે. તેલું પરિણામ તીર્થંકર જેવા ઉત્તમભવની શરૂઆતમાંજ તેને લોગવતું પડશે. તે આપણે તે તે ભવની વિચારણા વખતે બાણવાને મુલતવી રાખીશું. કર્મ જેવું નિષ્પક્ષપાત જગતમાં કોઈ નથી કે જે કોઈની પણ શરમ રાખતું હોય ? સારા અને માઠા કર્મના વિપાક તેના કર્મના અનુસાર આપવાને તે જરા પણ પક્ષપાત કરતું નથી. આ વાત હંમેશ ધ્યાન ઉપર રાખી જીવોએ પોતાનું જીવન શુભરવાતું છે.

મરિચિના ભવમાં બીજી મહત્વની ભૂલ કપિલે પુછેલા ધર્મના પ્રશ્નોના જવાબ દેતી વખતે થાય છે. કેવળજ્ઞાની ભગવંતે ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણથી બંધાતાં માઠાં કર્મને મુખ્ય પ્રધાનપદ આપ્યું છે. આંક પ્રકારના કર્મબંધનનાં કારણોમાં અશુભ કર્મબંધનાં જે કારણો બતાવેલાં છે તેમાં પણ ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણથી ગાઢ અશુભ કર્મ બંધાય છે. કારણ, બીજાં કર્મો જીવ પોતે એકલો બાંધે છે, જ્યારે ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણથી પોતે તો અશુભ કર્મોપાર્જન કરે તે ઉપરાંત એ ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણનો લાભ જે જીવોને મળે છે; તે જીવો અને એમ તેની પરંપરા એ ઘણા જીવો અશુભકર્મ બાંધી આ ભવ ચક્રમાં જન્મ મરણ કરે છે. તે બંધાના મૂળ કારણરૂપ ઉત્સૂત્રની પ્રરૂપણ કરનાર છે. અને તેજ કારણથી મરિચિ પણ એક કોટા કોટી સાગરોપમ પ્રમાણ કાળ સંસારમાં ભ્રમણ કરવાતું નવીન કર્મ ઉપાર્જન કરે છે. ત્રીજા પરિણામથી ઉત્સૂત્રપ્રરૂપક યાવત અનંત સંસાર પણ ઉપાર્જન કરે છે. અવિરતસમ્યગ્દષ્ટિ, દેશ વિરતિ, સરાગસંયમી, બાળતપસ્વી (અજ્ઞાન તપ તપનાર) દુઃખગર્ભ મોહગર્ભવૈરાગ્ય, અકામપણે—અણુધન્યાએ—દુઃખ લોગવતો જીવ કર્મનિર્જરા કરી દેવગતિનું આયુધ્ય બાંધી દેવભવમાં

ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ મરિચિના ભવમાં તેણે અજ્ઞાન અને મોહ-
ગર્ભવૈરાગ્યે પામેલી અશુદ્ધ સાધુપણની ક્રિયાથી તે દેવગતિનો
બંધ કરી દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. શુભ અને અશુભ કર્મનું
મિશ્રણ જીવને કેવી કેવી રીતે તેના વિપાક દેખાડે છે, અને ઉચ્ચ
ગતિ અને નીચગતિમાં ગમનાગમન કરાવી મીઠા અને કટુક ડૂળો
ચખાડે છે, તે હવે પછીના ભવોના વર્ણનથી આપણે જાણવાને
શક્તિવાન થઈશું. અહિં ત્રીજા ભવમાંથી દેવગતિમાં જાય છે, ત્યાં
તેનો ઐથ્યો ભવ થાય છે. એ વાત લક્ષ ઉપર રાખવાની છે.

શાસ્ત્રમાં કુલિંગીઓને અવંદનીક કહ્યા છે. તેઓને શુદ્ધ
તરીકે વંદન કરવાથી ઉભયને નુકશાન થાય છે. વંદન કરનાર
મિથ્યાત્વની પુષ્ટિ કરે છે તેથી, અને વંદન કરાવનારને પોતાના
કુલિંગનું અભિમાન થાય છે તેથી તેનું, એમ બન્નેના આત્માને
તે વંદન અહિતકર્તા થાય છે. ભરત ચક્રવર્તિએ મરિચિને જે વંદન
કયું હતું, તે શુદ્ધ તરીકે કયું ન હતું પણ તે જીવ ભાવિતીર્થ કર
થનાર છે, તે તીર્થ કરપણાઉપરના પોતાના ભક્તિભાવથી કયું
હતું, તેથી એ વંદન તેમના પોતાના હકમાં નુકશાનકર્તા તો ન
થયું, પણ મરિચિને તો નુકશાનકર્તા થયું. અલ્પસત્ત્વવાંનને પૂજન-
વંદન તેમને પોતાને કેટલું બધું નુકસાન કરે છે. એ આ ઉપરથી
આપણને જણાઈ આવે છે. આત્માર્થિઓએ કુલિંગી તથા બ્રહ્મા-
ચારીઓનું બહુમાન કરવાના પ્રસંગે વિવેક રાખવાની જરૂર છે.
સમક્રિતની ચાર સદ્દેહણામાં કોને વંદન કરવું? અને કોને ન કરવું?
તે બાબત બીજી અને ત્રીજી સદ્દેહણામાં તેનું સ્વરૂપ જણાવેલું છે.
સંવેગી અને શુદ્ધમાર્ગના પ્રફુલ્લ, ભગવંતની આજ્ઞાના ધારક
અને પોતાની શક્તિ મુજબ શુદ્ધાચારનું પાલનકરનાર એવા
ગીતાર્થશુદ્ધો વંદનકરવા લાયક અને સેવવા લાયક છે. એમ
બીજી સદ્દેહણામાં જણાવેલું છે, ત્યારે ત્રીજીમાં જણાવેલું છે કે,
પાસત્યા કુશીળીયા વેશવિરંજક, મંદ કુલિંગીને શુદ્ધ તરીકે વંદન
બહુમાન કરવું નહિ, તેમજ તેમનો સહવાસ કરવો નહિ. આ
દેરમાનમાં રહેલા રહસ્યનો મર્મ સ્પર્શીને તે પ્રમાણે વર્તન રાખ-
વાથી ઘણા અનર્થોના કારણનો અટકાવ થાય છે.

પ્રકરણ ૩ બું.

પાંચમાથી પંદરમા ભવનું ધ્યાન, ને

સોલ્લમો વિશ્વભૂતિનો ભવ.

નિયાણું.

અનંતા તીર્થકરોની પેઠે ભગવંત મહાવીરે તેમના પહેલા ગણધર (શિષ્ય) શ્રી ગૌતમસ્વામી-ઈંદ્રભૂતિને પ્રથમ ઉપદેશ એ આપ્યો કે-આ પંચાસ્તિ કાયમય જગત (લોક) માં દ્રવ્ય માત્ર-ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, અને નાશ પામવાના સ્વભાવવાળા છે. તેમજ જીવદ્રવ્યને પણ એ નિયમ લાગુ છે, એટલે ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ પામે છે, અને સ્થિર રહે છે. જેમકે; સોનું એ દ્રવ્ય છે. તે અચુક એક દાગીના રૂપે બને છે એટલે તે દાગીના રૂપે તે ઉત્પન્ન થયું એટલે તે તેજ નામથી ઓળખાશે. તે દાગીનો બદલી બીજો દાગીનો કરાવવાના પ્રસંગે તેને ગાળી નાખવામાં આવે છે તેથી જે દાગીના રૂપે પ્રથમ ઉત્પન્ન થયું હતું તે દાગીનો નાશ પામ્યો, તેનો બીજો દાગીનો બનાવ્યો એટલે તે બીજા દાગીના રૂપે ઉત્પન્ન થયું, પણ એ બન્ને દાગીના પ્રસંગે સોનું મૂલ દ્રવ્ય છે તે સોનારૂપે કાયમ રહે છે. અહિં સોનું એ દ્રવ્ય છે. અને દાગીના બનવા એ પર્યાય છે. એટલે પૂર્વ પર્યાયનો નાશ થાય છે, નવીન પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે.

અને દ્રવ્યરૂપે કાયમ રહે છે. તેથી પદાર્થ કહો કે દ્રવ્ય કહો. એનામાં દ્રવ્ય અને પર્યાય એ ઉભય ધર્મ સાથે રહે છે. દ્રવ્ય એ મૂલ વસ્તુ છે અને શુદ્ધ અને પર્યાય એ વસ્તુના ધર્મ છે. દ્રવ્ય નિત્ય છે. અને પર્યાય અનિત્ય છે. શુદ્ધ એ વસ્તુનો સહભાવી ધર્મ છે અને પર્યાય એ ક્રમભાવી ધર્મ છે. જગત, જીવ અને પુદ્ગલ અનાદિઅનંત અનંત ભાગે છે. જીવ-દેવ મનુષ્ય તિર્યચ અને નરક ચાર ગતિ રૂપ સંસારમાં પોતાના કર્મોનુસાર જે ગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું આયુષ્ય પુરૂ થાય છે એટલે તે ભવનો નાશ થાય છે, વળી બીજો ભવ ધારણ કરે છે. એમ દેવાદિક ગતિમાં ઉત્પન્ન થવું એ જીવના પર્યાય છે. એ દરેક ગતિમાં આત્મદ્રવ્ય કાયમ હોય છે. તે સ્થિર છે, તેથી જીવો દ્રવ્ય અને પર્યાયરૂપ છે. આ ઉપદેશમાં જે નિયમ સમજાવ્યો છે તે નિયમાનુસાર નયસારનો જીવ જીવ-દ્રવ્ય પણે કાયમ રહી ગતિપર્યાયરૂપ જુદી જુદી ગતિમાં જન્મ ધારણ કરે છે, તેમનું આયુષ્ય પુરૂ કરી બીજી ગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

એથાભવમાં તે દેવપણે ઉત્પન્ન થયા પછી અનુક્રમે નીચે પ્રમાણે તે મુખ્ય દેવતા અને મનુષ્યના ભવ કરે છે.

બ્રહ્મદેવલોકમાંથી ચંવી, કૌલ્લોક નામના ગામમાં એંશીલાખ પૂર્વના આયુષ્ય વાળા કૌશિક નામે બ્રાહ્મણ થયા. તે ભવમાં વિષયા-સક્ત દ્રવ્યઉપાજન કરવામાં તત્પર અને હિંસાદિકમાં શૂંગવગર ઘણો કાલ વ્યતીત કરી, અંતે ત્રિદંડી થઈ મૃત્યુ પાત્રી ઘણા ભવમાં ભગી; છઠ્ઠા ભવમાં સ્થુણ નામના ગામમાં પુષ્પમિત્ર નામે બ્રાહ્મણ થયા. ત્યાં પણ ત્રિદંડી પાણું અંગીકાર કરી, બહોતેરલાખ પૂર્વનું આયુષ્ય ભોગવી; સાતમા ભવમાં સૌધર્મદેવલોકે મધ્યમ સ્થિતિ વાલા દેવતા થયા. ત્યાં દેવભવનું આયુષ્ય પુરૂં કરી, ત્યાંથી ચંવી, આઠમા ભવમાં ચૈત્ય નામના ગામમાં ચૌસઠ લાખ પૂર્વના આયુષ્ય વાળા અગ્ન્યુદ્યોત નામે બ્રાહ્મણ થયા. તે ભવમાં પણ ત્રિદંડી થઈ

આયુષ્ય પુરૂ-કરી;નવમા ભવમાં ઇશાન દેવલોકમાં મધ્યમ આયુષ્ય વાળા દેવતા થયા. ત્યાંથી ચવી, દશમા ભવમાં મંદિર નામના સંનિવેશમાં અશિભૂતિ નામે પ્રાદાણ થયા. તે ભવમાં પણ ત્રિદંડી થઇ છાપન લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય લોગવી મૃત્યુ પામી, અગ્નિ-આરમા ભવમાં સનતકુમાર દેવલોકમાં મધ્યમાયુ દેવતા થયા. ત્યાંથી ચવી, આરમા ભવમાં સ્વેતંળી નગરીમાં ભારદ્વાજ નામે વિષ્ણુ થયા. તે ભવમાં પણ ત્રિદંડી થઇ, ચુંવાલીશ લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય લોગવી મૃત્યુ પામી; તેરમા ભવમાં માહેદ્રકદ્વપમાં મધ્યમ સ્થિતિએ દેવતા થયા. ત્યાંથી ચવી ભવબ્રમણ કરી, ચૌદમા ભવમાં રાજગૃહ નગરમાં સ્થાવર નામે પ્રાદાણ થયા. તે ભવમાં પણ ત્રિદંડી થઇ ચોવીશ લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય લોગવી આયુષ્ય પૂર્ણ કરી મૃત્યુ પામી પંદરમા ભવમાં બ્રહ્મદેવલોકમાં મધ્યમાયુષ્યવાળા દેવતા થયા. ત્યાંથી ચવીને, પણ બણા ભવ બ્રમણ કર્યા.

એ પ્રમાણે ભવો કરી સોલ્લમા ભવમાં-રાજગૃહ નગરમાં વિશ્વનંદી નામે રાજા હતો. તેને પ્રિયંશુ નામની પત્નીથી વિશાખાનંદી નામે એક પુત્ર થયો. તે રાજાને વિશાખભૂતિ નામનો એક નાનો ભાઈ હતો. તેને ધારણી નામે સ્ત્રી હતી. મરિચિનેા જીવ પૂર્વભવમાં ઉપાજન કરેલા શુભકર્મથી તે વિશાખાભૂતિ ની ધારણી નામે સ્ત્રીથી, વિશ્વભૂતિ નામે પુત્રપણે અવતર્યો, તે વિશ્વભૂતિ અનુક્રમે ચોવનવચને પ્રાપ્ત થયો. તે નગરના પુષ્પ કરંડક નામના ઉદ્યાનમાં વિશ્વભૂતિ એક વખત અંતઃપુરસહિત ક્રીડા કરવા ગયો. તે ક્રીડા કરતો હતો. તેવામાં તેના કાકાને કુંવર વિશાખાનંદી પણ ક્રીડા કરવાની ઇચ્છાએ ત્યાં આવ્યો. પણ વિશ્વભૂતિ અંદર હોવાથી તે બહાર રહ્યો. તે સમયે રાણી પ્રિયંશુની દાસીઓ પુષ્પ લેવાને ત્યાં આવીઓ. તેમણે તે વિશ્વ-ભૂતિને અંજલિ અને વિશાખાનંદીને બહાર જોયા, તેથી પુષ્પ લીધા સિવાય પાછી ગઇ. અને રાણીને ઉદ્યાનની બગીચા કહી

સંભળાવી. ખબર સાંભળી પોતાની દાસીઓ પુષ્પ લીધા સિવાય પાછો આવી તેથી તેને ક્રોધ થઈયો, અને કૌપલવનમાં જઈને બેઠી. રાજાને ખબર થઈ, તેથી રાણીની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા વિશ્વ-ભૂતિને ઉદ્યાનમાંથી પાછો બોલાવી લાવવાની યુક્તિ શોધી કાઢી. યાત્રાની ભેરી વગડાવી અને કપટવડે રાજ્યસભામાં કહ્યું કે આપણા તાળાનો પુરૂષસિંહ નામનો સામંત ઉદ્ધત થઈ ગયો છે, માટે તેનો વિજય કરવા માટે હું જઈશ. તે ખબર સાંભળી સરળસ્વભાવી વિશ્વભૂતિ વનમાંથી રાજ્યસભામાં આવ્યો. અને ભક્તિવડે રાજાની આજ્ઞા મેળવી લશ્કર સહિત પુરૂષસિંહ પાસે ગયો. ત્યાં તેને આજ્ઞાવંત બેઠો પોતે પાછો વળ્યો. માર્ગમાં પુષ્પકરંડકવન પાસે આવ્યો. દારપાલે જણાવ્યું કે અંદર વિશાખાનંદી કુમાર છે. તે સાંભળી તે ચિંતવવા લાગ્યો કે મને કપટવડે પુષ્પકરંડક વનમાંથી કાઢ્યો. એવા વિચાર કરતાં તેને ઘણો ક્રોધ થઈયો. ક્રોધાવેશમાં નજીકમાં રહેલા એક કોઠાના વૃક્ષના ઉપર બળપૂર્વક સુષ્ટિનો પ્રહાર કર્યો. જેથી તેના સર્વંકુળો ગળી પડ્યા. તે બનાવને બનાવી ક્રોધાવેશથી વિશાખાનંદીના દારપાલને કહ્યું કે બે વડીલ પિતા શ્રી પ્રત્યે મહારી ભક્તિ ન હોત તો હું આ કોઠાના કુળોની માફક તમારા સર્વના મરતકો ભૂમિપર પાડી નાખત ? પણ તેમના પરની ભક્તિથી હું એમ કરી શકતો નથી. પરંતુ હવે આવા વંચનાયુક્ત લોગની મહારે જરૂર નથી.

આ બનાવથી વિશ્વભૂતિને હવે આવા રાજ્ય ખટપટવાળા સંસારમાં રહેવું એ તેને ઉચિત લાગ્યું નહિ. તેથી તે પ્રદેશમાં વિચરતા સંભૂતિનામના સુનિની પાસે ગયો, અને ઉત્સાહપૂર્વક ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. તેને દીક્ષિત થએલો સાંભળી વિશ્વનંદી રાજા પોતાના અનુજ બંધુ સહિત ત્યાં આવ્યો, અને તેને નમીને તથા ખમાવીને રાજ્ય લેવાની પ્રાર્થના કરી. વિશ્વભૂતિસુનિ તેમની તે પ્રાર્થનાથી લોભાયા નહિ, અને ચારિત્રમાં અડગ રહ્યા. રાજા ફરી

તેમને વંદન કરી, લીધેલા વ્રતનું યથાર્થ પાલન કરવાની વિનંતિ પૂર્વક સૂચના કરી પોતાની રાજ્યધાનીમાં પાછા ગયા. વિશ્વભૂતિ મુનિએ પણ શુદ્ધની સાથે ત્યાંથી વિહાર કર્યો. શુદ્ધ પાસે આગમનો અભ્યાસ કર્યો, અને છઠ્ઠ અઠમાદિ તપ શુભમાં રક્ત થઈ ઉત્તરોત્તર તપશ્ચર્યામાં વધવા લાગ્યા. તપસ્યાથી તેમનું શરીર અતિકૃષ્ઠ થઈ ગયું. શુદ્ધની આજ્ઞા મેળવી એકલવિહારિપણું અંગીકાર કર્યું. અને એકાકિવિહારિપ્રતિમાને ધારણ કરી વિહાર કરવા લાગ્યા.

વિશ્વભૂતિ મુનિ વિહાર કરતા કરતા એક વખત મથુરા નગરી-માં આવ્યા. તે સમયમાં ત્યાંના રાજાની પુત્રીને પરણવા માટે વિશાખાનંદી રાજપુત્ર પણ જન સહિત આવેલો હતો. વિશ્વભૂતિ માસખમણને અંતે પારણું કરવા સાફ ગૌચરિ નિકલી મથુરામાં ફરતા ફરતા જ્યાં વિશાખાનંદીની છાવણી હતી તેની નજીકથી જતા હતા. વિશાખાનંદીના માણસોએ તપસ્યાથી કૃષ્ણ થયેલા મુનિને જોયા. અને હાંસીપૂર્વકે આ વિશ્વભૂતિ કુમાર જાય ? કુમાર જાય ? એમ કહી એટા કરવા લાગ્યા. વિશાખાનંદીએ પણ તેમને ઓળખ્યા. શત્રુની પેઠે મુનિને જોઈ વિશાખાનંદીને હેપ ચઢ્યો. તેવામાં વિશ્વભૂતિ મુનિ ગાયત્રી સાથે અથડાવાથી પૃથ્વીપર પડી ગયા. તે જોઈ મુનિને ઓલંભો આપી હાંસી પૂર્વક કહ્યું કે, કોઠાના કુળોને પાડનાર તારૂં બળ કયાં ગયું ? “તે સાંભળી મુનિને ક્રોધ ચઢ્યો. અને પોતાનું બળ બતાવવાની ઇચ્છાથી ક્રોધવડે તે ગાયત્રે શીંગડાં વતી પકડીને આકાશમાં ફેંકી વિશાખાનંદી ઉપરના અંતરગ વૈરના લીધે તે મુનિએ એવું નિયાણું (સંકલ્પ) કર્યું કે “આ ઉચ્ચ તપસ્યાના પ્રભાવથી હું ભવાંતરે પણ પરાક્રમવાલો થઈ આ વિશાખાનંદીના મૃત્યુને માટે થાઉં.” પછી તે ભવનું કેટી વર્ષનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી પૂર્વ પાપની આલોચના કર્યા વગર કાલ ધર્મ પ મી ને તે વિશ્વભૂતિ મુનિનો જીવ અતરસા ભવમાં શુક્રદેવ લોકમાં ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્યવાળા દેવતા થયા. ઉપર સોલસા ભવની શરૂઆતમાં ભગવંત મહાવીરે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી શ્રી

ગૌતમ જલુધરને પદાર્થના ઉત્પન્ન થવાનો, નાશ થવાનો, અને ધ્રુવપણે કાયમ રહેવાનો જે નિયમ સમજાવ્યો હતો, તે નિયમને તાથે તેમનો પોતાનો જીવ કેવી રીતે થયો હતો તે નયસારનો જીવ જુદા જુદા ભવમાં ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ પામે છે, અને જીવ દ્રવ્ય ધ્રુવપણે કાયમ રહેલ છે અને રહેશે તે આપણે જોઈશું તેથી આપણી ખાતરી થશે. એ નિયમ જગતના તમામ જીવો અને પદાર્થને લાગુ છે. ઝોટલે જગતમાં જીવો ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ પામે છે, અને જગત ધ્રુવપણે કાયમ રહે છે. એ નિયમ અનાદિ અનંત કાળથી ચાલતો આવેલો છે, અને ભવિષ્યમાં કાયમ રહેવાનો છે. એ કદાપિ કાળે ફેરફાર થવાનો નથી.

હવે આપણે આ વિશ્વભૂતિના ભવ ઉપરથી શું સમજવા જેવું છે, તેનો વિચાર કરીએ.

પૂર્વભવમાં જીવે જે શુભાશુભ આચારોનું સેવન કરી શુભાશુભ કર્મણુ વર્ગણના દળીયાં આત્મપ્રદેશની સાથે સંલગ્ન કરેલાં હોય છે, તે દળીયાં નિમિત્ત કારણ પામી સુખ દુઃખ રૂપે જીવને કેવી રીતે દોરે છે, તે ખન્ને રીતો આ ભવમાંથી મળી આવે છે.

પૂર્વના મનુષ્યના ભવોમાં ત્રિદંડીપણાથી સંસાર ઉપરથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાનો જે અભ્યાસ પડેલો હતો તે આ ભવમાં પણ ઉદય આવે છે. ઉદ્યાનમાંથી રાજકુમાર વિશ્વભૂતિને ખસેડવાનો જે પ્રપંચ થયો તે ઉપરથી તેમને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, અને જૈનમુનિ પાસે દીક્ષા લે છે. તેમની પાસે રહી શાસ્ત્રાભ્યાસ કરી તપસ્યામાં જોડાય છે. આ ભવમાં જોમને જૈનધર્મની દીક્ષા પાછી ઉદય આવે છે. મરિચિના ભવમાં ત્રિદંડીપણાની જે અશુદ્ધ ભાવના તેનામાં જાગી હતી. તેના સંસ્કાર ઉતરી તે ચૌદ ભવ સુધી ચાલ્યા હતા; ને તેથીજ વખતોવખત ત્રિદંડીપણાની દીક્ષા અંગીકાર કરતા હતા. મરિચિના ભવમાં ચારિત્રમોહનીય કર્મનાં જે ફલીકનો સંચય કરી કર્મનો બંધ કરેલો તે ફેટલાક

ભવમાં ઉદયમાં આવી ખપી જવાથી અને ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમથી આ ભવમાં ચારિત્ર ઉદય આવે છે-પામે છે.

ચારિત્ર પાલનમાં તપસ્યાને અંગીકાર કરે છે, તે પણ માસક્ષમણુની તપસ્યા કરે છે, ને તેથી શરીર કૃષ થઈ જાય છે. એવા ચારિત્ર અને તપ ગુણમાં વધેલા વિશ્વભૂતિ મુનિને કર્મ કેવી રીતે નીચકોટીમાં ઉતારવાનાં કારણો મેળવી આપે છે એ વિચારવા જેવું છે. વિહાર દરમ્યાન માસક્ષમણુને પારણે ગૌચરીને માટે તે જાય છે. ભવિતવ્યતાના યોગે તેજ વખતમાં સંસારી અવસ્થાના કાકાના પુત્ર વિશાખાનંદિ તે ગામમાં આવેલા તેમની છાવણી તરફ મુનિ જઈ ચઢે છે. તેમને મુનિને જોયા, આવા માસક્ષમણુના પારણાવાલા મુનિને વંદન કરી સુપાત્રમાં દાન આપી ઉચ્ચ કોટીમાં જવાનું જે ઉત્તમ નિમિત્ત કારણ તેનો તે દુરૂપયોગ કરે છે, અને તે ઉભયને અનિષ્ટનું કારણ બને છે. “મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાની છવો સ્વપર બંનેને અહિંત કર્તાજ હોય છે.” તપસ્યાથી કાયબલ ઝોધું થાય એ સ્વાભાવિક છે. તે પ્રમાણે મહાત્મા વિશ્વભૂતિ મુનિનું શરીરબળ ક્ષીણતા પામેલું હતું ગાયના ધક્કાથી તેઓ પડી જાય છે. એ બનાવથી રાજકુલમાં જન્મેલો પણ હલકાસ્વભાવનો વિશાખાનંદી મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનતાના લીધે તે મુનિના બલ સંગ્રહે મશકરી કરે છે, તે મુનિ સાંભળે છે. મુનિઓને ચારિત્રપાલનમાં આ એક જાતનો પરિસહ છે. બાવીસ પ્રકારના પરિસહ વખતે આત્માર્થિઓ જો શુદ્ધ ઉપયોગ રાખી પરિસહ સહન કરે તો તે પરિસહ તેમને કર્મક્ષય અને સંવરનું કારણ બની નિકટ ભવી બનાવી એક રીતે સચા મિત્રની ગરજ સારે છે. આ વિશાખાનંદીએ કરેલી મશ્કરી આક્રોશપરિસહ કહેવાય બાવીસ પરિસહમાં તેનું સ્થાન બારમું છે. ચતિ ને કોઈ અજ્ઞાની પુરૂષ ક્રોધ અને ઈર્ષ્યાને વશથઈ અનિષ્ટ અને તિરસ્કારનાં વચન કહે તે સાંભળી તે વચન બોલનાર ઉપર દમદંત મુનિની પેઠે ક્રોધ કરે

નહિ, પરંતુ એવું વિચારે જે આ પુરૂષ ખરાને વાસ્તે મને અનિષ્ઠ વચન કહે છે. એ મારે ઉપકારી છે કેમકે એણે જે વચન મને કહ્યું તે સત્ય છે. અથવા એ પુરૂષ જે કહે છે તે અસત્ય છે તો પણ મારે તેની ઉપર ક્રોધ કરવો એ યુક્ત નથી, એમ ચિંતવી ચોતે તેની ઉપર ક્રોધ કરે નહિ અને સમ્યક્ રીતે આક્રોશ સહન કરે.

તપસ્થાના હેતુઓ સંબંધી શાસ્ત્રમાં નીચે પ્રમાણે કરમાન છે.

નિર્દોષ, નિયાણાવિનાશ અને નિર્જરાનાજ કારણભૂત એવું શુદ્ધતપ સારી બુદ્ધિવડે મનના ઉત્સાહ પૂર્વક કરવું.

જેનાથી શરીર તપે તે તપ કહેવાય છે. રસ, રૂચિર, માંસ, મેઢ, અસ્થિ, મળબળ અને શુક્ર તેમજ અશુભ કર્મો તેનાથી તાપ પામે છે, તેથી તેને તપ કહે છે. તે તપ નિર્દોષ કરવું એટલે આ લોક તથા પરલોકના સુખની ઇચ્છા અને જ્ઞાન રહિત કરવું. જે માણસ શુદ્ધચારિત્રનું પાલનકરીને ભૌતિક પ્રાપ્ત કરવાનું નિહાન કરે છે, તે ફક્ત આપવામાં ફક્ત એવા કલ્પવૃક્ષને વધારીને પછી તેને ભસ્મસાત કરે છે.

એ નિહાન (નીયાણુ) નવ પ્રકારનાં છે. વળી તે તપ ચિત્તના ઉદ્ધાસપૂર્વક કરવું. પણ રાબની વેઠની પેઠે અણુગમાથી કરવું નહિ. તેમજ જેટલી શક્તિ હોય તેટલું કરવું, જે તપ કરવાથી મન દુષ્ટ (માઠા વિચાર કરનાર) ન થાય, ઇન્દ્રિયોની હાની ન થાય અને યોગ પણ ન હણાય તેવું તપ કરવું. વળી પરાધિન બુદ્ધિથી દીનપણે અન્નાદિકની પ્રાપ્તિના અભાવે આહાર ત્યાગરૂપ અજ્ઞાન તપ કરે તો તે આશ્રવનું કારણ હોવાથી તથા કૌષાદિક કષાયના ઉદયનું આશ્રિત હોવાથી તે તપ નથી, પણ પૂર્વે આંધેલા અંતરાયકર્મના ઉદયથી અસાતાવેદનીયનો માત્ર તે વિપાકજ છે. કેસકે આહારનો ત્યાગ કરવો તે દ્રવ્યતપ છે, અને આત્મસ્વરૂપની એકાગ્રતા કરવી તે ભાવતપ છે. આ ભાવતપ

યથાશક્તિ દ્રવ્યતપ સહિતજ હોવું જોઈએ. સંસારથી વિરક્ત થએલા તેમજ તત્વજ્ઞાનના અર્થિપુરૂષોને આ દ્રવ્યતપ હુઃસહ-નથી. જેમ ધનાદિકના અર્થિપુરૂષોને શીતતાપાદિકનું કષ્ટ એ કષ્ટ-રૂપ લાગતું નથી.

રાજા, શ્રેષ્ઠી, સ્ત્રી, પુરૂષ, પરપ્રવિચાર, સ્વપ્રવિચાર અદ્ય વિકાર, દરિદ્ર અને શ્રાવક એ પ્રમાણે નવ નિયાણું છે તે મોક્ષની ઇચ્છાવાળા મુનીશ્વરોએ ત્યાગ કરવા લાયક છે.

આ નિયાણાંનું સ્વરૂપ વિસ્તારપૂર્વક શાસ્ત્રથી સમજવા જેવું છે. આવા નિયાણાંથી સંસારવૃદ્ધિ થાય છે. જે તપ કર્મક્ષય કરી સંસાર છટાકે છે, તેજ તપ સંસારવૃદ્ધિનું નિમિત્ત કારણ ન બને તેને માટે મુનિ અને આત્માર્થિઓએ હંમેશા ઉપયોગપૂર્વક જાણતી રાખવાને શાસ્ત્રકારોની શિખામણ છે તે શિખામણનો અમલ નહિ કરતાં ખરા અણીના પ્રસંગે ઉપયોગ ચૂકી જઈ જીવો ભૂલ કરી દે છે. જોકે તેથી તેની પૌદ્ગલીક ઇચ્છા અને પ્રતિજ્ઞા પાર પડે છે, પણ સંસારમાં વધુ વખત જામણ કરવાનું પોતે ઉભું કરે છે, તે નિયાણું કરતી વખતે તેના લક્ષમાં રહેતું નથી.

વિશાખાનંદીએ કરેલી મળકથી નયસારનો જીવ વિશ્વભૂતિ મુનિ શુદ્ધઉપયોગ ચૂકી જાય છે. અને કોઠાના ઝાડને એક મૂઝી મારી તે ઉપરનાં ફળ ગેરવી પાડતી વખતે જે બળ હાતું તે બળ કરતાં પણ વિશેષ બળ પોતાનામાં છે! એ બતાવવાની ઇચ્છાથી ગાયનાં શીંગડાં પકડી તેને ઉછાળી પોતાનું બળબતાવે છે વિશાખા નંદીએ કરેલી મળકનું વેર લેવાની અશુદ્ધભાવના ઉત્પન્ન થઈ. આ ઉચ્ચ તપસ્યાના પ્રભાવથી “હું ભવાંતરમાં ઘણા પરાક્રમવાદો થઈ આ વિશાખાનંદીને મારનાર થાઉં.” આવી અશુદ્ધભાવના પૂર્વક મુનિ નિયાણું કરે છે. તે પછી ચારિત્ર પાળી પોતે નિયાણા-રૂપ કરેલા પાપની આલોચના કર્યો વગર મૃત્યુ પામી ચારિત્રના પ્રભાવથી સતરમા ભવમાં દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થાય છે.

ત્યાં દેવલોકતું આશુબ્ધ પૂરું કરી પૂર્વભવમાં કરેલા નિયાણાના યોગે તે અઠારમા ભવમાં વાસુદેવપણે ઉત્પન્ન થાય છે, તે હવે પછી આપણે જોઈશું.

વિશ્વભૂતિ મુનિને ક્રોધનો ઉદય થયો અને નિયાણું કયું. અહિં મોહનીય કર્મની સત્તા કયાં સુધી રહે છે તે જાણવાની જરૂર છે. શુણ્ણસ્થાનકના નિયમ મુજબ જૈનસાધુઓ છઠ્ઠા સાતમા શુણ્ણ-કાણાના અધિકારી છે છટું શુણ્ણકાણું એ પ્રમત્ત સંયત શુણ્ણકાણું છે. એ શુણ્ણકાણે વતંતા ક્ષયોપશમસમખિત્તાવાળા મુનિને આઠે કર્મની એકસો અઠતાલીશો પ્રકૃતિની સત્તા કાયમ હોય છે. જેની અંદર મોહનીયકર્મની અઠાવીશો પ્રકૃતિનો રૂમાવેશ થઈ જાય છે.

આ કર્મસત્તા કાયમ હોવાના લીધે અશુદ્ધ નિમિત્ત કારણના યોગે ક્રોધાદિક કષાયનો ઉદય થાય એથી આપણે અજાણ થવાનું નથી. જીવોએ કષાયના ઉદય વખતે આત્મસત્તાના જોરથી તે ઉદયને નિષ્ક્રમ કરવાનો છે. અને આત્મસત્તાનું જોર વધારવાનું છે. જો આત્મસત્તાનું જોર વધારે થાય, તો કષય નિષ્ક્રમ થાય. પણ તેમ નહિ કરતાં આત્મા કષાયના તાબે થાય તો, પાછો નચિન અશુભ કર્મનો બંધ કરી કર્મોની પરંપરા વધારે છે.

વિશ્વભૂતિમુનિ આત્મસત્તાનું ગૌરવપણું ભુલી જઈ કર્મ સત્તાના તાબે થઈ નિયાણું કરે છે. એ કર્મસત્તાની પ્રબલતાની નિશાની છે.

વિશાખાનંદિ નિષ્કારણ મુનિની હાંશી કરી ઉપસર્ગ કરે છે. ચારિત્રમોહનીયકર્મની પચ્ચીશ પ્રકૃતીમાં નવ નોકષાય મોહનીયના પેટામાં હાસ્યમોહનીય નામની એક કર્મ પ્રકૃતી છે. જીવો જી-જની હાંશી-મજાક-મસ્કરી કરી પોતે ખુશી થાય છે પણ તે વખતે હાસ્યમોહનીય નામનું કર્મ બંધાય છે એ તેના જાણવામાં આવતું નથી. એ બાંધેલા અશુભ કર્મના પ્રતાપથી જીવને આગામી ભવમાં કેવા માઠા વિપાક લોગવવા પડે છે તેને માટે શાસ્ત્રમાં ઘણા દાખ-

લાગ્યો છે, પણ અહિં આપણે વિશાખાનંદીના જીવને તેનું કળ કેવી રીતે ભોગવવું પડે છે તે આપણે જોઈએ.

અધિકાર, લક્ષ્મી, અને જીવાનીના મદમાં વિશેષે કરી જીવે જીજ્ઞાની હાંશી મળક કરતા જોવામાં આવે છે. “હસતા બાંધેલું કર્મ રહી રહી ભોગવવું પડે છે”, એવી એક કહેવત છે. વિશ્વભૂતિ મુનિને જીવ નિયાણાના પ્રતાપથી અઠારમા જીવમાં વાસુદેવ થઈ જે સિંહનો વધ કરે છે તે સિંહ તે આ વિશાખાનંદીનો જ જીવ છે. મનુષ્યમાંથી તિર્થંગતિમાં અને ત્યાંથી નરકગતિમાં તે જાય છે. નરકગતિના બાંધેલા આયુષ્યના લીધે નરકમાં ઉત્પન્ન થઈ તે ગતિના લાયકની વેદના ભોગવી ત્યાંનું આયુષ્ય પુરું કરી ઘણા કાલ સંસારમાં તે રજીળે છે. ભગવંત મહાવીરના સત્તાવીશમા જીવમાં દેવજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી શ્રી ગૌતમજીવધરાદિ સહ વિહાર કરતાં એક જોડુતને ખતાવીને તેની દયા લાવી તેને યોગ આપવા જવા ગૌતમસ્વામીને ભગવંતે આજ્ઞા આપી મોકલ્યા, તેનું વૃતાંત આપણે વિસ્તારથી તે જીવના વિવેચનમાં જોઈશું, પણ, અહિં એટલું યાદ રાખવાનું છે ! કે-તે જોડુત તે આ વિશાખાનંદીનો જ જીવ છે. રાજ-કુવર અને જીવાનીના મદમાં સંસારીઅવસ્થાના કાકાના દીકરા મુનિને જોઈને અજ્ઞાનતાના લીધે કરેલી મળકથી તે જીવ કેટલી અધોગતિને પામ્યો એનો જ આપણે વિચાર કરી પ્રસંગ આવતાં આવા અશુભ કર્મ ન બંધાય તેના માટે ભગૃતિ રાખવાની છે.

પ્રકરણ ૪ થું.

૦૨૪-૦૩૦૪

અઠારમો ભવ.

ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ.

પ્રત્યેક ઉત્સર્પિણી તથા અવસર્પિણી કાલમાં ચોવીસ તીર્થ'કર, બાર ચક્રવર્તી, નવ વાસુદેવ, નવ બળદેવ અને નવ પ્રતિવાસુદેવ ઉત્પન્ન થાય છે. એ નિયમ અનાદિકાલથી ચાલતો આવેલો છે. ભવિષ્યમાં પણ એ પ્રમાણે તે તે કાલમાં ઉત્પન્ન થશે, એ ત્રેસઠ સલાંકાપુરૂષ કહેવાય છે. એટલે તેઓ ભાવિકાલમાં મોક્ષે જવાવાળા છે.

તીર્થ'કરનો જીવ તીર્થ'કરપણે ઉત્પન્ન થાય તેના પહેલાં ત્રીજે ભવે વીક્ષરથાનકપદ્મું આરાધન કરી તીર્થ'કર નામકર્મ પ્રકૃતિ, જે પુણ્યપ્રકૃતિઓમાં અતિ ઉત્કૃષ્ટ પ્રકૃતિ છે તે પ્રકૃતિનો બંધ કરેછે. તે કર્મપ્રકૃતિનો બંધ કરતાં પહેલાં જો નરકગતિના આયુષ્યનો બંધ કરેલો ન હોય તો ધર્મારાધનકાલમાં દેવગતિનો બંધ કરી વચમાં દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થઈ, અથવા નરકગતિનો બંધ કર્યા પછી ધર્મારાધન કાલમાં તીર્થ'કર નામકર્મપ્રકૃતિનો બંધ પાડે તો વચમાં નરકગતિમાં ઉત્પન્ન થઈ તે તે ગતિનું આયુષ્યપૂર્ણ કરી છેવટના મનુષ્યના ભવમાં અવધિજ્ઞાન સહિત ઉત્પન્ન થાય છે. એ છેલા ભવમાં આ અતિપુણ્યપ્રકૃતિના યોગથી રાજ્યરિદ્ધિ લોગવી, લોગ

કર્મક્ષય કરી, દીક્ષા અંગીકાર કરી, ચાર ધાતિકર્મ અપાવી, દેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. તે અવસરે તીર્થંકર નામકર્મના કૃણરૂપ સુરા-સુરને પૂજ્ય એવા તે પ્રભુ સમોવસરણમાં બેસી ધર્મદેશના આપે છે, તથા જૂઠા જૂઠા દેશોમાં વિહાર કરી ઘણા લવ્યજીવોને ધર્મ પમાડી તેમને ઉદ્ધાર કરી તીર્થંકરનામકર્મપ્રકૃતિના કલીયાં અપાવી; મનુષ્યભવનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી મોક્ષે જાય છે.

ચક્રવર્તી—ચક્રવર્તિપણીની રિદ્ધિ છ અંડ પૃથ્વીનું આધિપત્ય પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે ભવના ઉત્તરકાલમાં ચક્રવર્તિપણીના અંગે પ્રાપ્ત થએલી રિદ્ધિ છોડી દીક્ષા ગૃહણ કરી ધર્મોપદેશ કરે તો સર્વથા કર્મક્ષય કરી તે ભવમાં મોક્ષે જાય, અથવા દેવગતિના આયુષ્યનો અંધ કરી દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થાય, પણ જો ચક્રવર્તિપણીની રિદ્ધિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી તેના મોહમાં તે ભવ પૂર્ણ કરે તો, મહાન્ આરંભ (પાપ) અને પરિગ્રહની મમતાના યોગે નરકગતિનો અંધ કરી ચક્રવર્તિપણીના ભવમાં તે ભવનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી નિયમા નરકગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

વાસુદેવ, વાસુદેવના ભવમાં ત્રણ અંડ પૃથ્વીનું આધિપત્ય પ્રાપ્ત કરી. વાસુદેવપણીની રિદ્ધિ લોગવી નિયાજવાલા હોવાથી નિયમા નરકગતિનો અંધ કરી, ભવાંતરમાં નરકગતિમાંજ ઉત્પન્ન થાય છે.

બલદેવ, જો વાસુદેવના ઓરમાઈ લાઈ હોય છે. પણ તે બન્ને વચ્ચે ગાઢ પ્રીતિ હોય છે. જો બન્ને લાઈઓ છતાં બલદેવ તે ભવમાં દીક્ષા ગૃહણ કરી ધર્મોપદેશ કરી સર્વથા કર્મ અપાવી મોક્ષે જાય, અથવા દેવગતિનો અંધ કરી બલદેવના ભવનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

પ્રતિવાસુદેવ—પ્રતિવાસુદેવ ત્રણ અંડ પૃથ્વીનું રાજ્ય મેળવે છે અને તે રાજ્યરિદ્ધિ લોગવવાનો પ્રસંગ આવે છે, તેવા સમયમાં વાસુદેવથી વિગ્રહ કરવાનો પ્રસંગ ઉત્પન્ન થઈ બન્ને

વચ્ચે તુમુલ વિગ્રહ થાય છે. વાસુદેવના બળથી તેનું બળ ઓછું હોવાના કારણે છેવટ વાસુદેવના હાથે તેમનો વિનાશ થાય છે, અને તેમણે મેળવેલી ત્રણ ખંડ પૃથ્વીની રિદ્ધિ વાસુદેવને પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રતિવાસુદેવ વિગ્રહ દરમ્યાન રૌદ્રધ્યાનના યોગે નરક ગતિના આયુષ્યનો અંધ કરો તે ભવનું આયુષ્યપૂર્ણ કરી નરક ગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

ઉપર પ્રમાણે ત્રેશઠ શલાકા પુરૂષોના સંજ્ઞા સામાન્ય નિયમ હોય છે.

નયસારનો જીવ ઉચ્ચ કોટીમાં ચઢતાં ચઢતાં સોલસા વિશાખાનંદિ મુનિના ભવમાં ઉચ્ચતપસ્યાના ફલપ્રાપ્તિરૂપ કરેલા નિયાળાના યોગે આ અઢારમા ભવમાં આ અવસર્પિષ્ણિ કાલના ચોથા આરામાં અગીયારમા તીર્થંકર ભગવંત શ્રી શ્રેયાં-ક્ષનાથ ભગવંતના શાસનમાં પહેલા વાસુદેવપણે ઉત્પન્ન થએલા છે. વાસુદેવપણા અંગે કેટલું બળ અને વૈભવ પ્રાપ્ત થાય છે, એ જાણવા માટે આપેલી હકીકત ઉપયોગી જાણી તે જરા લંબા-જીથી આપવા પ્રયત્ન કરેલો છે.

હક્ષિણુભરતાદ્ધમાં પોતનપુર નામના નગરમાં રિપુ પ્રતિ શત્રુ પ્રભાવતિ નામનો રાજા હતો. તે રાજાની ભદ્રા નામની પદ-રાણીથી બલદેવ અચલ નામનો પુત્ર થયો હતો. અને બીજી રાણી મૃગાવતીથી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવનો જન્મ થયો હતો.

આ બન્ને પુત્રો માતાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયાં તે રાત્રે ભદ્રા રાણીએ ચાર મહાસ્વપ્નો, તથા મૃગાવતી પદરાણીએ વાસુદેવના જન્મને સૂચવનારાં સાત ઉત્તમ સ્વપ્નો જોયાં હતાં.

વિશ્વભૂતિ મુનિનો જીવ મહાશુક દેવલોકથી ચવીને મૃગાવતી પદરાણીથી વાસુદેવપણે ઉત્પન્ન થયા હતા. અચલકુમાર વયમાં મહોટા હતા, અને ત્રિપૃષ્ઠ નહાના હતા. એ બન્ને ભાઈઓ પુરૂષોમાં ગજેન્દ્ર સમાન, મહાશૌર્યવાન હતા. તેઓ મોટા

દૈત્યાદિકથી પણ ભય પામે નહિ એવા બલિષ્ઠ હતા. બન્ને વચ્ચે પરસ્પર અત્યંત રોષે હોવાથી અચલકુમાર વિના ત્રિપૃષ્ઠકુમાર અને ત્રિપૃષ્ઠકુમાર વિના અચલકુમાર એકલા રહેતા નહિ. બંણે બે શરીર અને એક આત્મા હોય ! તેમ તેઓ સાથેજ ફરતા હતા.

બલભદ્રઅચલ અને ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવના પિતા પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવના તાળાના રાજા હતા. એ પ્રતિવાસુદેવને યુદ્ધની અંદર જીતી, તેણે મેળવેલી ત્રિખંડ પૃથ્વીની રાજ્ય લક્ષ્મી ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવ પ્રાપ્ત કરશે; એ કારણસર એ પ્રતિવાસુદેવનો વૃત્તાંત આ ઠેકાણે જાણવાની આવશ્યકતા છે.

પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવનો વૃત્તાંત.

અશ્વગ્રીવ રત્નપુર નગરનો રાજા હતો. એ મહાબુજનું શરીર એંશી ધનુષ્ય ઉંચું હતું. અને તેનું આયુષ્ય ચૌરાશી લાખ પૂર્વનું હતું. એ મહાબાહુ અને પરાક્રમી વીર રણસંગ્રામમાં ઘણો કુતુહલી હતો. રાજા મહારાજાઓ પણ એ પ્રતિવાસુદેવથી ભય પામી તેની ભક્તિ કરતા હતા. યોગી યુદ્ધો જેમ પરમાત્માને ભૂલે નહિ, તેમ સર્વરાજાઓ કેમ દિવસ પણ તેને પોતાના હૃદયમાંથી ભૂલી જતા ન હતા. તે અશ્વગ્રીવ પ્રતિવાસુદેવે પોતાના પરાક્રમથી આ ભરતક્ષેત્રના ત્રણખંડ સ્વાધીન કરી લીધા હતા. જેની અંદર વૈતાલય પર્વત પણ આવી જાય છે. તેમજ પોતાના બળ અને પરાક્રમથી વિદાધરની બે શ્રેણીઓ વિદાધરને યુદ્ધમાં પરાજીત કરી લીધી હતી માગધ, વરહામ અને પ્રભાસતીર્થોના અધિપતિઓ પણ તેમની સેવા કરતા હતા. એકંદર સોળહજાર મુગટબદ્ધ રાજાઓ તેના ઉચ્ચ શાસનમાં હતા.

આવી રીતે પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવ એકછત્રસામ્રાજ્યને પ્રાપ્ત કરી પૃથ્વીમાં ધંદ્રની જેમ કાળ નિર્ગમન કરતો હતો.

એક વખત એ પ્રતિવાસુદેવના મનમાં અનાયાસે એવી શંકા પેદા થઈ કે-દક્ષિણાર્ધભરતક્ષેત્રમાંના રાજાઓ તો મહારા

તાબાના રાજા છે. ને તેઓમાંના કોઈ મને ઉપદ્રવ કરી શકે એવા બળવાળા નથી. તથાપિ તે રાજાના પુત્રોમાં કોઈ મને મારનાર ઉત્પન્ન થશે ખરો ? એ બાબતુ' જો કે અશક્ય છે તો પણ મારે બાબતું જોઈએ. આવો નિશ્ચય કરી તેણે અશ્વખિંદુ નામનો ઉત્તમ પ્રકારે નિમિત્તશાસ્ત્રનો બાબુકાર હતો, તેને પોતાની પાસે બોલાવ્યો. તે નિમિત્તજ્ઞને પ્રતિ વાસુદેવે પોતાના મનની શંકા પૂછી. અતિ આગ્રહપૂર્વક એ હકીકત બાબુવાની ખાતર તેનો ઉત્તર આપવાની નિમિત્તજ્ઞને ફરજ પાડવાથી, નિમિત્તિયાએ લગ્નાદિક વિચારીને પ્રતિવાસુદેવના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો કે:-હે રાજા તમારા અંડવેગ નામના દૂતનો જે પરાભવ કરશે, અને પશ્ચિમ દિશાના અંત ઉપર રહેલા સિંહને જે મારશે તે તમારો વધ કરનાર થશે. નિમિત્તજ્ઞના ઉત્તરથી પ્રતિવાસુદેવ અશ્વ-ગ્રીવ ગ્ધાની પાત્રી ગયો. પણ ઉપરથી તેની અસર જણાવ્યા સિવાય તેનો આદરસત્કાર કરી વિદાય કર્યો.

તેવા સમયમાં એક યુવાન કેશરી-સિંહે પશ્ચિમ દેશને ઉજ્જડ કર્યાના સમાચાર આપ્યા. આ સિંહનો વધ કરનાર કોણ થશે ! એ બાબુવાની અપેક્ષાથી તે પ્રદેશમાં શાળીનું વાવેતર કરવાનું, અને તે વાવેતરના રક્ષણ માટે પોતાના તાબાના સોળ હજાર રાજાઓને અનુક્રમે રહેવાની આજ્ઞા કરી. તે રાજાઓ અનુક્રમે શસ્ત્રાદિવડે સન્નદ્ધ થઈ ત્યાં જઈ, પ્રતિવાસુદેવની આજ્ઞા મુજબ ખેડૂત જેમ ગાયો વિગેરે પશુઓથી ક્ષેત્રની રક્ષા કરે, તેમ સિંહથી તે શાળીક્ષેત્રની રક્ષા કરવા લાગ્યા.

“ શેરને માથે સવાશેર ” એ કહેવત મુજબ જગતમાં હંમેશાં બળવાન પુરૂષોથી પણ વિશેષ બળવાન પુરૂષો રહેલા હોય છે, અને તેજ કારણથી આ પૃથ્વી ‘ સહુરત્ના વસુંધરા ’ કહેવાય છે. પ્રભવતિ રાજાના જે કુમારો છતાં મહાન્ તેજસ્વી તેઓ સર્વ સનુબ્યવીરોને તુલ્ય જેવા ગણે છે; એવી ખબર

મંત્રિદ્વારા મળવાથી પ્રતિવાસુદેવે નિમિત્તિયાએ કહેલી વાતની ખાત્રી કરવાના ઈરાદાથી પોતાના ચંડવેગ નામના એક ફૂતને કોઈ મતલબ સમજાવી, પ્રભપતિ રાજ પાસે જઈ તેને મળી આવવા આજ્ઞા કરી. તે ફૂત પ્રતિવાસુદેવના પ્રતિનિધિ તરીકે ઘટીત સૈન્ય અને સરંજામ સાથે પોતાનપુર નગરે આવી પહોંચ્યો.

પ્રભપ્રતિ રાજ સર્વ અલંકારોથી વિભૂષિત થઈ રાજસભામાં અચલ તથા ત્રિપૃષ્ઠકુમાર, સામંતરાજાઓ, સેનાપતિઓ, અમાત્યો, અને પુરોહિત પ્રમુખ માન્યપુરૂષો તેમજ પ્રધાનપુરૂષોની સાથે મહર્ષિઃક દેવની માફક સલા ભરીને બેઠા છે. સભામાં નિઃશંકપણે સંગીત ચાલતું હતું, એ સંગીતમાં વિચિત્ર અંગચેષ્ટા અને અંગ-હારપૂર્વક સુંકરનૃત્ય થતું હતું, ધ્વનિકરતા મૃદંગના ઘોષથી આકાશ ગાજી રહેતું હતું, ગાયનના સ્પષ્ટ ઉદ્ગારથી મધુર વીણાને જીવન મળતું હતું, ગ્રામ તથા રાગરાગણીને પ્રગટ કરનારી વીણા શ્રુતિઓને વ્યક્ત કરતી હતી, તાલને અનુસરીને ગાયનનો આરંભ થતો હતો. તે વખતે ચંડવેગફૂત પોતાના આગમનની સૂચના અપાવ્યા સિવાય વીજળીના ચમત્કારની પેઠે તત્કાલ સહિત્યસંગીત કલાવિહીન સંગીતસભામાં દાખલ થયો. પ્રતિવાસુદેવના ફૂતને અકસ્માત આવેલો જોઈ, સામંતરાજાઓસહિત પ્રભપ્રતિ રાજ સંબ્રમ પામ્યો અને એ સ્વામીના ફૂતને સંબ્રમસહિત માન આપવાને માટે ઉભા થઈ, સત્કાર સાથે તેને આસનપર બેસાડ્યો પછી રાજાએ તેના સ્વામીના સર્વ સમાચાર પૂછ્યા. સમય સિવાય સભામાં આવવાથી સંગીતનો ભંગ થયો પોતાના આગમનની ખબર આપ્યા સિવાય સભામાં દાખલ થવાથી, તથા સભાના રંગમાં ભંગ થવાનો, જે બનાવ બન્યો તે ત્રિપૃષ્ઠકુમારથી સહન થયું નહિ. આ અભણ્યો પુરૂષ કોણ છે? ત્રિપૃષ્ઠકુમારે પોતાની પડએ રહેલા કોઈ પુરૂષને પૂછ્યું. તેણે કુમારને જણાવ્યું કે “ એ રાજ-ધિરાજ હયગ્રીવ મહારાજનો ફૂત છે. આ ત્રિખંડલરત્નક્ષેત્રમાં જેટલા રાજાઓ છે તે સર્વે તે મહારાજના કિંકર છે, તેથી તમાન

પિતા તેના દૂતને માન આપવાને સામા ઉઠ્યા, તેજ કારણથી ઉચિતને જાણનાર દ્વારપાલે તેને અટકાવ્યો નહિ. કારણ કે, એ મહારાજના જ્વાનનો પણ પરાભવ કરી શકાય નહિ તો પુરૂષનો તો કેમજ કરી શકાય ? આ દૂત હયગ્રીવ રાજાનો માનીતો છે, અને તેને પ્રસન્ન કરવાથી મહારાજ હયગ્રીવ પ્રસન્ન થાય છે. આ દૂતની જાવજા કરી તેને ખીજવ્યો હોય તો, તે મહારાજ પણ ખીજાય છે, કારણ કે રાજાઓ દૂતની દૃષ્ટિને અનુસારેજ પ્રવર્તે છે. જ્યારે યમરાજાની પેઠે દુઃસહ મહારાજ હયગ્રીવ ખીજાય ત્યારે રાજાઓ જીવવાને પણ અસમર્થ છે તો પછી રાજ્યની તો વાત જ શી કરવી ? ”

એ પ્રમાણે પડળે બેઠેલા પુરૂષના મુખથી હકીકત સાંભળી, ત્રિપૃષ્ઠકુમારણું ઢોઢી તપી આપ્યું. તત્કાળ તે બોલ્યો. “આ જગત માં અમુક સ્વામી, ને અમુક સેવક એવો નિર્ણય હોતો નથી; ” એ સર્વ પોતપોતાની શક્તિને આધીન છે. હું વાણીમાત્રથી હમણાં કંઈ કહેતો નથી, કારણ કે: “આત્મ પ્રશંસા કરવી અને ખીજાની નિંદા કરવી એ સત્પુરૂષોને શરમાવતાર છે,” તથાપિ સમય પ્રાપ્ત થયે મારા પિતાનો તિરસ્કાર કરનાર એ હયગ્રીવને પરાક્રમ વડે છિન્નગ્રીવ કરી ભૂમિપર પાડી નાખીશ ! એમ કહી પોતાના સેવકને કહ્યું કે, જ્યારે પિતાજી એને વિદાય કરે ત્યારે તું મને ખબર આપજે.

અંદવેશ દૂતે સલામાં, જેમ પોતાનો કેાઈ અધિકાર પર નિર્ભરો સેવક હોય તેમ પ્રજાપતિ રાજાને ઉદ્દેશીને કેટલાંએક પ્રયોજન કહી સંભળાવ્યાં. રાજાએ તે સર્વે માનપૂર્વક કબૂલ કર્યાં અને લેટ વિગેરે આગળ ધરીને તેણું ગહું સન્માન કર્યું.

પ્રજાપતિ રાજાની મેમાનગીરીથી પ્રસન્ન થઈ પરિવાર સહિત અંદવેશ દૂત પોતાનપુર નગરની બહાર નીકળી પોતાની નગરી નરકે

ચાલ્યો. ત્રિપૃષ્ઠકુમારે જો ખર્ખર જાણીને તે મહા બળવાન કુમારે આગલ જઈ રસ્તામાં તેને અટકાવ્યો. અને ઉઘાવેશપૂર્વક ચંડવેગ ફૂત તરફ દષ્ટિ કરી તેને કહ્યું. “ રે ધીઠ ! પાપિષ્ઠ ! દુષ્ટ ! પશુ ! તુ ફૂત છતાં રાજાની સલામાં પશુની પેઠે કેમ વર્તન કર્યું ? હે મુર્ખ ! જેવી રીતે તે સંગીતરંગનો ભંગ કર્યો, તેવી રીતે મરવાને ઇચ્છતો બીજો કેાણુ કરે ? જોકે સાધારણગૃહસ્થને ઘેર રાજા જાય તો પણ તે પહેલાં ખર્ખર આપીને પછી પ્રવેશ કરે, એવી, ઠાઠા અને વિદ્વાનોની નીતિ છે; તે છતાં તું બધો પૃથ્વી ફાંફી નીકળ્યો હોય તેમ અકસમાત્ સલામાં કેમ આવ્યો ? જો કે સરળસ્વભાવવાળા મારા પિતાશ્રીએ તારો અવિવેક છતાં સત્કાર કર્યો પણ તે ફેકટ કર્યો છે. હે દુષ્ટ ! જે શક્તિથી તું દુર્વિનીત થયોહો હતો તે તારી શક્તિનો હવે પ્રકાશ કર; નહિતો એ તારા અન્યાયરૂપ વર્તનનું ફળ હું તને હમણાંજ બતાવું છું. એ પ્રમાણે કહી તેના ઉપર ત્રિપૃષ્ઠકુમારે આવેશપૂર્વક મુઠ્ઠી ઉગામી.

સમીપ રહેલા અચલકુમારે ત્રિપૃષ્ઠકુમારને અટકાવીને કહ્યું કે-હે કુમાર ! બસ કરો. એ નરરૂપી કીડાની ઉપર પ્રહાર કર્યો નહિં. ફૂત કહી અવળું આચરણ આચરે તો પણ તે વધ કરવાને યોગ્ય નથી.તેથી આ અવિનીત પુરૂષની ઉપરથી કોષનું સંહરણુ કરો. હસ્તિના દંતને ઘાતનું સ્થાન એરંડાનું વૃક્ષ નથી. ઇત્યાદિ વચનો કહી શાન્તિ રાખવાને સમજાવ્યા. ત્રિપૃષ્ઠકુમારે પણ પોતાના વડીલ બંધુના કહેવાને માન આપ્યું, અને ઉગામેલી મુઠ્ઠી વાળી લેઈ પોતાના મુલટોને આજ્ઞા કરી કે, સંગીતના રંગનો ભંગ કરનાર આ પાપી ફૂતનું જીવિત વિના બીજું સર્વસ્વ હરી લ્યો. ત્રિપૃષ્ઠકુમારના બળ અને તેજથી ફૂતસાથેનો તેનો પરિવાર હથીયાર મૂકી દધને ચાલ્યો ગયો. અને મુલટોએ તેની પાસેનું સર્વધન હરી લીધું. અને બન્ને કુમારો ઘર તરફ ચાલ્યા ગયા.

આ સર્વ વૃત્તાંત પ્રજાપતિ રાજા દોઠેના મુખથી સાંભળી

એક પામ્યા. અને ચિંતવવા લાગ્યા કે કુમારોએ આ યુક્ત કયું નથી. આ હૃત ઉપર જે ધસારો કર્યો છે તે તેના ઉપર કર્યો નથી પણ ખરેખર તો તે અશ્વગ્રીવ રાજાના ઉપર કર્યો કહેવાય. કારણ હૃતો હ મેશાં સ્વામિના પ્રતિનિધિ થઈનેજ સંચરે છે. તેથી જ્યાં સુધી એ ચંડવેગ તેની પાસે ગયો નથી ત્યાંસુધીમાં તેને પાછો બોલાવી તેને શાન્તવન કરીને મોકલવો સારો છે. “ જ્યાંથી અગ્નિ ઉઠ્યો હોય ત્યાંજ તેને બુઝાવી દેવો યુક્ત છે ” એ પ્રમાણે વિચાર કરી પોતાના પ્રધાનો દ્વારા તેને પાછો બોલાવ્યો, અને બે કરભેડી કુમારોએ કરેલી કલુષતાને ધોવામાં જલના પ્રવાહરૂપ વિશેષ ઘરઠાસ કરી. અને પોતાના કુમારનું માહું આચરણ અશ્વગ્રીવ રાજાને નિવેદન નહિ કરવા વિનંતિ કરી.

પ્રજાપતિ રાજાની નમ્રતાયુક્ત વાણી અને તેણે કરેલી વિશેષ ઘરઠાસથી હૃતના મન ઉપર સારી અસર થઈ અને તેણે રાજાને જણાવ્યું કે “ તમારા કુમાર તે મારે મન કંઈ પારકા નથી. જ્યારે બાહક દુર્નય કરે ત્યારે તેને ઉપાલંબ દેવો એજ કંઈ કહેલો છે, તેની ફરીયાદ કાંઈ લઈ જવાની નથી, આવી લૌકિક નીતિ છે. તમારા કુમારનું આ અનુચિત આચરણ હું રાજા પાસે કહીશ નહિ. એ પ્રમાણે કહેવાથી રાજાએ એ હૃતને બંધુની જેમ આલિંગન કરીને વિદાય કર્યો.

ચંડવેગ હૃત અશ્વગ્રીવ રાજા પાસે જઈ પહોંચે તે પહેલાં તો તેને ઉપરના બનાવની ખબર થઈ ગઈ હતી. એટલે ચંડવેગને પોતાના પરાભવની હકીકત નિવેદન કર્યા વગર છૂટકો થયો નહિ. તેણે પ્રજાપતિ રાજાના કુમાર ત્રિપૃષ્ઠે કરેલા પરાભવનો સર્વ વૃત્તાંત જણાવ્યો. તેની સાથે રાજાએ પોતાને આદરસત્કાર પૂર્વક આપેલી ભેટો રજુ કરી. અને રાજાનું આજ્ઞાકિતપણું નિવેદન કર્યું અને આજ્ઞા મેળવી તેની પાસેથી વિદાય થયો.

હૃતના ગયા પછી અશ્વગ્રીવ રાજા વિચારવા લાગ્યો કે “ નિમિ-

તિયાના કહેવાનો એક દાખલો તો મલ્યો. પણ જો હવે સિંહના વધરૂપ બીજા દાખલાની પ્રતીતિ થાય તો ધરાધર શંકાસ્થાન પ્રાપ્ત થયું એમ માની શકાય. આવો વિચાર કરીને તેણે એક બીજો દૂત મોકલી પ્રજાપતિ રાજાને કહેવરાવ્યું કે “તમે સિંહના ઉપદ્રવથી શાળીના ક્ષેત્રની રક્ષા કરો.” અશ્વગ્રીવની આવી આજ્ઞા આવતાં રાજાએ અચળ અને ત્રિપૃષ્ઠકુમારને બોલાવી કહ્યું “હે કુમારો ! અશ્વગ્રીવ રાજાએ જે આજ્ઞા ફરમાવી છે તે તમારા દુરાચરણનું તાત્કાલિક ફળ છે. જો આ તેની આજ્ઞાનું પાલન નહિ કરીએ તો અશ્વગ્રીવ રાજા ચમરૂપ થશે, અને પાલન કરીશું તો સિંહ ચમરૂપ થશે. એ પ્રમાણે બન્ને રીતે આપણી ઉપર અપ-મૃત્યુ પામ થયેલ છે; તથાપિ હે વત્સો ! હું તેની આજ્ઞાનું પાલન કરવાને જાઉં છું.”

પિતાનાં એવાં વચન સાંભળી બન્ને કુમારોએ કહ્યું “પિતાજી ! અશ્વગ્રીવ રાજાનું બળ કેટલું છે તે અમારા જાણવામાં આવ્યું છે ! સિંહ એક પશુ છે, અને તેને લાયક જાણનાર તે પશુ પશુ છે. તે સિંહનો ઘાત કરવાને અમે જઇશું. આપ નિશ્ચિત રહો. અને અમને આજ્ઞા આપો. આ પ્રમાણે વિનયયુક્ત કહી મહાપ્રયાસે રાજાને સમજાવી તેમની આજ્ઞા મેળવી અલ્પપરિવાર સાથે જ્યાં સિંહ હતો તે પ્રદેશ તરફ તે બન્ને કુમારો આવ્યા ત્યાં સિંહ હણેલા અનેક સુભટોના અસ્થિનો ઢગલો જોઈ ઘણું આશ્ચર્ય પામ્યા.

કુમારોએ તે પ્રદેશમાં વસતા જેકુતોથી સિંહના ઉપદ્રવની માહિતી મેળવી. અને પોતાના સૈન્યને ત્યાં રાખી બન્ને જણ એકલા જ્યાં સિંહની શુદ્ધ હતી ત્યાં ગયા. તેમના રથનો ઘોષ સાંભળી સિંહ આમ તેમ જોવા લાગ્યો. અને આ કોઈ રથના પરિવારવાળા બે પુરૂષોજ છે એમ જાણી તેમની ઉપેક્ષા કરી સિંહ ફરીવાર સૂઈ ગયો.

સિંહની એવી સ્થિતિ જોઈ ત્રિપૃષ્ઠકુમારે તેને કહ્યું—શાળિ નાદેત્રતું નક્ષણ કરવા આવનાર અમારા પૂર્વેના રાજાઓએ હસ્તિ વિગેરેતું બળીદ ન આપી તને સંતુષ્ટ કરેલો છે, પણ હે સિંહ ! અમારા પાસેથી એવી કાંઈ પણ આશા રાખીશ નહિ. એમ કહી તરતજ નૃસિંહ ત્રિપૃષ્ઠકુમારે મલ્લ જેમ મધ્યને બોલાવે તેમ એ મોટા સિંહને બોલાવ્યો. તેનો અવાજ સાંભળી સિંહ પોતાના મુખ ઉપર કાનની ટીશીયો ચઢાવી આ કોઈ વીર છે, એમ ચિંતવવા લાગ્યો. પછી તરતજ મુખ ફાટી લયંકર ગર્જના કરતો શુક્ષ્માંથી બહાર નીકળ્યો. અને પોતાના પ્રચંદ પુંછડાને પૃથ્વીઉપર પછાડ્યું. એ બલિષ્ઠ કેસરી સિંહના પુંછડાના પછાડના નાદ અને ગર્જનથી ચોતરફ પ્રાણીઓ નાશ ભાગ કરવા લાગ્યા.

તે વખતે ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવે વડીલ બધુ અચલકુમારને કહ્યું કે—હે આય ! આ સિંહની સાથે હુંજ યુદ્ધ કરીશ આપ મને પરવાનગી આપો. હું પાસે છતાં આપે યુદ્ધ કરવા શ્રમ કરવો એ ઘટીત નથી એમ કહી તેમને વેગળા કલા રાખી ત્રિપૃષ્ઠકુમાર એકલા સિંહની સામા જતાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે—હું ક્ષત્રિય છું ! ક્ષત્રિયધર્મની નીતિ અને રીતિ પ્રમાણે મારે રથમાં બેસી સિંહ સામા યુદ્ધ કરવા જવું ઘટીત નથી. આ સિંહ ચાલતો છે, અને હું રથ ઉપર બેઠો છું; તો પેદલની સાથે રથઉપર બેસીને યુદ્ધ કરવું એ ક્ષત્રિયધર્મને યોગ્ય નથી. “ એમ વિચારી તેમણે રથને છોડી દીધો. વળી તે વીરપુરૂષે વિચાર કર્યો કે, ‘ આ સિંહ શસ્ત્ર સહિત છે, અને હું શસ્ત્રવાળો છું, તો શસ્ત્રસહિતની સાથે શસ્ત્ર સહિત યુદ્ધ કરવું એ પણ ઉચિત નથી. એમ વિચારી શસ્ત્ર પણ છોડી દીધાં. પછી મહાન્ બલિષ્ઠ ત્રિપૃષ્ઠકુમારે તે કેસરીસિંહને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે; હે સિંહ ! અહિં આવ ! તારા યુદ્ધ કરવાના કંડુને મટાડું, એમ કહી તેને બોલાવ્યો. આ રીતવું ત્રિપૃષ્ઠકુમારવું વર્તન જોઈ સિંહ વિચાર કરવા લાગ્યો કે અહા ! આ બાલકવું કેવું સાહસ છે ! તે સૈન્ય વિના આવ્યો છે, અને રથ ઉપરથી

ઉતરી, શસ્ત્રોનો ત્યાગ કરી મને ઉંચે સ્વરે બોલાવે છે. પણ દેડકે જેમ ઉંચા ઠેકડા મારીને ઉલટો સર્પની પાસે આવે તેમ આ દુર્મતિ મારી પાસે આવે છે. તો હું તેને તેની ધૃષ્ટત તું ક્ષણ ચખાડું. એ પ્રમાણે વિચારી પોતા તું પૂછડું ઉંચું કરી ઉછળીને તેણે એવી તો ક્ષણ મારી કે આકાશમાંથી કોઈ કેશરીસિંહ કુદી પડતો હોયની શું ?

એવી ક્ષણ મારીને સિંહ જેવો ત્રિપૃષ્ઠકુમાર ઉપર પડવા બચ છે તેવામાં તે બલવાન કુમારે પોતાની કળાચાતુર્યથી જેમ સાણસાથી સર્પને પકડે તેમ પોતાના બે હાથથી તેના બે હોઠ ભુલ્લા ભુલ્લા પકડયા. પછી હોઠથી આઠર્ધી એક વચ્ચના બે ઠડકા કરે તેમ ચડચડાટ શબ્દ સાથે તેને ચીરી નાખ્યો. તે વખતે વેગળે ઉભેલા પ્રેક્ષકોએ ધન્યવાદ સાથે જય જય શબ્દ કયો, આકાશમાં વિદ્યાધરો, દેવતાઓ, અને અસુરોએ કૌતુકથી એકઠા થઇ કુમારની ઉપર પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી.

એ સિંહના શરીરના ક્ષણવારમાં બે ભાગ કરી પૃથ્વી ઉપર નાખી દીધા પણ તુરત તેનામાંથી ચૈતન્ય ગએલું ન હોવાથી ક્રોધવડે તે ભાગો તરફડવા લાગ્યા. તે ચિંતવતો હતો કે. “અહો ! કવચધારી અને શસ્ત્રધારી એવા સેંકડો ગમે સુલટોથી વીંટા-ચેલા એવા અનેક રાજાઓ પણ વળની જેમ ઉપરથી પડતાં મને સહન કરી શક્યા નહિ, અને આ મહાકૌમળ હાથવાળા અને શસ્ત્ર વિનાના બાળકે મને કાઢી નાખ્યો, એનો મોટો ખેદ થાય છે. આવી ચિંતાથી તરફડતા એ સિંહનો અભિપ્રાય બાણીને ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવના સારથીએ તેને કહ્યું કે “લીલા માત્રમાં ઉન્મત્ત હાથીને સેદનારા અને સેંકડો ગમે અને ત સૈન્યથી પણ પરાજયને નહિ પામનારા એવા હે સિંહ ! અભિમાને કરી શા માટે આમ ખેદ પામે છે ? આ તને મારનાર સુલટોમાં શ્રેષ્ઠ એવા ત્રિપૃષ્ઠકુમાર સર્વ વાસુદેવોમાં પ્રથમ વાસુદેવ છે, તે વચથી બાળક છે પણ તેજ

પરાક્રમથી તે બાલક નથી જેમ સર્વપશુઓમાં તું સિંહ છે-
વનરાજ છે તેમ સર્વનરોમાં તે સિંહ છે, તેથી તેમની સાથેના
સંગ્રામમાં હણાવાથી તને લજ્જા આવે તેમ નથી, ઉલટી મ્હાધા
થાય તેમ છે. ” આવા પ્રકારના સારથીના વચનરૂપઅમૃતની
વૃષ્ટિથી શાંત થઇ કેશરી સિંહ મૃત્યુ પામ્યો, અને નરકગતિનું
આશુધ્ય બાંધવાથી નરકભૂમિમાં નારકીપણે ઉત્પન્ન થયો.

પ્રતિવાસુદેવ અશ્વઘ્રીવની આજ્ઞાથી આ વૃત્તાંત જાણવાને
આવેલા વિદ્યાધરોને ત્રિપૃષ્ઠે તે સિંહનું ચર્મ આપી કહ્યું કે “ આ
પશુથી પણ અમિત થયેલા તમારા સ્વામીને તેનો વધ સુચવનાર
આ સિંહનું ચર્મ આપજો, અને સ્વાદિષ્ટ લોજનમાં લપટ એવો
તું હવે નિશ્ચિંત થઇ શાલિનું લોજન કરજો. આવો વાસુદેવનો
સંદેશો કહેવાનું કળુલ કરી તે વિદ્યાધરોના કુમારો પ્રતિવાસુદેવ
અશ્વઘ્રીવના તરફ રવાને થયા.

ત્રિપૃષ્ઠકુમાર તથા અચળ બન્ને બંધુઓ તે સ્થળથી પરિવાર
સહિત પાછા પોતાના નગરમાં આવ્યા, અને પિતાને મળી પ્રજ્ઞામ
કર્થા. બળભદ્ર અચલકુમારે ત્યાં બનેલો સર્વવૃત્તાંત કહ્યો તે
સંભળી રાજા ધણો ખુશી થયો.

અશ્વઘ્રીવના તાળાના વિદ્યાધરોએ પણ આ સર્વવૃત્તાંત
તેને નિવેદન કરી ત્રિપૃષ્ઠકુમારે કહેલો સંદેશો કહી સંભળાવ્યો.
જે તેને વજ્રપાત જેવો લાગ્યો.

સ્વયંપ્રભાની સાથે પાણિગ્રહણ.

ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના ભવમાં સુખ્ય બનાવ ત્રિખંડ પથ્વીનું
રાજ્ય પ્રતિવાસુદેવ હયગ્રીવે મેલવેલું હતું, તેની સાથે સુદ્ધ કરી
તે રાજ્ય છતી વાસુદેવ પદવી ધારણ કરવાનો છે તે સુદ્ધના નિમિત્ત
કારણરૂપ પટરાણી સ્વયંપ્રભાના પાણિગ્રહણનો બનાવ હોવાથી
તે સંખંધી સહજ ઇસારા રૂપ ઇતિહાસ આપવો ઉચિત લાગે છે.

વૈતાઢ્યગિરિ ઉપર દક્ષિણ શ્રેણીમાં રથનુપુરથકવાલ નામે નગરનો વિદ્યાધરોનો રાજા જન્મલનજટી નામનો હતો. તેને સ્વયંપ્રભા નામ ॥ મહારૂપવતી અને શુણ્ણવતી કન્યા હતી અનુ-ક્રમે તે યૌવન વયને પામી તેના સર્વઅંગનો સૌભાગ્ય ભંડાર એવો ઉત્તમ હતો કે, દેવના, અસુર અને વિદ્યાધરે ની સ્ત્રીઓમાં તેની ખરોખરી કરી શકે એવી કોઈ સ્ત્રી ન હતી સ્વયંપ્રભાને તેની ઉત્તમ કેલવણીથી સર્વવિદ્યા, સુનીતિ અને કલાનું શિક્ષણ આપતા ઉપરાંત ધાર્મિકવિષયનું શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું હતું.

એક વખતે અભિનંદન અને જગન્નંદન નામે બે ચારણ્યમુનિ આકાશમાર્ગે વિહાર કરતા તે નગર નજીક પરિસરે ઉતર્યા. રાજ-કન્યા સ્વયંપ્રભાને તેની ખબર થવાથી ઋદેસમેત તે બંને મુનિને વંદન કરવા આવી વિધિ પૂર્વક વંદન કરી બેઠા પછી, તે મહા-ત્માઓએ તેણીને લાયકની ધર્મદેશના આપી. પવિત્ર દેશના સાંભળી તેણીએ સમકિતપ્રાપ્ત કર્યું, અને શ્રાવકધર્મ પશુ સારી રીતે સાંભળ્યો. મુનિઓ ત્યાંથી વિહાર કરી ગયા. ઉત્તમ એવો ધર્મનું સ્વરૂપ જાણ્યા પછી જરા પણ પ્રમાદ કરતા નથી. સ્વયંપ્રભા ઉત્તરોત્તર ધર્મ કરણી અધિક કરવા લાગી. એકદા પર્વણીને દિવસે સ્વયંપ્રભાએ પૌષધવ્રત ધારણ કર્યું. બીજે દિવસે પૌષધપાળી પારણ કરતા પહેલાં ભગવંત જીનેશ્વરની પૂજા કરી, અને સ્નાત્ર જળ લેઈ રાજગૃહમાં આવી તે સ્નાત્રજળ પિતાને અર્પણ કર્યું. હર્ષથી પુષ્ટ થયેલા વિદ્યાધરરાજે સ્નાત્રજળને મસ્તક ઉપર ધારણ કર્યું, તે વખતે ઉત્કૃષ્ટ યૌવનવાળી સ્વયંપ્રભાને જોઈને વિદ્યા-ધરોના રાજા જન્મલનજટી કરજમાં ગગન થયેલા પુરૂષની માફક તેના ચોગ્ય પતિની ચિંતામાં નિમગ્ન થયો પછી પોતાના મંત્રિ-ઓને બોલાવી તે રાજપુત્રીના લાયક પતિની માહિતી પૂછી તે કાળમાં પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવ વિદ્યાધરોનો ઇન્દ્ર છે તેથી તેને કન્યા આપવી એવો એક સુશ્રુત મંત્રિએ અભિપ્રાય આપ્યો, ત્યારે બીજા મંત્રિએ જણાવ્યું કે-તે રાજાનું યૌવનવય તો વ્યતીત

થએલું છે, તેથી રાજપુત્રીને યોગ્ય તે વર નથી ! એમ જણાવી
 ખીજા વિધાધર રાજાના પુત્રનું નામ આપ્યું. એમ બુઢા બુઢા મંત્રિ-
 ઓએ પોતાના અભિપ્રાય જણાવ્યા પછી એક મંત્રિએ સ્વયંવર
 કરવા પોતાનો મત જણાવ્યો. એ પ્રમાણે સર્વમંત્રીઓને! મત
 લેધને રાજાએ તે સર્વને વિદાય કર્યા પછી સંલિન્ન નામના
 નિમિત્ત શાસ્ત્રના ઉત્તમ જાણકાર નિમિત્તજને યોદ્ધાની એ બાબતમાં
 તેનો અભિપ્રાય પૂછ્યો. નિમિત્તે કહ્યું કે “ પૂવે” એક મુનિરાજ
 પામેથી મેં સાંભળ્યું છે કે;—એકવાર ભગવંત ઋષભદેવે ભરત
 ચક્રીએ પુછવાથી તેને જણાવ્યું હતું કે—આ અવસર્પિષ્ણિકાલમાં
 મારા જેવા ખીજા ત્રેવીશ તીર્થંકરો, તારા જેવા ખીજા અગ્નીયાર
 ચક્રવર્તિઓ, નવ બલદેવો, અર્ધભરતક્ષેત્રના સ્વામી નવ વાસુદેવો
 અને પ્રતિપક્ષી અર્ધભરતક્ષેત્રના સ્વામી નવ પ્રતિવાસુદેવો
 ઉત્પન્ન થશે. તેથી હે રાજા ! તે પ્રભુના કહેવા પ્રમાણે
 હાલ ત્રિપૃઠ નામે વાસુદેવ ઉત્પન્ન થયેલ છે. તે અશ્વત્થીવ
 પ્રતિવાસુદેવને હજીને વિધાધરોના નગરકલિન ત્રિપૃઠ ભરત
 ક્ષેત્રની ભૂમિને ભોગવશે, અને સર્વવિધાધરોનું ઐશ્વર્ય તમને
 આપશે, તેથી આ કન્યા ત્રિપૃઠને આપો; કારણ કે તેના જેવો
 ખીજો કોઈ હાલ આ પૃથ્વી ઉપર જણાતો નથી. આ પ્રમાણે તેનાં
 વચનો સાંભળી બહુ હર્ષ પામ્યો અને યથાયોગ્ય સત્કાર કરી તેને
 વિદાય કર્યો. તેના કહેવા મુજબ ત્રિપૃઠ વાસુદેવને પોતાની
 દાજકન્યા આપવાનો નિશ્ચય કર્યો પોતાના નિશ્ચય મુજબ
 મરિચિ નામના દૂતને પ્રજાપતિ રાજા પાસે મોકલી પોતાની ઇચ્છા
 જણાવી, અને તેનો સ્વીકાર થયો.

વિધાધરરાજા પ્રતિવાસુદેવ અશ્વત્થીવની શંકાથી તે કન્યાનું
 પાણિગ્રહણ દરવાજા કન્યાને લઈને પ્રજાપતિરાજાના નગરે
 આવ્યા પોતાના રાજ્યરિદ્ધિના પ્રમાણમાં પોતાના તાબાના
 વિધાધરો, સામતો અને ખીજા સામાન્ય બળ વાહનો લેઈને આવેલ
 હોવાથી નગરની બહાર પઠાવ નાખ્યો. પ્રજાપતિ રાજાએ તેનો

સારી રીતે રાજ્યને છાજતો આદરસત્કાર કર્યો. અને નગરમાં લાવી તે વિદ્યાધરરાજાને નિવાસભૂમિ અર્પણ કરી. વિદ્યાધરેએ પણ પોતાની વિદ્યાના પ્રતાપથી નજીકમાં સુંદર નગરની રચના કરી તેમાં દેવતાઈ મંદિરો બનાવી તેને આકર્ષક બનાવ્યું.

ખન્ને રાજાઓએ અરસપરસ કિમતી લેટો મોકલી સ્નેહ સંબંધની પુષ્ટિ કરી. તે પછી ખન્ને રાજાઓની રાજ્ય ઋદ્ધિને છાજતા આડંબરપૂર્વક શુભદિવસે શુભસુહૃતે વિધિપૂર્વક લગ્ન-ક્રિયા સહિત સ્વયંપ્રલાનું ત્રિપૃષ્ઠકુમારે પાણિગ્રહણ કર્યું.

આ વૃત્તાંત પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવના બાણવામાં આવ્યાથી ત્રિપૃષ્ઠકુમાર ઉપર તેને અનિશય ક્રોધ ચઢ્યો. ચંડવેગ હૂતના અપમાન તથા કેશરીસિંહના કરેલા નાશથી ત્રિપૃષ્ઠકુમાર તેને દ્રેષ ઉત્પન્ન થયો હતો. અને એ ત્રિપૃષ્ઠકુમારનો નાશકરવાના કારણની શોધ કરતો હતો. તેમાં સ્વયંપ્રલાની સાથેના પાણિગ્રહણથી તેને પોતાના ળવપરાક્રમના લીધે મદ થયો કે “ જવલનજટી વિદ્યાધર મહારા તાબાનો રાજા છતાં તેણે પોતાની કન્યા મને નહિ આપતાં ત્રિપૃષ્ઠને કેમ આપી ? માટે મ્હારેજ તે કન્યા પ્રાપ્ત કરવી એમ મનમાં નક્કી કરી પોતાના હૃત મારફત જવલનજટી પાસે તેની માગણી કરી. તે હૃત જવલનજટી રાજા પોતાનપુર નગરે હોવાથી ત્યાં આવ્યો. અને જવલનજટી રાજાને પ્રથમ મળી આ પ્રમાણે કહ્યું—“ મહારાજા અશ્વગ્રીવ તમારા સ્વામી છે, તેથી આપની સ્વયંપ્રલા કન્યા તેમનેજ આપવી જોઈએ. કારણ નેત્રો તો મસ્તકેજ શોભે. વળી આજ સુધી આરાધેલા તે મહારાજાને આપની પુત્રી નહિ આપી કેાપ પમાડવો એ વાસ્તવિક નથી. ” ઇત્યાદિ તેના ચુકિતચુકત વચનો સાંભળી જવલનજટી રાજાએ તે હૃતને જણાવ્યું કે—“ જે કન્યાની આપ માગણી કરો છો તે કન્યા તો મે ત્રિપૃષ્ઠકુમારને આપી વિધિપૂર્વક કન્યાદાન પણ થઈ ગયું છે. કન્યાદાન એકજ વાર થઈ શકે. વળી ખીજ પણ

વસ્તુ કોઈને આપી દીધી હોય તો પછી તેના ઉપર આપનારનો હક રહેતો નથી ! તો આ કુલવાન કન્યાના સખધમાં તો શેત્રુંજ સંભવે ? ” આ પ્રમાણેનો ઉત્તર સાંભળી તે દ્વત ત્રિપૃષ્ઠકુમાર પાસે આવ્યો. દ્વતે કુમારને કહ્યું કે—જગતનો જય કરનાર, આ પૃથ્વીના ઇંદ્ર અશ્વઘીવ મહારાજાએ મારી સાથે તમને કહેવરાવ્યું છે કે-મારે યોગ્ય એવી સ્વયં પ્રસાદ કન્યાને તમે ગ્રહણ કરેલી છે. હું તમારા રાજ્યનો સ્વામી છું. અને મેં તમારું ધણા કાળથી રક્ષણ કરેલું છે. માટે એ કન્યારતનને છોડી દો. સેવકોએ સ્વામીની આજ્ઞા પ્રમાણ કરવી એજ નીતિધર્મ છે.

દ્વતનાં આવાં મર્યાદારહિત વચન સાંભળી ત્રિપૃષ્ઠકુમારનાં નેત્ર લાલચોળ થઈ ગયાં, બ્રુટી વક્ર થઈ ગઈ. અશ્વઘીવ રાજાના ઉપર પ્રથમથીજ તેના મનમાં રોષ ચાલ્યો આવતો હતો, અને કોઈપણ રીતે તેની આજ્ઞાને સહન કરતો નહિ. તો પછી આ નિર્દાંજ બાગતમાં તેને તેના ઉપર ક્રોધ આવે તેમાં નવાઈ નથી. કુમારે દ્વતને જવાબ આપ્યો કે—હે દ્વત ! તારો સ્વામી શું જગતમાં આવો ન્યાય પ્રવર્ત્તાવે છે કે ? રાજાઓમાં અગ્રેસર ગણાવાનો દાવો રાખનાર તારા સ્વામીની અહા ! કેવી કુલીનતા છે ! આ ઉપરથી મને તો એમ લાગે છે કે, તેને પોતાની સત્તાના લીધે અનેક કુલવાન સ્ત્રીઓને બ્રુટ કરી હશે ? કેમકે યુવાન બિલાડાની પાસે દૂધનું રક્ષણ કેમ થઈ શકે ? અમારી ઉપર તેનો સ્વામિત્વનો હક છે એમ હું તો માનતોજ નથી; પણ બીજે કેકાણે તેનો સ્વામિત્વનો હક હશે તે પણ આવી વર્તાણુંકથી શુભાવી કેશે. જો તે પોતે જીવવાથી તૃપ્ત થયો હોય તો સ્વયં-પ્રસાદે દેવાને પોતે જીતે ખુશીથી અહીં આવે. હે દ્વત ! હવે તું અહીંથી શીઘ્ર ચાલ્યો જા ! કેમકે દ્વતપણુને લીધે તું અવધ્ય છે. વળી અહીં આવેલા તારા રાજા હયગ્રીવનેજ હણવાને અમારી ઇચ્છા છે.

કુમારના ભયંકર ચહેરા અને આવેશ યુક્ત અપમાનકારક

ઉત્તરથી ફૂત જેમ થાળુક સારવાથી અમ્મો ઉતારણી ગતિ કરે છે ! તેમ તે નગર છે. હી ઉતાવલો પોતાના રાજાની પાસે જાવી સાક્ષાત હકીકત નિવેદન કરી.

ફૂતે કહેલા સર્વવૃત્તાંતથી હયગ્રીવનાં નેત્ર રાતાં ઘઈ ગયાં, ઠાઠો અને કેશ સ્ફુરવા લાગ્યા, હાંતે વડે તે હેઠ કરડવા લાગ્યો, શરીર ધ્રુજવા લાગ્યું, અને લયંકર બ્રહ્મગ્રીથી નેત્રું ક્ષણેટ વિકાળ જણાવવા લાગ્યું; એવું ઉચ્ચ રૂપ ધારણ કરી કોપ સહિત પોતાના તાબાના વિદ્યાધરેના અધિપતિઓને આજ્ઞા કરી કે-પવન જેમ મેલને, મિંહ જેમ હરિણને અને કેસરી જેમ હાથીઓને પરાલવ પમાડે તેમ તમે જઈને જવલજટી અને પ્રજાપતિ તથા તેના પુત્રોનો પરાજય કરો.

જેમના હાથમાં રણસંગ્રામ કરવાની ચળવળ થયા કરી હતી એવ વિદ્યાધરે રાજાની આજ્ઞાથી ખુશી થયા અને એકઠમ સૈન્ય સહિત પોતાનગર નગરે આગ્યા.

પ્રજાપતિર બને તેમના આગ્યાનો વૃત્તાંત સાંભળી સંગ્રામ થયો. જવલનજટીએ તેને કહ્યું અશ્વગ્રીવરાજાની આજ્ઞાથી તેના મુજટા આવે છે તો લલે આવે તેમના સામે હુંજ જઈશ, સ્હરી પહેલાં તમારે કે ત્રિપૃષ્ઠકુમાર કે અચલ કુમારે શુદ્ધ કરવાની જરૂર નથી આ પ્રમાણે કહી દિત્યુકતાપૂર્વક પોતાના પરિકર સાથે તે તેમની સામા શુદ્ધ કરવા ગયો અને પોતાની વિદ્યાના બળે અશ્વગ્રીવ રાજાના તન્કથી આવેલા વિદ્યાધરેને હરાવી તેમને કહ્યું કે-અરે વિદ્યાધરે ! શાલ્યા બાઓ, અનાથ અને ગરીબ એવા તમને કોઈ મારશે નહિ; તમે તમારા સ્વામીને સ્થાવર્તપર્વતપર મોકલો. અમે પણ ત્યાં જાવી પહોંચીશું.

આ પ્રમાણે બનેલા બનાવથી ત્રિપૃષ્ઠ, અચલ અને જવલનજટિ સહિત પ્રજાપતિ રાજાનો સંગ્રામમાં સંહાર કરવાની પ્રતિ

વાસુદેવ અશ્વથીવે પ્રતિજ્ઞા કરી. પોતાના તાબાના સૈન્યને રણ સંગ્રામ માટે તૈયારી કરવાની આજ્ઞા કરી.

આવી રીતની રાજાની આજ્ઞાથી યુદ્ધિમાન્ મુખ્યપ્રધાન ચક્રિત થઈ ગયો, તેણે વિનયપૂર્વક રાજાને વિનંતિ કરી કે- આપ મહારાજાએ લીલા માત્રમાં આ ત્રિખંડ ભરતક્ષેત્રને પૂર્વે જીતી લીધેલું છે, તે આપની કીર્તિ તથા લક્ષ્મીની વૃદ્ધિને માટે થયેલું છે. તેમજ સર્વપરાક્રમિઓમાં આપ અગ્રેસર થયા છો, તો આ એક માત્ર સામંત રાજાનો વિજય કરવા માટે તમે પોતે તૈયાર થયા છો તો હવે તેથી તમે વિશેષ શી કીર્તિ અને લક્ષ્મી મેળવશો ? પરાક્રમી પુરૂષોનો હીન પુરૂષોના વિજયથી કાંઈ પણ ઉત્કર્ષ થતો નથી, પણ કદી જો દેવયોગે હીન પુરૂષોનો વિજય થયો તો પૂર્વે ઉપાજોલા સર્વ થશે એકી સાથે આલ્યા જાય છે. કેમકે રણની ગતિ વિચિત્ર છે. વળી નિમિત્તિયાએ કહેલી જાનને જાણતો સત્ય થયેલી હોવાથી મને તો મોટી શંકા થાય છે, માટે આ વખતે તેની ઉપેક્ષા કરવી એ મને તો ઉચિત લાગે છે, હે પૃથ્વીપતિ ! જો કદી આમ બેસી રહેવાનું આપ પસંદ કરતા ન હો તો આપના સૈન્યને જવાની આજ્ઞા આપો; પણ આપે જાતે જવું એ મને આ વખતે લગાર પણ ઉચિત લાગતું નથી.

રાજાએ અભિમાનના આવેશથી મંત્રિની આવી સત્ય અને હિતકારી વિનંતિનો અનાદર કર્યો. જર્વ રૂપી મદીરાના કેદવાળા પુરૂષોને ચેતના કયાંથી હોય વાર ?

પ્રતિવાસુદેવની આજ્ઞા મુજબ સેવકોએ પ્રસ્થાનની કુંકુલિ વગડાવી. સર્વ સનિકો સામગ્રી સાથે આવી એકઠા થયા. સંપૂર્ણ સૈન્ય સાથે રાજા રથાવતપૂર્વત નજીક આવી પહોંચ્યો. પર્વતની નીચેની ભૂમિઉપર વિદ્યાધરોના સૈન્યોએ નિવાસ કર્યો.

આ તરફ પોતાનપુરમાં વિદ્યાધરોના રાજા જવલનજટીએ

બલભદ્ર અચલ તથા વાસુદેવ ત્રિપૃષ્ઠને કહ્યું કે-તમ રામાં સ્વાભા-
વિક એવી સહિત છે કે જેની સામે કે.ઇ પશુ ટક્કી શકે તેમ નથી
પશુ પ્રેમથી હું તમોને કહું છું કે વિદ્યાથી દુઃખંદ, બલવાન, તીવ્ર
અનેક રાજાઓની સહાય વાળો, નિરંતર વિજય કરનારો અને
ઉંચી શ્રીવાવાળા એવા અશ્વગ્રીવ રાજાથી બહુ સાવચેત રહેવાની
જરૂર છે, જો કે, એક વિદ્યા સિવાય તમારા બન્નેમાં તેનાથી કાંઈ
ન્યુન નથી, વિદ્યા વિના પશુ તમે તેને હણવાને સમર્થ છો તે છતાં,
હું તમને પ્રાર્થના કરું છું કે, તમારે વિદ્યાસિદ્ધિને માટે જરા
શ્રમ કરવો; જેથી તેનું વિદ્યાવડે કરેલું માય યુદ્ધ વ્યર્થ જાય.

જવલનજટીની વિનંતિનો સ્વીકાર કરી તેઓ બન્ને શુદ્ધ વસ્ત્ર
પહેરી વિદ્યાનું આરાધન કરવાને તૈયાર થયા. જવલનજટીએ તેમને
વિદ્યા શિખવી એટલે તે મંત્રગીજના અક્ષરોને મનમાં સ્મરણ
કરતા બન્ને ભાઈઓએ એકાગ્ર ચિત્તે સાત રાત્રી નિર્ગમન કરી.
સતમે દિવસે સર્વ વિદ્યાઓ ધ્યાનારૂઢ થએલા તેઓ બન્નેને
પ્રાપ્ત થઈ વિદ્યાસિદ્ધ થવાથી તેઓ ધ્યાન મુક્ત થયા. પુણ્ય-
શાળીઓને પુણ્યના આકર્ષણથી શું શું પ્રાપ્ત થતું નથી ?

પછી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ પોતાના જ્યેષ્ઠભંધુ બલભદ્ર અચલ
જવલનજટી અને પ્રજાપતિ રાજા સહિત મોટું સૈન્ય લેઈ પોતાના
દેશના સીમાડા પર રથાવતં પર્વત પાસે આવી પહોંચ્યો.

બન્નેના સૈન્યો વચ્ચે યુદ્ધનો આરંભ થયો. બન્ને સૈન્યના
સૈનિકોના યુદ્ધમાં શસ્ત્રસ્રવડે યુદ્ધ કરનારા અભિતપરાક્રમી
અનેક સુમટોનો તે રણભૂમિમાં વિનશ થયો. થોડીવારમાં ત્રિપૃષ્ઠ
વાસુદેવની સેનાએ અશ્વગ્રીવની સેનાને પગડ મુખ કરી.

પોતાના સૈન્યનો લંગ થતો જોઈ અશ્વગ્રીવના પક્ષના વિદ્યા-
ધરો ઘણા ક્રોધાચ્છાન થયા. અને માયાવી વિવિધ પ્રકારના
ખીડામણ લયંકર રૂપ કરી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના સૈન્યને ખીડ-
રાવવા લાગ્યા. વિદ્યાધરેના તેવા ઉપદ્રવથી સેનીકો પાછા વળ-

વાનો વિચાર કરે છે. એ બનાવ જોઈ જવલનજટીએ આવી ત્રિપૃષ્ઠને કહ્યું આ સર્વ વિદ્યાધરોની કેવળ માયા છે; આમાં કાંઈ પણ સત્ય નથી, હું તે બરાબર જાણું છું કારણ કે સર્પને ધંસારો સર્પજ જાણે ખીજે ન જાણે. માટે આપ તૈયર થાઓ ! આપ જ્યારે રથારૂઠ થશે ત્યારે પછી કયા પુરુષનું તેજ વૃદ્ધિ પામશે ? આ પ્રમાણે જવલનજટીએ કહ્યું, એટલે મહારથીઓમા અગ્રેસર એવો તે ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવ પોતાના સૈન્યને આશ્વાસન આપી મોટ રથ ઉપર આરૂઠ થયો, અને મોટી લુભવાળા અચલ બલભદ્ર પણ સંઆમના રથ ઉપર બેઠા જવલનજટી વિદ્યાધર વગેરે પણ તૈયાર થયા.

તે વખતે વાસુદેવના પુણ્યથી આકર્ષાયલા દેવતાઓએ આવી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવને શાર્ગ નામે દિવ્ય ધનુષ્ય, કૌમોદકી નામે ગદા, પાંચજન્ય નામે શંખ, કૌસ્તુભ નામનો મણિ, નંકક નામે ખડ્ગ અને વનમાળા નામે એક માળા અર્પણ કરી. તેમજ બલભદ્રને સંવર્તક નામે હળ, સૌનંદ નામે મુશળ અને ચંદ્રિકા નામની ગદા આપી. તેઓને આ પ્રમાણેના દિવ્યશસ્ત્રો મળેલાં જોઈને સર્વ સુભટો ઘણા હર્ષ પામ્યા, અને ઉત્સાહપૂર્વક અધિક અધિક પરાક્રમથી યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. તે પછી ત્રિપૃષ્ઠે દિશાઓનાં મુખને પુરનારો પાંચજન્ય નામનો શંખરત્ન ફૂંક્યો.

તે પછી બન્નેના લશ્કર વચ્ચે કદપાંતકાલના જેવું ભયંકર યુદ્ધ થયું. ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવ અને અશ્વગ્રીવ બન્નેએ પરસ્પર યુદ્ધ કયું. છેવટે અશ્વગ્રીવ રાજાએ પોતાનું ચક્ર પૂર્ણ બળથી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના ઉપર મૂકયું. તે ચક્રના આઘાતથી વાસુદેવને મૂર્છા આવી. મૂર્છા વળ્યા પછી તેજ ચક્ર વાસુદેવે અશ્વગ્રીવના ઉપર મૂકયું. તે ચક્રે તરતજ કદલોના થડની પેઠે અશ્વગ્રીવનું મસ્તક છેદી નાંખ્યું. કારણ કે પ્રતિવાસુદેવ પોતાના ચક્રથીજ હણાય છે.

વાસુદેવનો જય થવાથી ખેચરાએ હર્ષથી ત્રિપૃષ્ઠના ઉપર

પુંપની વૃષ્ટિ કરી. અને ઉંચે સ્વરે જયનાદ કર્યો. અશ્વગ્રીવ પ્રતિવાસુદેવ મૃત્યુ પામી સાતમી નરકભૂમિમાં તેત્રીશ સાગરોપમના આયુષે નારકી થયો.

આ સમયે આકાશમાં દેવતાઓએ ઉદ્ઘોષણ કરી કે-“ હે રાજાઓ ! તમે સર્વ પ્રકારે માન છોડી દો, અને ચિરકાલથી આદરેલા અશ્વગ્રીવનો પક્ષપાત મૂકી દો, અને ભક્તિથી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવનું શ્રેષ્ઠ શરણુ ગ્રહણ કરો. કેમકે આ ભરતક્ષેત્રમાં વર્તમાન અવસર્પિણીકાળમાં આ પ્રથમ વાસુદેવ ઉત્પન્ન થયેલ છે. એ મહાભુજ રાજા ત્રિખંડ ભરતક્ષેત્રની પૃથ્વીનો લોકતા થશે.” આ પ્રમાણેની અંતરિક્ષમાં થએલી હીવ્યવાણી સાંભળીને અશ્વગ્રીવના તાબાના સર્વે રાજાઓ આવીને ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવને નમ્યા, અને અંજલી ભેટીને આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી.-હે નાથ ! અમોએ અજ્ઞાનપણાથી અને પરતંત્રતાથી આપના એ કંઈ અપરાધ કરેલા છે તે ક્ષમા કરો- હવેથી અમે આપના સેવકોની પેઠે આપની આજ્ઞા પાળીશું.

ત્રિપૃષ્ઠે કહ્યું—અ.માં તમારો કાંઈ પણ અપરાધ નથી. સ્વામીની આજ્ઞાવડે યુદ્ધ કરવું એ ક્ષત્રિયોનો ધર્મજ છે, તમે હવે ભય છોડી દો. હવેથી તમે મારી આજ્ઞામાં રહેજો, તમે પોતા-પોતાના રાજ્યમાં નિર્ભયપણે જાઓ. આ પ્રમાણે આશ્વાસન આપી જાણે બીજો ધંદા હોય તેવો ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવ પોતાના સર્વ પરિવારને લઈને પોતાનપુર આવ્યા. અને તે પછી ચક્ર વગેરે સાત રત્નો સહિત બેષ્ઠબંધુ બલભદ્ર અચલને સાથે લઈ દિગ્વિજય કરવા નીકળ્યા.

પૂર્વમાં મ ગધપતિ, દક્ષિણમાં વરદામદેવ અને પશ્ચિમ અંડના અધિપતિ પ્રભાસદેવને આજ્ઞા મનાવી વૈતાલ્ય પર્વતની બન્ને શ્રેણીના વિદ્યાધરોનો તેમણે વિજય કર્યો પછી તે બન્ને શ્રેણીનું રાજ્ય જવલનગદીને અર્પણ કર્યું.

એવી રીતે દક્ષિણ ભરતાર્દ્રને સાધી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ દિગ્વ્યાત્રા-થી નિવૃત્ત થઈ પોતાના નગર તરફ જવાને પાછા વળ્યા. કારણ ચક્રવર્તીની સમૃદ્ધિથી અર્ધ અને ભુજબળમાં પણ અર્દ્રબળ વાસુદેવનામાં હોય છે. ચક્રવર્તીની સમૃદ્ધિ છ અંકની હોય છે, અને વાસુદેવના બળ કરતાં બમણું બળ તેમનામાં હોય છે.

દિગ્વિજય કરી પાછા પોતાનપુર જતાં મગધ દેશમાં આવ્યા. તે પ્રદેશમાં કેટી પુરુષોથી ઉપાડી સકાય એવી એક મહા શિલા (કેટી શિલા) હીઠી એ શિલાને પોતાની વામ ભુજબળે ઊપાડીને આઠાશમાં મસ્તક ઉપર છત્રની જેટલી ઊંચી કરી, અને પાછી યોગ્ય સ્થાનકે મુકી તેમના આવા ભુજબળને જોઈને તેમની સાથેના રાજાઓ આશ્ચર્યચક્રિત થઈ વાસુદેવની પ્રસંશા અને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. દક્ષિણ ભરતાર્દ્રને સાધી સ્વદેશ પધારતા હોવાથી પોતાનપુરને પ્રબળપતિ રાજાએ તથા પ્રબળજનોએ એવી રીતે તો શલ્યગાયુ' કે જાણે દેવતાઈ નગરીનો ભાસ થતો હતો. ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવે પોતે મેળવેલી સમૃદ્ધિમાંથી પોતાની સાથે આવેલ સમૃદ્ધિ સહિત મહાન આડંબર પૂર્વક ગજેન્દ્ર ઉપર આરૂઢ થઈ નગરમાં પ્રવેશ કર્યો નગર જનોએ પ્રવેશ મહોત્સવ ઘણા હર્ષથી કર્યો.

પછી રાજાઓ દેવતાઓ અને વિદ્યાપરોએ મળી પ્રથમ વાસુદેવ ત્રિપૃષ્ઠ ને અર્દ્રચક્રીપણાનો અભિષેક કર્યો.

ઉપર આપણે જોઈ ગયા છીએ કે આ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ અગીયારમા તીર્થંકર ભગવંત શ્રેયાંસ પ્રભુના વખતમાં થયેલ છે. ત્રિપૃષ્ઠ ને વાસુદેવપણાનો અભિષેક થયા પછી તે રાજ્ય ઋદ્ધિને લોગવે છે શ્રી શ્રેયાંશ પ્રભુએ દીક્ષા લીધા પછી છઠ્ઠાથપણે વિહાર કરતા જે શહસ્રાસ્રવનમાં પોતે દીક્ષા લીધી હતી ત્યાં પધાર્યા. ત્યાં અશોક વૃક્ષની નીચે કાયોત્સર્ગે રહેલા પ્રભુ શુકલધ્યાનારૂઢ થયા. શુકલ ધ્યાનના બીજ પાયાના અંતમાં જેમ તાપમાં મીઠું ગળી જાય તેમ પ્રભુના જ્ઞાના વરણી, દર્શના વરણી, મોહની અને અંતરાય

એ ચાર ઘાતિકમ' વિનાશ પામ્યા. મહાવદી અમાશના દિવસે અંદ્ર યેગે શ્રવણ નક્ષત્રમાં છઠ્ઠા તપમાં વર્તતા પ્રભુને કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તે પ્રભુને કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું બાણી દેવતાઓએ આવી સમાવેશરણની રચના કરી તેમાં બેસી પ્રભુએ દેશના આપી. તેથી પ્રતિબોધ પામી કેટલાકે સર્વવિરતિપણું અંગીકાર કર્યું અને કેટલાએક દેશવિરતિ થયા. પ્રભુને ગોશુભ વગેરે છોતેર ગણધરો થયા.

શ્રેયાંશ પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા પોતાનપુર નગરના ઉદ્યાનમાં પધાયો. ત્યાં દેવતાઓએ સમો શરણની રચના કરી. પ્રભુએ સમોશરણમાં પૂર્વના દ્વારથી પ્રવેશ કર્યો. ચૈત્ય વૃક્ષને પ્રભુએ ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી, અને “ નમસ્તીર્થાય ” એમ કહી પૂર્વાભિમુખ સિંહાસનને પ્રભુએ અલંકૃત કર્યું.

રાજપુરુષોએ ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવને ભગવંત શ્રેયાંશ પ્રભુઉદ્યાનમાં સમોસર્થાની વધામણી આપી. તે સાંભળી તુરંતજ સિંહાસનપરથી ઉઠી પાદુકા તણ દેઈ પ્રભુની સન્મુખ દિશામાં ઉભા રહી તેમને વંદના કરી. પછી સિંહાસનપર બેસી પ્રભુના આગમનની વધામણી આપનારને સાહાબાર કોટી સોનેયા બક્ષીસ આપ્યા. પછી ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવ મોટી સમૃદ્ધિ શુકત, બલમદ્ર સહિત પ્રભુને વંદન કરવા સમોસરણમાં આવ્યા. વિધિપૂર્વક પ્રભુને વંદન કરી પ્રભુની સ્તુતિ કરી. પછી પ્રભુએ નીચે પ્રમાણે દેશના આપી.

“ આ અપાર સંસાર સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્રના જેવો છે, તેમાં પ્રાણી કર્મરૂપી ઉર્મિઓથી ઉર્ધ્વ અધોને તિછાંલોકમાં ભમ્યા કરે છે. પવનથી જેમ પ્રસ્વેદ બિંદુ અને ઔષધથી જેમ રક્ત ઝરી જાય છે, તેમ નિર્જરાવડે આઠ કર્મોનાં ફળીયાં આત્મ પ્રદેશમાંથી ઝરી જાય છે. સંસારના બીજેથી ભરેલાં એવાં કર્મોની નિર્જરણા કરવાથી ‘તેનું’ નામ નિર્જરા કહેવાય છે. તેના સકામ અને અકામ એવાં બે ભેદ છે સમ્યક્ત્વાદિ ઉત્તરોત્તર શુણ્યાવાનને

સકામ નિર્જરા થાય છે, સમકિત સિવાયનાને અકામ નિર્જરા થાય છે. કર્મોની પરિપકવતા ફળની પેઠે પ્રયત્નથી અથવા સ્વયમેવ એમ બે પ્રકારે થાય છે. જેમ સુવર્ણદોષવાળું હોય પણ પ્રદિપ્ત અગ્નિવડે શુદ્ધ થાય છે. તેમ તપ રૂપ અગ્નિવડે સદોષ છૂવે પણ શુદ્ધ થાય છે. તે તપ બાહ્ય અને અભ્યંતર એમ બે પ્રકારનો છે. અનશન, ઉનોદરી, વૃત્તિસંક્ષેપ, રસત્યાગ, કાય કલેશ અને સંલીનતા એ છ લેહ બાહ્ય તપના છે. પ્રાયશ્ચિત, વૈયાવૃત્ય, સ્વાધ્યાય, વિનય, શુભધ્યાન, અને કાયોત્સર્ગ એ છ લેહ અભ્યંતર તપના છે આ બાહ્ય અને અભ્યંતર તપના સેવનથી નિયમધારી પુરૂષ પોતાના હુજૂર એવાં કર્મોને પણ જરાવી દે છે.

સંવર તત્ત્વનાં સેવનથી આશ્રવનો રોધ થઈ નવીન કર્મો છૂવેને લાગતાં નથી. જેમ કૌંઠ પૂર્ણ જળથી ભરેલા સરોવરને ચારે બાજુથી તેમાં પાણી આવવાનાં દ્વાર બંધ કરવાથી તેમાં નવીન જળ પ્રવેશ કરી શકતું નથી તેમ સંવર તત્ત્વના જે લેહો બતાવેલા છે તે રીતે તેનું સેવન કરવાથી નવીન કર્મો આવતાં બંધ થાય છે.

એ પૂર્ણ જળથી ભરેલું સરોવર સૂર્યના પ્રચંડ તાપથી સૂકાઈ જાય છે, તેમ પ્રાણીઓનાં પૂર્વે બાધેલ કર્મો પણ તપસ્થાના તાપથી તપી ક્ષય પામી જાય છે નિર્જરાના બે લેહમાં બાહ્ય તપ કરતાં અભ્યંતર તપ શ્રેષ્ઠ છે, અને તેમાં પણ ધ્યાન સર્વોત્કૃષ્ટ છે, કારણ કે ધ્યાન કરનારા યોગીયોના ચિરકાલથી ઉપાર્જન કરેલાં અને ઘણાં પ્રબળ કર્મ પણ તત્કાલ જર્જરીભૂત થઈ જાય છે. જેમ વૃદ્ધિ પામેલો શારીરિક દોષલ્લઘન કરવાથી સોપાઈ જાય છે. તેવી રીતે તપ કરવાથી પૂર્વે સંચિત કર્મ પણ ક્ષય જાય છે, અથવા મેઘનો સમૂહ પ્રચંડ પવનના આઘાતથી આમ તેમ વિખરાઈ જાય છે, તેમ તપસ્થાથી કર્મનો સમૂહ વિનાશ પામે છે.

જ્યારે સંવર અને નિર્જરા પ્રતિક્ષણ સમર્થપણે ઉત્કર્ષ પામે છે, ત્યારે તે જરૂર મોક્ષને ઉત્પન્ન કરે છે. બન્ને પ્રકારની

તપસ્થાથી થતી નિર્જરાવડે કર્મોને જરાવનારો શુદ્ધ બુદ્ધિવાળો પુરૂષ સર્વ કર્મોથી મૂકાઈ મોક્ષ પામે છે.

આ પ્રમાણેની પ્રભુની દેશના સાંભળી ઘણા લોકોએ દીક્ષા ગૃહણ કરી; બળભદ્ર અને વાસુદેવે સમક્ષિત પ્રાપ્ત કર્યું. પ્રથમ પોરણી પૂર્ણ થઈ એટલે પ્રભુએ દેશના સમાપ્ત કરી. પછી ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના પુરૂષોએ આઠ શેરના પ્રમાણવાળા ચાર પ્રસ્થ બળી દાવ્યા, તે બળી પ્રભુની પાસે ઉઠાડયો. તેમાંથી અર્ધભાગ નીચે પડયા અગાઉ દેવતાઓએ લીધો, બાકીના અર્ધમાંથી અર્ધરાત્રીએ એ લીધો; બાકીનો ભાગ બીજાઓએ ગ્રહણ કર્યો. પછી ઉત્તર દ્વારથી નીકળી પ્રભુ મધ્ય ભાગમાં રહેલા દેવછંદમાં જઈ બેઠા એટલે મુખ્ય ગોશુભ ગણધરે પ્રભુના પાદપીઠ ઉપર બેસીને ધર્મ દેશના આપી જ્યારે બીજા પોરણી પૂર્ણ થઈ, ત્યારે તેમણે ધર્મ દેશના સમાપ્ત કરી, એટલે ઇંદ્રાદિ દેવો અને વાસુદેવ તથા બળરામ વગેરે પોતા પોતાને સ્થાને ગયા. પ્રભુ પણ તે સ્થાનથી બીજે સ્થાને વિહાર કરી ગયા.

ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવને બત્રીશ હજાર અંતઃપુરની સ્ત્રીઓ હતી તેમાં મુખ્ય સ્વયંપ્રભા પટરાણી હતી. તે નિત્ય વિષયમાં આશક્ત રાજ્ય સુધ્ધીમાં પરાયણ, અને ભુજબલનાગર્વથી જગતને તૃણ સમાન ગણતો. તે જીવ હિંસામાં નિઃશંક, મહારાજ પરિગ્રહવાળો અને ક્રૂર અંધ વસાયવાલો હતો. તેથી પ્રાપ્ત કરેલું સમક્ષિત વમી નાખ્યું હતું. તેને સ્વયંપ્રભા રાણીથી શ્રી જય અને વિજય એ નામના બે પુત્રો થયા હતા.

ત્રિપૃષ્ઠનો રાજ્ય વૈભવ, અને તેમાં તેની આશક્તિના લીધે પંચેન્દ્રિના વિષયોને તૃષ્ણ કરવાના સાધનો તેની પાસે આવે તેનો તે યથેચ્છ ઉપયોગ કરતો. તેની કીર્તિ સાંભળી કિનરોને પણ પરાજય કરે એવા ગવૈયાઓ તેની પાસે આવ્યા. તેઓએ પોતાની ગાયન કળાથી ત્રિપૃષ્ઠનું હૃદય હરી લીધું. તેઓના ગાયનથી ખુશ થઈને પોતાની પાસે રાખ્યા.

એક વખત રાત્રિએ શય્યામાં સુતેલા ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવની પાસે

તેઓ તાર સ્વરે ગાયન કરવા લાગ્યા. વાસુદેવે પોતાના શ્યામાપાલકને આજ્ઞા કરી કે—જ્યારે મને નિદ્રા આવે ત્યારે ગવૈયાઓને ગાયન કરતા બંદ કરીને રજા આપવી.

થોડીવારે વાસુદેવને નિદ્રા આવી પણ શ્યામાપાલે સંગીત સાંભળવાના લોભથી તે ગવૈયાઓને રજા આપી નહિ અને ગાય નની લહેજતમાં જ રાત્રિને એથો પહોર થઇ ગયો વાસુદેવ જાગૃત થયા તે વખતે ગીતના સ્વર નેનના સાંભળવામાં આવ્યા શ્યામાપાલને પૂછ્યું કે મારી આજ્ઞા પ્રમાણે આ ગવૈયાઓને કેમ રજા આપવામાં આવી નથી ?

શ્યામાપાલકે બે હાથ જોડી દીનતાથી સત્ય હકિકત નિવેદન કરી જણાવ્યું કે—હે પ્રભુ ! તેઓના ગાયનથી મોહિત થઇ ગયો. અને આપની આજ્ઞા વિસ્મરણ થઇ તેથી રજા આપી નહિ.

આ જવાબથી વાસુદેવને કોપ ઉત્પન્ન થયો પણ તે વખતે જણાવ્યો નહિ, પણ ગોપવી રાખ્યો. સવારે રાજમલામાં રાત્રિના શ્યામાપાલકનો બનાવ તેમને યાદ આવ્યો. અને ગોપવી રાખેલો કોપ પ્રગટ થયો. શ્યામાપાલને બોલાવી પોતાના બીજા સેવકોના સ્વાધીન કરી આજ્ઞા કરી કે “ આ ગાયનની પ્રીતિવાળા પુરુષના કાનમાં તપેલું સીસું અને તાંબુ રેડો, કાંચ કે એ કાનનો દોષ છે. ” તેઓએ વાસુદેવની આજ્ઞાનો અમલ કર્યો, કેમકે ઉશ્ચ શાસનવાળા રાજાની આજ્ઞા હુકમ છે. તે વેદનાથી શ્યામાપાલ તરતજ મરણ પામ્યો. અને વાસુદેવે મહામાઠા વિપાકવાળું અશાતાવેદનીય નિકાચિત કમં બાંધ્યું.

પચીશ હજાર વર્ષ કુમારાવસ્થામાં, માંડલિકપણામાં પચીશ હજાર વર્ષ, દિગ્વિજયમાં એક હજાર વર્ષ, અને ત્રાશીલાખને ઓગણ પચાશ હજાર વર્ષ ત્રિપેડનું રાજ્ય લોગવવામાં એમ ચોરાશીલાખ વર્ષનું આયુષ્ય લોગવી પ્રાંતે નારકીનું આયુષ્ય બાંધી વાસુદેવના લવનું આયુષ્ય પુરૂ કરી સાતમી નરકે અપ્રતિષ્ઠાન

નામના નરકાવાસમાં તેત્રીશ સાગરોપમના આગિએ ઉત્પન્ન થયા. એ તેમનો ઓગળીસમો ભય છે.

પોતાના અનુજ ઇંધુના પંચત્વથી અચળ બલદેવને મોટો આઘાત થયો. તેઓ પોતે વિવેકી હતા છતાં બ્રાતૃસ્નેહની લાગ-ણીથી ઉંચ કણ્ણુ સ્વરે રૂઢન કરવા લાગ્યા. અને વિવિધ રીતે વિલાપ અને શોક કરતા વાસુદેવના મૃતકશરીરને પોતાના ઉત્સર્ગમાં લીધું. પછી જ્યારે વૃદ્ધોએ સારી પેઠે સમજાવ્યા ત્યારે કણ્ણુવાર ધૈર્યનું અવલંબન કરી તે શરીરનો ઉતર વિનિ કર્યો.

વાસુદેવ ઉપરના અતિ સ્નેહના લીધે તેમને રાજ્ય મહેલમાં અને રાજ્યમાં કેઈ પણ ઠેકાણે પ્રીતિ ઉત્પન્ન થઈ નહિ. અને વારંવાર વાસુદેવને સંભારી શોક કરતા. તેવામાં ભગવંત શ્રેયાંસ પ્રભુને ઉપદેશ તેમને યાદ આવ્યો. સંસારની અસારતા ચિંતવી અને વિષયોથી પરાડઝ મુગ થયા. પણ સ્વજનોના આશ્રહથી કેટલા એક દિવસ ઘરવાસમાં રહ્યા.

કેટલોક સમય ગયા પછી ધર્મઘોષ નામના આચાર્ય ત્યાં પધાયા. બલદેવ તેમને વંદન કરવા ગયા અને તેઓની દેશના સાંભળી તેમને સંસાર ઉપરથી નિશેષ નિવેદન થયો, અને આચાર્ય મહારાજ પાસે લીક્ષા ગ્રહણ કરી.

સદ્ગુણી બલદેવ મુનિએ મૂલ તથા ઉત્તર શુભોત્તુ સમ્યક પ્રકારે પાલન કરતાં, સર્વત્ર સમતાને ધારણ કરતાં, પરીપહોને સહેતાં, પૃથ્વી તળ ઉપર કેટલાક કાગ સુધી વિહર કર્યો. સ્વભાવથીજ તેમના ચિત્તની વૃત્તિ નિર્મળ હતી. સારી રીતે ચારિત્ર ધર્મનું આરાધન કરી સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી, પંચાશી લાખ વર્ષનું આયુષ્ય લોગવી મોક્ષ પદ પામ્યા.

વાસુદેવના ભવના વર્ણનમાંથી અલ્પ ભાગ અહીં લીધો છે વિસ્તારથી જાણવાની ઇચ્છા વાલાએ ત્રિષ્ટિશલાકાપુરુષ ચરિત્ર ભાષાંતરથી જાણી લેવા અપ કરવો.

આ અઢારમા વાસુદેવના ભવથી કેટલીક વાતો વિચારમાં લેવા જેવી મળી આવે છે. સોલમા ભવમાં મુનિપણમાં કરેલા નિયાણાના થોગે ઉચ પાપાનુબંધી પુણ્ય ઉપાર્જન કરેલું હતું. તે પુણ્યના પ્રતાપે તેમને ત્રિપૃષ્ઠના ભવમાં વાસુદેવની ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ પણ પરિણામે તે ઋદ્ધિ તેમને નીચી ગતિમાં લેઈ જનારી થાય છે અહિં જીવ ઉન્નતિ અને અવદ્વતિ કેવાં કારણોથી પ્રાપ્ત કરે છે એ વિચારવા જેવું છે. સોલમાં ભવમાં તેમના સંબંધમાં આવેલા વિશાખાનંદીના જીવે તેમની કરેલી મળકનો બદલો તેને કેવા રૂપમાં મળે છે એ પણ જાણવા જેવું છે. આ ભવમાં જે કેશરી સિંહનો વધ વાસુદેવે કર્યો તે કેશરી સિંહ વિશાખાનંદીનો જીવ ભવભ્રમણ કરી તિર્યંચની ગતિમાં કેશરીસિંહપણે ઉત્પન્ન થયો હતો. જીવો અજ્ઞાતપણે પાપબંધન કરે છે તેનો બદલો તેને તે ભવમાં નહિ તો ભવાંતરમાં પણ લોગવવો પડે છે એ આખા ચરિત્રમાં પ્રત્યક્ષપણે દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

પ્રતિભાશાળી અને પરાક્રમી પુરુષના લક્ષણ નહાનપણથીજ જણાઈ આવે છે. તેનામાં સ્વમાનનો શુણ્ણ જન્મથી કુદરતી હોય છે. અભિમાન, મિથ્યાભિમાન અને સ્વમાન એ ત્રણના વચ્ચેનો લેઈ સમજવા જેવો છે. અભિમાન એ દુર્ગુણ છે, મિથ્યાભિમાન એ તેનાથી પણ વધારે ખરાબ દુર્ગુણ છે ત્યારે સ્વમાન એ વ્યવહારિક શુણ્ણ છે, એ શુણ્ણને તેના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં ખીલવવામાં આવે તો તેનાથી તેને અશુભ કર્મ બંધ કરવાના પ્રયત્નો કમતી આવે છે.

પ્રભાવતિ રાજાના દરબારમાં પોતાના સ્વામીના બળના લીધે ચંડવેગ ફૂટે બતાવેલો અવિવેક ત્રિપૃષ્ઠથી સહન થઈ શક્યો નહિ ચંડવેગ કેનો ફૂટ છે, પોતાના પિતા માંડવિક રાજા છે. અને ચંડવેગને નશિયત કરવાથી શું પરિણામ આવશે તેનો કંઈ પણ ખ્યાલ મનમાં નહિ લાવતાં ચંડવેગની તેને જે ફજેતી કરી, એજ સ્વમાન અને પરાક્રમની નિશાની છે. તે પછી કેશરી

સિંહથી શાળીના પ્રદેશનું રક્ષણ કરવા જવાની આજ્ઞા આવતાં પ્રજાપતિ રાજા ક્ષોભ પામે છે પણ આ પરાક્રમી ત્રિપૃષ્ઠકુમાર તેથી જરા પણ ભય પામતા નથી. પિતાની આજ્ઞા મેળવી પિતાના બહલે પોતેજ પોતાના જેષ્ઠમંધુ અચલ સહ કેશરી સિંહના ઉપદ્રવનો નાશ કરવા ભય છે. કેશરી સિંહ એકલો, વાહન વિનાનો શસ્ત્રરહીત છે તેથી પોતે પણ એકલા શસ્ત્રરહીત પેદલ તેના સામે જવું એજ ક્ષત્રીઓનો ખરો ધર્મ છે, એવા વિચાર મહાન પરાક્રમી ત્રિપૃષ્ઠકુમારને આવે છે અને તે પ્રમાણે વર્તે છે. શિકાર કરવો એ ક્ષત્રી ધર્મ છે એમ માની બીજાઓની મદદ અને શસ્ત્રોથી નિર્દોષ પશુ પક્ષીઓના શિકાર કરવાના નિમીત્તથી વિના કારણ તેમનો નાશ કરનાર ક્ષત્રિધર્મનું મિથ્યાભિમાન ધરાવનાર રાજા અને રાજકુમારોને ત્રિપૃષ્ઠકુમારનું આ ઉચ્ચ વર્તન ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે

પ્રતિગામુદેવ અન્ધગ્રીવ જેણે ત્રણખંડનું રાજ્ય મેળવ્યું હતું. તેને પોતાનો પ્રતિપક્ષી ક્રોધ ઉભો ન થાય એની ચિંતા થઈ, અને નિમિત્ત શાસ્ત્રના જાણકાર પાસેથી તેને જે જે બાબતો કરનારને પ્રતિપક્ષી જાણવાનું જ્ઞાન થયું હતું. તેને આ ત્રિપૃષ્ઠકુમારનું પરાક્રમ આંખમાં પડેલા રજકણની પેઠે દુઃખ રૂપ થઈ પડ્યું અહિં મોહની પરાકાષ્ટા પ્રત્યક્ષ જણાઈ આવે છે. મોહાંધ પુરૂષોને વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાતું નથી-તેના વિવેકરૂપી નેત્રો મિથ્યાઈ જાય છે અને મહાંધતાના લીધે સર્વત્ર અંધકારમય તેને લાગે છે. પોતે અને પોતાની મેળવેલી ત્રણ ખંડની રાજ્ય રિદ્ધિ અખંડ રહે તેની ચિંતામાં ત્રિપૃષ્ઠકુમાર જે પોતાના માંડલિક રાજાનો પુત્ર છે, તેનો વધ કરવાની યુક્તિઓ શોધ્યા કરે છે, અને તેનું નકાર પર્ણિષ્ણામ તેને પોતાનેજ આખરે લોગવડું પડે છે

વિદ્યાધરના રાજા જવલનજટીએ પોતાની સ્વયંપ્રભા કન્યાનું લગ્ન વિવેકને દીર્ઘ દષ્ટિ વાપરી ત્રિપૃષ્ઠકુમાર સાથે કર્યું એ પ્રતિ-

વાસુદેવ અશ્વઘીવથી સહન થઇ શક્યું નહિ. “નિશ કઃળે વિપરીત બુદ્ધિ” આ લૌકિક કહેવત પ્રાણીઓના ભાવિતું કંઈ અંશે સૂચન કરાવનાર છે. સ્વયંપ્રભાતું લગ્ન ત્રિપૃષ્ઠકુમાર સાથે થયા છતાં તે પરણેલી કન્યા પોતાને આપવા દ્વંત દ્વારાએ માગણી કરાવે છે. આ તેની અન્યાયી માગણીનો ત્રિપૃષ્ઠકુમારે જે જવાબ આપ્યો છે તે વીર પુરૂષને છાજે તેવો છે.

પ્રતિવાસુદેવ અને ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ વચ્ચેના યુદ્ધ ઉપરથી પણ કેટલીક વાતો વિચાર કરવા જેવી છે. લઢાઈના પ્રસંગે સામા પક્ષનું બળ કેટલું છે. તેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવતું બેઠ્યો.

લઢાઈમાં બન્ને પક્ષના અગણિત યોદ્ધાઓનો ક્ષય થાય છે. તે વિશેષ ક્ષય થતો અટકાવવા યુદ્ધ કરનાર મુખ્ય રાજાઓ પોતે બાતે હંદ્ર યુદ્ધ કરવાને પ્રાચી. કાક્ષમાં રીતજ હનો. આ ઉપરથી એ બાધ થાય છે કે યુદ્ધની તમામ પ્રકારની કળાઓનું શિક્ષણ ગદીપતિ રાજાઓ પોતે મેળવતા હતા. તે કળાઓજ તેમની સ્વતંત્રતાનું કારણ બનતી વાસુદેવ ત્રિપૃષ્ઠકુમારે નાની ઉમરમાં યુદ્ધ કળાઓનું જ્ઞાન સારી રીતે મેળવ્યું હતું.

બીજાનું ખરાબ કરી, અથવા તેનો નાશ કરી પોતાનો ઉદ્ધય કરવાની અથવા સુખમાં રહેવાની ઇચ્છા કરી તેના માટે પ્રયત્ન કરનાર પોતાના પ્રયત્નમાં ઘણા ભાગે જય મેળવતો નથી. કારણ જેનું ખરાબ કરવાની તે ધારણા રાખે છે તેના પુન્યનો ઉદ્ધય હોય તો તે અટકાવવાની તેનામાં સત્તા નથી. ઉક્ષટ ખરાબ વિચાર અને કૃત્યોથી પોતે પાપ બંધ કરે છે. અને પરિણામે તેનો પોતાનો જ વિનાશ થાય છે. પ્રતિ વાસુદેવે ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવનો નાશ કરવાની કરેલી ભાવના કૃણિભૂત થઈ નહિ પણ તે અશુદ્ધ ભાવના તેના પોતાના જ નાશનું કારણ બને છે.

વાસુદેવે જે કેશરિસિંહનો વધ કર્યો તે અને તેને મરણ વખતે નિભમણ કરાવનાર વાસુદેવના સારથી આ બે વ્યક્તિઓને

લક્ષમાં રાખવાની જરૂર છે. કેમકે સતાવીસમા ભગવંત મહાવીરના ભવમાં તેઓ તેમના સંબંધમાં આવનાર છે.

અગીઆરમા તીર્થંકર ભગવત શ્રી શ્રેયાંશનાથને વાસુદેવ વંદન કરવા અયા તે વખતે ભગવંતે કર્મોની નિર્જર, નવીન આવતા કર્મોને રોકવાનો ઉપદેશ દ્વારા જે ઉપાય બતાવ્યો છે, તે ઘણો મનન કરવા અને શક્તિ મુજબ આદરવા લાયક છે. કારણ તેના સેવનવિના જીવ પોતાના કર્મો ને ખપાવી ઉજ્જનિની કાંટીપર આવી શકવાનો નથી.

ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ અને તેમના જેષ્ઠ બંધુ અચલ એ બન્નેનો સ્નેહ અરરપરશનો પ્રેમ અને ભોગ સામગ્રી અને ભોગ સામગ્રિના સાધનો સરખા છે પણ બન્નેના કર્મો જુદા જુદા છે અને તે ભવમાં તે બન્ને ને જુદા જુદા રૂપમાં પરિણામ પામે છે વાસુદેવ સાતમી નરકે જાણ છે. ત્યારે બલદેવ અચલ સંસારથી વેરાગ્યપામી હીક્ષા ગૃહણ કરી તેણે શુદ્ધ પાલન કરી મોક્ષે જાય છે. એક ભાઈ નરકે જાય અને એક મોક્ષે જાય એ કેવી વિચિત્રતા !! કર્મ બંધનમાં અથવા કર્મથી સુકાવામાં બંધુ પછું કંઈ કામ આવતું નથી, તેમાં તો જીવની પોતાની શુદ્ધ શુદ્ધ પ્રજ્ઞાનિજ કામ આવે છે

આ ભરત ક્ષેત્રમાં આ ચોવીશીમાં બળદેવ તથા વાસુદેવ નીચે પ્રમાણે થાય છે.

નવ વાસુદેવો પૈકી પહેલા શ્રી ત્રિપૃષ્ઠ નામના વાસુદેવ અગીરમા તીર્થંકર શ્રી શ્રેયાંસનાથ પ્રભુના સમયમાં થયા છે. એમ ઉપર તેમના ભવના ઉપરના ચરિત્રના પ્રસંગે આપણે જોઈ ગયા છીએ.

૨ બીજા શ્રી દ્વિપૃષ્ઠ વાસુદેવ બારમા તીર્થંકર શ્રી વસુ પૂજ્ય સ્વામીના સમયમાં થયા છે.

૩ ત્રીજા શ્રી સ્વયં પ્રભુ તેરમા તીર્થ-પતિ શ્રી વિમલનાથ ભગવંતના વખતમાં થયા છે.

૪ થા શ્રી પુરૂષેત્તમ નામના વાસુદેવ ચૌદમાં તીર્થંકર શ્રી અનંતનાથ ભગવંતના સમયમાં થયા છે.

૫ મા શ્રી પુરૂષસિંહ પંદરમા તીર્થંકર શ્રી ધર્મના પ્રભુના વખતમાં થયા છે.

૬ ઠા શ્રી પુરૂષ પુંડરિક નામના વાસુદેવ

૭ સાતમા શ્રી હત્ત નામના વાસુદેવ.

આ બે વાસુદેવો અઠારમા તીર્થંકર શ્રી અરુણ થ ભગવંત તથા એકાદશીમા તીર્થંકર શ્રી મલ્લીનાથ ભગવંતના સમયમાં થયા છે,

૮ આઠમા શ્રી લક્ષ્મણ વાસુદેવ, શ્રી મુનિમુનૃત સ્વામી વીસમા તીર્થંકર તથા એકવીશા શ્રી નેમિનાથ ભગવંતના સમયમાં થયા છે.

૯ શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવ બાવીશમા તીર્થંકર ભગવંત શ્રી નેમનાથ પ્રભુના શાસન માં થયા છે.

આ નવ વાસુદેવોમાં પહેલા સાતમી, બીજા, ત્રીજા, ચોથા, પાંચમા અને છઠ્ઠા એ પ્રમાણે પાંચ વાસુદેવો છઠ્ઠો નરકે ગયા છે. સાતમા પાંચમી, આઠમા ચોથી અને નવમા ત્રીજી નારકીએ ગએલા છે.

• નવ બલદેવ એ વાસુદેવના મોટાભાઈ હોય છે તેમના નામ પહેલા શ્રીઅચ્યવ (શ્રી બલ ?) બીજાનું નામ વિજય, ત્રીજા શ્રી ભદ્ર, ચોથા શ્રી સુપ્રભ, પાંચમા શ્રી સુદર્શન, છઠ્ઠા શ્રી આનંદ, સાતમા શ્રી નંદન, આઠમા શ્રી પ્રકા (રામચંદ્ર) અને નવમા શ્રી રામ (બલદેવજી) એ બધા વાસુદેવ જે સમયમાં થયા તેજ સમયમાં થએલા છે.

આ નવ પૈકી નવમા શ્રી રામ પાંચમા દેવલોકમાં, અને બાકીના આઠે બલદેવ મહિષિઓ પરમ શુદ્ધ સંયમનું પાલન કરી દેવળ જ્ઞાન ઉપાજન કરી મોક્ષે પધાર્યા છે.

પ્રકરણ પ મું.

તેવીશમો ભવ.

પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તી.

ભગવતી સૂત્રમાં એક ઠેકણે ગણધર મહારાજ શ્રી ગૌતમ સ્વામીએ ભગવંત મહાવીર પરમાત્માને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે “હે ભગવંત ! મહા આરંભ (પાપ) કરવાવાળા અને મહા પરિશ્રદ્ધિવાળા જીવો મને કઈ ગતિમાં જવાના ? ભગવંતે ઉત્તર આપ્યો કે તેના જીવો મરીને નરકે જવાના.

નયસારના જીવે અઠારમા વાસુદેવના ભવમાં ત્રણ ખંડની રાજ્યરિક્ષિ પ્રાપ્ત કરી, રાજ્યલોગ લોગવવામાં અવિરતપણે મહા આરંભ તથા પ્રરિશ્રદ્ધિમાં મૂર્છિત થઈ ચોરાશી લાખ વર્ષ નિર્ગમન કર્યા તેમજ શયાપાલકના મનમાં તપાવેલું સીસું રેડ બધું, ઇત્યાદિ કારણોથી નરકનું આયુષ્ય બાંધ્યું, તેથી વાસુદેવના ભવનું આયુષ્ય પુરૂં કરી ત્યાંથી કાલ કરી ઝોગણીશમા ભવમાં સાતમી નરકે નારકીપણે ઉત્પન્ન થયા.

સાતમી નરકે ઉત્પન્ન થનારા જીવોનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય તેત્રીશ સાગરોપમનું હોય છે,

નારકીના જીવો દેવગતિ કે નરક ગતિનું આયુષ્ય બાંધી શકતા નથી. મનુષ્ય અને તિર્થંક ગતિનું આયુષ્ય બાંધે છે. તેમાં

વિશેષ એ છે કે સાતમી નારકીના જીવો મનુષ્યગતિનું આયુષ્ય પછી બાધી શકતા નથી. એક વખત જીવ અધોગતિ પામ્યા પછી તેને ઉંચે ચઢતાં સ્વભાવિક કેટલી અડચણો અને હરકતો નડે છે તે લક્ષમાં રાખી અધોગતિને લાયકની આપણી પ્રવૃત્તિ ન થાય તે માટે સાવધાનિ રાખવાની છે.

નયસારનો જીવ સાતમો નરકે તેત્રીશ સાગરોપમનું આયુષ્ય પુરૂ કરી વીસમા ભ્રમમાં સિંહપણે ઉત્પન્ન થાય છે. સિંહને ભવ કેવળ જીવહિંસા કરીને પુરો કરવાનો હોય છે. અનંતાનું બંધિ ક્રોધના ઉદય અને જીવહિંસામાં વર્તાતા જીવો અગામી ભવે પુનઃ પ્રાય નરકાયુ બાંધે છે. તે સિંહના ભવનું આયુષ્ય પુરૂ કરી એક-વીસમા ભવમાં પાછો ચોથી નરકે નારકીપણે ઉત્પન્ન થાય છે તે પછી તિર્યચ અને મનુષ્યાદિગતિમાં ઘણા ભવ ભ્રમ્યા પછી બાવીશમા ભવમાં રથપુર નગરમાં પ્રિયમિત્ર નામે, રાજા, અને તેની વિમલા નામે રાણીથી વિમલ નામે પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયા લઘુ વયમાં સર્વ કલાનો અભ્યાસ કર્યો. રાજ્યને લાયક થવાથી પિતાએ રાજ્ય ગાદી ઉપર રાજ્યાભિષેક કરી રાજ્ય સ્વાધિન કર્યું.

વિમલરાજ ન્યાયથી રાજ્યનું પાલન કરે છે. ભદ્રિક પરિણામી અને હયાલું છે. એક વખત તેઓ વનમાં ક્રીડા કરવા ગયા હતા. વનમાં કોઈ શીકારીએ પાસ નાખી હરણોને પાસમાં સપડાવ્યાં હતાં. તે દીઠાં. નિર્દોષ હરણોને શિકારી લોક વિના કારણ પાસમાં સપડાવી તેનો શીકાર કરે એ વ્યાજગ્રી નથી એમ હયાલું એવા વિમલ રાજા ના મનમાં આવવાથી તે હરણોને પાસમાંથી છોડાવી અભયદાન આપ્યું. હયા સુક્ત ભદ્રક પરિણામથી અગામી ભવનું મનુષ્યાયુ બાંધ્યું ઉત્તરકાળમાં દીક્ષા લીધી. શ્રુત જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી ગીતાર્થ થયા. ઉચ્ચ તપ કરી ચક્રવર્તીની પદવીને લાયક કર્મ ઉપાર્જન કર્યું. અંતે એક માસનું અજુરુણું કરી આયુષ્ય પૂર્ણ કર્યું.

તેત્રીશમા ભવમાં અપરવિદેહમાં મુકા નામે નગરીના ધનંજય

નામે રાજા હતા. તેની ધારણી નામે રાણી હતી તે રાણીના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા.

તીર્થંકરનો જીવ જ્યારે માતાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તેમની માતા ચૌદ મહા ઉત્તમ સ્વપ્ન જીએ છે તેમ ચક્રવર્તીની માતા તેજ ચૌદ સ્વપ્ન જીએ છે, પણ એ બેની વચ્ચે તારતમ્યતા એટલી છે કે, તીર્થંકરની માતા જે સ્વપ્ન જીએ તે ઘણાં કાંન્તિવાદા દે દિવ્યમાન હોય છે, ત્યારે તેમની અપેક્ષાએ ચક્રવર્તીની માતા કાંઈક તેજ હિન જીએ છે.

ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા તે રાત્રીએ ધારણી રાણીએ ચક્રવર્તીને લાયકનાં સ્વપ્ન જોયાં. આવા સારાં સ્વપ્ન જોવાથી રાણી ઘણી હૃષ્ પામી. અને રાજાને તે સ્વપ્નની હકીકત નિવેદન કરી. તે ઉપરથી સ્વપ્નશાસ્ત્ર અનુસાર એવો નિર્ણય કર્યો કે ઉત્તમ પુત્ર રત્ન ઉત્પન્ન થશે અને તે ચક્રવર્તી થશે.

પૂર્ણ માસે માતાએ પુત્ર રત્નનો જન્મ આપ્યો પિતાએ તેમનો જન્મ મહોત્સવ કર્યો અને પુત્રનું નામ પ્રિયમિત્ર પાડયું.

પુત્ર લાયક ઉત્તરનો થયો. ધનંજય રાજા સંસારથી નિવેદ પામી. પ્રિયમિત્ર કુમારને રાજ્યારોહણ કરી દીક્ષા લીધી.

પ્રિયમિત્ર રાજા ન્યાય પુર્વક રાજ્ય પાલન કરવા લાગ્યા. પૂર્વ પુણ્યના થોડે ચક્રવર્તીને લાયકના ચક્ર રત્ન વિગેરે ચૌદ મહા રત્નો ઉત્પન્ન થઈ ચક્રવર્તીને પ્રાપ્ત થયા આ ચૌદ મહારત્નો ક્ષત્ર ચક્રવર્તી રાજાનેજ પ્રાપ્ત થાય છે, જાન્યોને પ્રાપ્ત થતાં નથી.

ચક્ર રત્ન વિગેરેની સહાયથી પ્રિયમિત્ર રાજાએ છ ખંડના મુખ્ય રાજાઓ અને તેમના તાળાના રાજાઓને જીતી પોતાની આજી મનાવી તે રાજાઓ તરફથી મળી માણેક વગેરે અનંલગલ ઋદ્ધિ ચક્રવર્તીને ભેટ મળી. અને નવનિધી તેમને વશ થયા. છ ખંડનો વિજય કરી પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તી મુકાનગરીએ પરત આવ્યા ત્યાં દેવતા અને રાજાઓએ મળીને બાર વર્ષના

મહોત્સવ પુર્વક ચક્રવર્તીપણુનો રાજ્યાભિષેક કર્યો એ પછી ચક્રવર્તી નીતિથી રાજ્યનું પાલન કરવા લાગ્યા.

પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તી પણુની રાજ્ય ઋદ્ધિ લોગવતાં હતા. એક વખત મૂકા નગરીના ઉદ્યાનમાં પોટિલ નામના આચાર્ય પોતાના શિષ્યો સહિત સમોસર્યો. તેમને વંદન કરવા ચક્રવર્તી ઉદ્યાનમાં ગયા. ત્યાં આચાર્ય મહારાજને વંદન કરી તેમની પાસેથી ધર્મદેશના સાંભળી. વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી પુત્રને રાજ્યારોહણ કરીને દીક્ષા લીધી. શુદ્ધ ચારિત્ર પાળ્યું અને કોટી વર્ષ સુધી ઉત્કૃષ્ટ તપ કર્યું. એકંદર ચૌરાશી લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી ચોવીશમા ભવમાં શુદ્ધ દેવલોકે સર્વાર્થ નામના વિમાનને વિષે દેવપણે ઉત્પન્ન થયા ચક્રવર્તીઓની ગતિ આશ્રીને એવો નિયમ છે કે જે પરિશ્રદ્ધની અત્યંત આશક્તિથી અંતાવસ્થા સુધી ચક્રવર્તીપણું છોડતા નથી તે મરણ પામીને અવશ્ય અધોગતિમાં (નર્ક) ભય છે, અને જેઓ ધર્મદેવપણું અંગીકાર કરે છે એટલે કે ચારિત્ર ધર્મને અંગીકાર કરી તેનું ચથાર્થ પાલન કરે છે તેઓ અવશ્ય સ્વર્ગ કે મોક્ષ એ બેમાંથી એક ગતિ પામે છે.

આ તેવીશમા ભવના વર્ણનના અંગે કેમ કેમ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે તેનો વિચાર કરી જઇએ.

નયસારનો જીવ એકવીશ મોટા અને બીજા ક્ષુદ્રક ભવમાં દેવ, મનુષ્ય તીર્થંચ અને નરક એમ ચારે ગતિમાં કર્મવસાત જન્મ મરણ કરે છે. નરક અને તીર્થંચ ગતિમાં જન્મ ધારણ કરી તે ગતિના લાયક મહાન અશુભ વેદનાઓ લોગવી અશુભ કર્મ ખપાવે છે. એમ કરતાં બાવીશમો મનુષ્યનો ભવ અને તે પછી ક્ષત્રીય કુલમાં રાજા તરીકેનો પ્રાપ્ત કરે છે. અહીં અશુભગતિ નરક અને તીર્થંચનો અંત આવે છે. હવે પછીના ભવો મનુષ્ય અને દેવ ગતિમાંજ થાય છે. એટલુંજ નહિં મનુષ્યના ભવો પણ ઉચ્ચ પ્રકારની સામગ્રીવાળા ને તેમાં તેવીશમો ભવ ચક્રવર્તીનો મેળવે છે,

દેવતામાં ઈંદ્ર, મનુષ્યમાં ચક્રવર્તી અને તીર્થંચ ગતિમાં કેશરી સિંહ ઉત્તમ ગણાય છે. મનુષ્યના ભવમાં રાજ્ય ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત થવી એજ વિશેષ છે, તે કરનાં તો ચક્રવર્તીની ઋદ્ધિ સર્વોત્તમ ગણાય છે મનુષ્યમાં સર્વના કરતાં ચક્રવર્તીનું બલ અને ઐશ્વર્ય સર્વોત્કૃષ્ટ હોય છે. ને તેથીજ તેમની ગણના નરદેવ તરીકેની કરેલી છે. ચૌદ રત્ન નવનિધાન જેહને હોય તેને નરદેવ કહે છે.

ચક્રવર્તીને તેમના પુન્યના પ્રભાવથી તેમના લાયકનાં ચૌદ રત્નો અને નવનિધાન પ્રાપ્ત થાય છે.

૧ સેનાપતિ ૨ શૂદ્રપતિ ૩ પુરોહિત ૪ હાથી ૫ અશ્વ ૬ વર્ધિક (મીઝી) ૭ સ્ત્રી ૮ ચક્ર ૯ છત્ર ૧૦ ચમ ૧૧ મણિ ૧૨ કાકળી ૧૩ ખડ્ગ અને ૧૪ દંડ એ ચૌદ રત્નો છે.

આ ચૌદ રત્નોમાં પ્રથમનાં સાત પંચેન્દ્રિય છે, અને પાછળનાં સાત એકેન્દ્રિ જાતિનાં છે, આ પંચેન્દ્રિ જાતિના રત્નોમાં (૧) સેનાપતિ દેશ સાધવાનું કામ કરે છે. (૨) શૂદ્રપતિ (ગાથાપતિ) ધાન્ય અને વિવિધ જાતિની રસવતી નિપજાવે છે. (૩) પુરોહિત ધાવ સાળ કરે (ઠાકારી કામ કરે) શાન્તિ કર્મ કરે અને વિઘ્ન દાલે. (૪-૫) હાથી તથા અશ્વ એ બે ચક્રવર્તીને રાની કરવાના કામમાં આવે. (૬) વર્ધિક આવાશ નિપજાવે (ઈજનેરી કામ કરે) (૭) અને સ્ત્રી રત્ન લોભ સાધનના કામમાં આવે. આ સાતે રત્ન પૈકી સેનાપતિ, શૂદ્રપતિ, વર્ધિક અને પુરોહિત આ ચાર રત્નો ચક્રવર્તીના પોતાના નગરમાં ઉપજે છે. સ્ત્રી રત્ન વૈતાલ્ય પર્વતે વિદ્યાધરના નગરમાં ઉપજે છે, ગજ અને અશ્વ એ બે વૈતાલ્ય પર્વતના મૂળમાં ઉપજે છે.

ખાકીના સાત, ૧ ચક્ર, ૨, ખડ્ગ ૩ છત્ર, ૪ ચમ, ૫ દંડ, ૬ મણિ અને ૭ કાંગળી રત્ન એ એકેન્દ્રિજાતીનાં છે તે. ચક્રરત્ન છખંડ સાધવા પ્રયાણ કરે. ત્યારે માર્ગ ખનાવે છે, ને સૌથી આગલ આવે છે. ખડ્ગ રત્ન વેરીનું મસ્તક છેદે છે. છત્ર રત્ન એક મનુષ્ય પ્રમાણ

લાંબુ હોય છે પણ ચક્રવર્તીના હાથના સ્પર્શથી ખાર જોજન સુધી વિસ્તારવાળું થાય છે, એટલે ખાર જોજન સુધી છાયા આપવાનું કામ કરે છે. ચર્મ રત્ન બે હાથ પ્રમાણવાળું હોય પણ જ્યારે કાચ પડે ત્યારે ચક્રવર્તીના હાથના સ્પર્શથી ખાર જોજનના વિસ્તારવાળું થાય છે. તેનામાં એવો ચમત્કાર છે કે તેમાં સવારે ધાન્ય વાવે તે સંધ્યાકાલે પાકી તૈયાર થઈ ઉપલોગમાં આવે. એવાં કૃષ્ણ અને ધાન્ય નિપજાવે છે. દંડ રત્ન એક ધનુષ્ય પ્રમાણનું હોય છે, તે વાંકી ભૂમિ સમિ કરે છે. કામ પડે હજાર જોજન ધરતી કાપે (વિહારે) અને તમિસ્સાદિક શુદ્ધાના ખાર ઉઘાડવાનું કામ કરે છે. મણિ રત્ન ચાર આંગળ લાંબું અને બે આંગળ પહોળું હોય છે. એ રત્નનો એવો પ્રભાવ છે કે, તે હાથે કિંવા માથે માંધે તો સમસ્ત રોગનો નાશ કરે છે. અને ખાર જોજન સુધી ઉલોત (અજવાણું) કરે છે. કાંગણિરત્ન સુવર્ણમય ચાર આંગળ લાંબુ હોય છે. તે વૈતાલ્ય પર્વતની શુદ્ધામાં બન્ને જાણુની બીતોમાં જોગણપચાશ માંડલાં કરવાના હોય ત્યારે કામમાં આવે છે.

ચક્ર ખડ્ગ, છત્ર અને દંડ એ ચાર રત્નો ચક્રવર્તીની આયુધ-શાળામાં ઉત્પન્ન થાય છે. ચર્મ, મણિ, અને કાંગણિ રત્નો ચક્રવર્તીના લક્ષ્મી ભંડારમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

ચક્રવર્તીને જે નવનિધાન પ્રાપ્ત થાય છે. તે ગંગા નદિના મુખમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે.

૧ નૈસર્ગ, ૨ પાંડુક, ૩ પિંગલ, ૪ સર્વરત્ન, ૫ મહાપદ્મા ૬ કાળ ૭ મહાકાળ ૮ માણવક અને ૯ શંખ

આ નિધાનના અધિષ્ઠાતા દેવો તેજ નામના પદ્યોપમના આયુષ્યવાલા હોય છે.

આ ચૌદ મહા રત્નો અને નવનિધાનનો પ્રભાવ અને શક્તિ અલૌકિક હોય છે. ચક્રવર્તીને જ્યારે રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય છે ત્યાર પછી દેવતાધિષ્ઠિત ચક્ર રત્ન તેમની આયુષ્કાળમાં પ્રગટ થાય

છે, તેની ખુશાલીમાં ચક્રવર્તી મહોત્સવ કરે છે પછી તે ચક્ર રત્નના પ્રભાવથી પૃથ્વી ઉપરના છ ખંડ સાધવા તે પ્રયાણ કરે છે. તે સમયમાં ખાકીના રત્નો પણ તેમને મદદગાર થાય છે. ચક્રવર્તી છ ખંડમાં દિગ્વિજય કરી પોતાની રાજ્યધાનીમાં પધારે છે તે વખતે છ ખંડના રાજાઓ અને દેવતાઓ મળી ચક્રવર્તીને ચક્રવર્તીપથુની પદવી મોટા મહોત્સવપૂર્વક આરોહણ કરે છે. આ બધો પ્રભાવ ચક્રવર્તીના જીવે પૂર્વ ભવમાં આરાધન કરેલા ધર્મની લીલાનો વિલાસ છે.

બાવીશમા ભવમાં રાજ્ય લક્ષ્મીનો ત્યાગ કરી યતિપથું અંગીકાર કરી સારી રીતે ધર્મરાધના કરે છે, કે જેને યોગે ચક્રવર્તીની પદ્મીને લાયકનું કર્મ ઉપાજન કરે છે. શુદ્ધ ધર્મરાધનના ફળ સંબંધે ધર્મ બિન્દુ પ્રકરણના કર્તા શ્રીમાન્ હરિભદ્રસુરીશ્વર મહારાજ ધર્મ ફળ વિધિ નામના સાતમા અધ્યાયમાં જણાવે છે કે ભાવધર્મરૂપ કલ્પવૃક્ષના દેવ સંબંધી સુખમાં અતિશય મોહું દેવસુખ તથા ઉત્કૃષ્ટ મોક્ષસુખ એ બે વિષયાત ફળ છે,

ગૃહસ્થ અને યતિધર્મરાધનના અનંતર ફળ એટલે તાત્કાળ ફળ અને પરંપરા એટલે અગામીકાલે થનારું ફળ એમ બે પ્રકારનાં ફળ કહેલાં છે,

રાગ દ્વેશાદિ દોષનો સર્વ પ્રકારે નાશ થયો, ભાવૈશ્વર્ય એટલે ઉદારતા, હાક્ષિણ્યતા, પાપકર્મની નિંદા વગેરે શુભોનો લાભ તેની વૃદ્ધિ (ઉત્કર્ષ) સર્વ લોકના ચિત્તને આનંદ ઉપજાવવામાં નિમિત્ત-ભૂત થવું એ અનંતર એટલે તાત્કાલિક ફળ છે.

સારી ગતિ એટલે સૌ ધર્મ દેવલોકાદિ સારા સ્થાનમાં જન્મ થયો તે દેવલોકમાં ઉત્તમ રૂપ, સંપત્તિ, સ્થિતિ, પ્રભાવ, કાંતિ, શુભલેસ્યાનો યોગ થાય છે. અવધિજ્ઞાન; નિર્મળ ઇન્દ્રિયો, ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનનાં સાધનો. દિવ્ય વિમાનનો સમુહ, મનોહર ઉદ્યાનો, રમ્ય જળાશયો, સુંદર અપ્સરાઓ, અતિ નિપુણ સેવકો, અતિ રમણિય નાટકવિધિ, ચતુર ઉદાર લોગ, સદા ચિત્તને વિષે આનંદ અનેક

સુખના કારણે, પરિણામે સુખકાર્યની સંતતિ, મહા કલ્યાણકના દિવસોમાં પૂજા કરવી, તીર્થંકરની સેવા, શુભ ધર્મને સાંભળવામાં પ્રીતિ, નિરંતર સુખીપણું એ સર્વની પ્રાપ્તિ થવી એ પરંપરા કૃણ છે.

આ ભરતક્ષેત્રમાં બાર ચક્રવર્તી થયા છે તે કયા કયા તીર્થંકરના સમયમાં કયારે કયારે થયા અને તેમનાં નામ શું છે એ આ પ્રસંગે જાણવાની જરૂર છે.

૧ પહેલા ચક્રવર્તી શ્રી ભરત મહારાજ પહેલા તીર્થંકર શ્રી રૂપભદ્રેવ સ્વામીના સમયમાં થયા છે.

૨ બીજા સગર નામના ચક્રવર્તી બીજા તીર્થંકર શ્રી અજિત નાથ સ્વામીના સમયમાં થયા છે. .

૩-૪ ત્રીજા શ્રીમધવા નામના ચક્રવર્તી અને ચોથા શ્રી સનતકુમાર ચક્રવર્તી પંદરમા તીર્થંકર શ્રી ધર્મનાથ સ્વામી તથા સોલ્લમા તીર્થંકર શ્રી શાન્તિનાથ મહારાજના આંતર સમયમાં થયા છે.

૫ પાંચમા ચક્રવર્તી શ્રી શાન્તિનાથ ભગવંત પોતેજ છે.

૬ છઠ્ઠા ચક્રવર્તી સતરમા તીર્થંકર શ્રી કુંડુનાથ ભગવંત છે.

૭ સાતમા ચક્રવર્તી અઢારમા તીર્થંકર શ્રી અરનાથ પ્રભુ થયા છે.

ટીપ્પ:-આ ત્રણે તીર્થંકરોને ચક્રવર્તી અને તીર્થંકર એ બે પ્રકારની ઋદ્ધિ હતી.

૮ આઠમા શ્રી હુણુમ ચક્રવર્તી અઢારમા તીર્થંકર શ્રી અરનાથ અને ઝોગણીસમા તીર્થંકર શ્રી મલ્લિનાથ ભગવંતના આંતર સમયમાં થયા છે.

૯ નવમા શ્રી પદ્મ ચક્રવર્તી.

૧૦ દશમા શ્રી હરિષેષુ ચક્રવર્તી.

આ બે ચક્રવર્તી વીસમા તીર્થંકર શ્રી મુનિ સુવતસ્વામી અને જોઠવીશમા તીર્થંકર નેમનાથ ભગવંતના આંતર સમયમાં થયા છે.

૧૧ અગ્નીઆરમા શ્રી જય નામના ચક્રવર્તી શ્રી નમિનાથ અને બાવીસમા તીર્થંકર શ્રી નેમનાથ ભગવંતના આંતર સમયમાં થયા છે.

૧૨ બારમા શ્રી બ્રહ્મહત્ત ચક્રવર્તી શ્રી નેમનાથ ભગવંત અને તેવીશમા તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના આંતર સમયમાં થયા છે.

આ બાર ચક્રવર્તીઓ પૈકી ત્રીજા શ્રી મધવા અને ચોથા શ્રી સનત્કુમાર ચક્રવર્તી પટખંડ સામ્રાજ્યનો ત્યાગ કરી ચારિત્ર અંગી કાર કરી ત્રીજા દેવલોકમાં ગયા છે

આઠમા શ્રી શુભુમ ચક્રવર્તી અને બારમા શ્રી બ્રહ્મહત્ત ચક્રવર્તી જીવગી પર્યંત રાજ્યમાં આશક્ત રહી રૌદ્રધ્યાનના પ્રતાપે સાતમી નારકીમાં ઉત્પન્ન થયા છે.

બાકીના આઠ ચક્રવર્તીઓ ચક્રવર્તીની ઋદ્ધિનો ત્યાગ કરી સંયમ ગ્રહણ કરી શુદ્ધ રીતે પાલી કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિક ઋદ્ધિ સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત કરી સિદ્ધિ પહોંચે પામી અમરમર અને અવિ-ચલ સુખના લોકતા બન્યા છે.

પ્રકરણ ૬ ઠું.

પચીશમો ભવ.

નંદન રાજા અને નંદન મુનિ.

વીશમો ભવમાં દેવ લોકનાં સુખ, વૈભવ, લોગવી તે
 ભવનું સતર સાગરોપમનું આશુખ્ય પુરું થયે ત્યાંથી
 ચવી પચીશમો ભવમાં આ ભરતખંડમાં છત્રા
 નામની નગરીમાં જિતશત્રુ નામે રાજાની ભદ્રા
 નામે રાણી છે, તે રાણીના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા.
 ગર્ભકાલ પુરો થયે પુત્ર પછે જન્મ થયો. માતા
 પિતાએ મહોત્સવ અને વિધિપૂર્વક નંદનકુમાર નામ પાડ્યું.
 બાલ્યાવસ્થા પુરી થતાં રાજ્યને લાયકની સર્વ કલાઓનું શિક્ષણ
 અપાવી રાજ્યને લાયક બનાવ્યા. નંદનકુમાર યુવાવસ્થા પામ્યા
 તેઓને સર્વ રીતે રાજ્યને લાયક બાણી જિતશત્રુ રાજાએ તેમને
 રાજ્યાભિષેક કરી રાજ્યભાર સોંપ્યો, અને પોતે સંસારથી
 નિવૈંદ પામી દીક્ષા લીધી.

નંદનરાજાએ નીતિ અને ન્યાય પૂર્વક પ્રજાને આનંદ અને
 સુખ થાય એવી રીતે રાજ્યનું પાલન કર્યું. ઈંદ્રના જેવી સમૃદ્ધિથી
 પૃથ્વી પર રાજ્ય કરતાં નંદન રાજાની ચોવીસ લાખ વર્ષની ઉંમર
 થઈ ત્યારે સંસારથી વિરક્ત બાવને પામી પોટીલાચાચ પાસે
 દીક્ષા લીધી.

નંદન મુનિએ દીક્ષાની શરૂઆતથી ચાવત જીવન પર્યંત ઉત્કૃષ્ટ ભાવથી માસોપવાસની તપશ્ચર્યા પૂર્વક સંયમ ધર્મનું પાલન અને વીંશસ્થાનકપદનું આરાધન કર્યું. શુદ્ધી સથે, ગ્રામ, નગર, આકર વિગેરેમાં વિહાર કરતા જ્ઞાનારાધન કરી ગીતાર્થ થયા તે મહામુનિ બન્ને પ્રકારના અપધ્યાન^૧ (આર્ત, રોદ્ર,) જે પ્રકારના બધન (રાગ દ્રેશ) થી રહિત હતા. ત્રણ પ્રકારના 'દંડ' (મન, વચન, કાયા,) ત્રણ પ્રકારના 'ગારવ' (રસ, ઋદ્ધિ, શાતા.) અને

૧ ધ્યાન=કોઈ પણ વિષયમાં મનની એકાગ્રતા=તલાસ્તિત્તા=ધ્યાનના સુખ્ય ચાર પ્રકાર છે. ૧ આર્તધ્યાન ૨ રોદ્રધ્યાન. ૩ ધર્મધ્યાન, ૪ શુદ્ધ ધ્યાન. તેમાં પ્રથમના જે ખરાબ ધ્યાન છે. પાછલના જે ઉત્તમ ધ્યાન છે. તે દરેકના ચાર ચાર પેટાભેદ છે. વિશેષ એ છે કે, દાન, શીળ, તપ, પ્રમુખ ધર્મ કરણી કરી, તેના ફળની ઇચ્છા કરી. અથવા હું જે ધર્મ કરણી કરું છું તેનું મને આવતા ભવમાં અમુક ફળ મળજે એવો સંકલ્પ કરવો, નિયામું કરવું. તે પણ આર્ત-અપ-ખગમ-ધ્યાન છે.

૨ દંડ=જેથી આત્મા દંડાય તે મનથી ખરાબ વિચાર ક'વાથી, ખોટા વચન બોલવાથી, અને કાયાથી નહારા કૃત્ય કરવાથી આત્મા દંડાય છે. આત્માના જ્ઞાન દર્શન દર્શન, ચરિત્ર ગુણ હણાય છે.

૩ ગારવ=

૧ ઋદ્ધિ ગારવ. પોતે શ્રુતજ્ઞાનનો અભ્યાસ કર્યો તેથી આવકો, અનુયાયીઓ બહુ માન કરે તે કારણથી પોતે અનંદ માને.

૨ રસ ગારવ-ચરિત્ર અંગીકાર કરી રમમાં જીવન પુરૂ કરે

૩ શાતા ગારવ-વિહાર કરવામાં પડતી અડચણોના લીધે એક સારા ઠેકાણે રહે. જે પ્રમાણે ત્રણ ગારવ મુનિઓના અંગે છે

અહસ્થના અંગે ગાવરના ભેદ નિચે પ્રમાણે છે:—

૧ રીધી ગારવ-રીધી તથા કુટંબાદિકમાં બહુ ધ્યાનંદ માની અભિમાન કરે.

૨ રસ ગારવ-પંચેદ્રિના વિષયમાં બહુ આશક્ત રહે.

૩ શાતા ગારવ-સંસારિક સુખની અંદર નિમગ્ન રહી પોતાને બહુ સુખ માને, તેમાં લલચાઇ ધર્મને જોલખો નહિ, તેનો વિચાર પણ કરે નહિ.

ત્રણ ભતિના શબ્દ (માયા, નિદાન, મિથ્યાત્વ) થી વર્જિત હતા. ત્રણ શુભિને હમેશ ધારણ કરતા હતા ચાર કષાયને તેમણે ક્ષીણ કર્યા હતા. ચાર સંજ્ઞા તથા ચાર પ્રકારની વિકલાથી રહિત હતા. ચાર પ્રકારના ધર્મોપદેશમાં સદા કટીબંધ હતા ચાર પ્રકારના ઉપસર્ગોને છૂટી આત્મ ધર્મ પ્રગટ કરવાનો તેમનો ઉદ્ધેશ અસ્ખલિત હતો. પાંચ મહાવ્રતે ના પાલનમાં સદા ઉદ્યોગી હતા. પાંચવિધ કામના સદા ધ્વેષી હતા અને પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોને તેમણે છૂટી લીધા હતા. પ્રતિદિન પાંચ પ્રકારના સ્વધ્યાયમાં આશક્ત હતા. પાંચ પ્રકારની શમિતિ ને ધારણ કરતા હતા. છ કાય જીવના રક્ષણમાં સદા ઉપયોગવંત હતા. સત પ્રકારના ભયથી મુક્ત અને આઠ પ્રકારના મદથી રહિત હતા. નવવિધ બ્રહ્મચર્યનું શુદ્ધ રીતે પાલન કરતા હતા. દશ પ્રકારના યતિ ધર્મોપદેશમાં સદા ઉદ્યોગી હતા. સમ્યક્ પ્રકારે એકાદશ અંગનું અધ્યયન કરતા બાર પ્રકારના તપનું સેવન કરતા. બાર પ્રકારની યતિ પ્રતિમ ને તહેન કરવાની રૂચીવાળા હતા. દુઃખ હોય તો પરિસ્રહોને સહન કરતા અને હાલાર પણ કાયરપણું બતાવતા નહિ. તેઓ સદા નિસ્પૃહ હોતા. કોઈ પણ પ્રકારની સ્પૃહા રાખતા ન હતા.

જો પ્રમણે મહા તપસ્વી નંદન મુનિએ એક લાખ વર્ષ શુદ્ધ રીતે ચારિત્ર પાળ્યું, ક્ષમા સહિત ૧૧૮૦૪૬૫ માસો પવાસ કર્યા, અને શ્રી અહંત બહિત વીગેરે વિશ સ્થાનક પદના આરાધનથી સર્વોત્તમ મહા પૂજનિક તીર્થંકર નામકર્મ નિકાચીન ઉપાજન કર્યું.

મુનિશ્રી નંદન રૂપિએ મૂળથી જ નિષ્કલંક ચારિત્ર ધર્મનું આરાધન કરેલું હતું, તો પણ આયુષ્યના અંતે શુદ્ધ લાવપૂર્વક સરળ હૃદયથી ૧ દુઃખની ગહંણા, ૨ પ્રાણીઓની ક્ષામણા, ૩ ભાવ ૧,૪ ચતુઃસરણ, ૫ નમસ્કાર, અને ૬ અનશન એ છ પ્રકારથી આ પ્રમાણે આરાધના કરી.

કાલ અને વિનય વિગેરે જે આઠ પ્રકારના જ્ઞાનાચાર કહેલા

છે, તેમાં મને જો કંઈ અતિચાર લાગ્યો હોય તો તેને મન વચન કાયાથી હું નિંદું છું. નિઃશંકિત વિગેરે જે આઠ પ્રકારના દર્શનાચાર કહેલા છે, તેમાં જો કોઈ પણ અતિચાર લાગ્યો હોય તો તેને હું મન વચન કાયાએ કરી વોસરાવું છું. લોભ કે મોહથી મેં પ્રાણી-ઓની સુદૃઢ કે બાહર જે હિંસા કરી હોય તેને મન વચન કાયાથી વોસરાવું છું. હાસ્ય, ભય, ક્રોધ અને લોભ વિગેરેથી મેં જે મૃષા ભાષણ કર્યું હોય તે સર્વ નિંદું છું અને તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત આચરું છું. રાગદ્વેષથી થોડું કે વધુ જે કંઈ મેં અદત્ત લીધું હોય તે સર્વને વોસરાવું છું. પુર્વે મેં તિર્યચ સંખંધી, મનુષ્ય સંખંધી, કે દેવ સંખંધી, મૈથુન મનથી, વચનથી, કે કાયાથી સેવ્યું હોય તે સર્વ ત્રિવિધે ત્રિવિધે વોસરાવું છું. લોભના દોષથી ધન ધાન્ય અને પશુ વિગેરેનો બહુ પ્રકારનો પરિશ્રદ્ધ મેં જે કંઈ પૂર્વે ધારણ કર્યો હોય તેને મનવચન કાયાથી વોસરાવું છું. પુત્ર, સ્ત્રી, મિત્ર, ખંધુ, ધન, ધાન્ય, ગૃહ અને ણીજા જે કોઈ પદાર્થમાં મને મમતા રહેલી હોય તે સર્વને હું વોસરાવું છું. ઈદ્રિઓથી પરાભવ પામીને મેં રાત્રે અતુર્કિંધ આહાર કર્યો હોય, તેને પણ હું મન, વચન, કાયાથી નિંદું છું, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગદ્વેષ, કલહ, પિશુનતા, પરનિંદા, અભ્યાખ્યાન, અને ણીજી જે કંઈ ચારિત્રાચારને વિષે દુષ્ટ આચરણ કર્યું હોય, તેને હું મન વચન, કાયાથી વોસરાવું છું. બાહ્ય કે અભ્યંતર તપસ્યા કરતાં મને મન વચન, કાયાથી જે અતિચાર લાગ્યો હોય તેને હું મન વચન કાયાએ નિંદું છું. ધર્મના અનુષ્ઠાનમાં મેં જે કંઈ વીર્ય ગોપવ્યું હોય, તે વીર્યાચારના અતિચારને પણ હું મન વચન, કાયાએ કરી નિંદું છું. મેં કોઈને માર્યો હોય, દુષ્ટ વચન કહ્યાં હોય, કોઈનું કંઈ હરી લીધું હોય, અથવા કંઈ અપકાર કર્યો હોય તો તે સર્વે મારા પર ક્ષમા કરજો. જે કોઈ મારા મિત્ર કે શત્રુ સ્વજન કે પર જન હોય તે સર્વ મને ક્ષમા કરજો, હું હવે સર્વમાં સમાન બુદ્ધિવાળો છું તિર્યચપણામાં જે તિર્યચો નારકીપણામાં જે નારકીઓ,

દેવપણામાં જે દેવતાઓ અને મનુષ્યપણામાં જે મનુષ્યને મેં દુઃખી
 કર્યાં હોય, તેઓ સર્વ મને ક્ષમા કરજો, હું તેમને ખમાવું છું,
 અને હવે મારે તે સર્વની સાથે મૈત્રી છે, જીવિત, યોવન, લક્ષ્મી
 રૂપ અને પ્રિય સમાગમ, એ સર્વે વાયુએ નચાવેલા સમુદ્રના તર-
 ગની જેમ ચપલ છે. વ્યાધિ, જન્મ, જરા, અને મૃત્યુથી અસ્ત
 થએલા પ્રાણીઓને શ્રી જીનેંદ્ર લાખિત ધર્મ વિના આ સંસારમાં
 ખીણું કેાઈ શરણ નથી. સર્વ જીવો સજન પણ થએલા છે, અને
 પરજન પણ થએલા છે, તો તેમાં કેાણ પ્રાણી કિંચિત પણ પ્રતિ-
 બંધ કરે. પ્રાણી એકલોજ જન્મે છે, એકલોજ મૃત્યુ પામે છે;
 એકલોજ સુખને અનુભવે છે, અને એકલોજ દુઃખને અનુભવે છે.
 પ્રથમ તો આત્માથી આ શરીર અન્ય છે, ધન ધાન્યાદિક પણ અન્ય
 છે, બંધુઓ પણ અન્ય છે, અને તે દેહ ધન્ય ધાન્ય તથા બંધુ-
 ઓથી આ જીવ અન્ય (જુદો) છે; છતાં તેમાં મુખજન વૃથા મોહ
 રાખે છે. ચરણી, રૂધિર, માંસ, અસ્થિ, ગ્રંથી, વિષ્ટા, અને મૂત્રથી
 પુરાએલા આ અશુચિના સ્થાન રૂપ શરીરમાં કયો જુદિમાન પુરૂષ
 મોહ રાખે ? આ શરીર ભાડે રાખેલા ઘરની માફક છેવટ
 અવશ્ય છોડી દેવાનું છે, અર્થાત તેનું ગમે તેટલું લાલન પાલન
 કર્યું હોય તો પણ તે નાશવંત છે. ધીર કે કાયર સર્વ પ્રાણી એ
 અવશ્ય મરવાનું તો છેજ, પરંતુ જુદિમાન પુરૂષ એવી રીતે મરવું
 કે જેથી પુનઃ મરવું પડે નહીં. મારે અહંત પ્રભુનું શરણ હજો,
 સિદ્ધભગવંતનું શરણ હજો; સાધુઓનું શરણ હજો, અને કેવળી
 ભગવંતે કહેલા ધર્મનું શરણ હજો. મારે માતા શ્રી જીન ધર્મ,
 પિતાશુર, સહોદર સાધુઓ અને સાધર્મિ મારા બંધુઓ છે, તે
 સિવાય આ જગતમાં સર્વે ઇંદ્ર બલવત્ છે. શ્રી ઋષભદેવ વિગેરે
 આ યોનીશીમાં થઈ ગએલા તીર્થંકરોને અને જીભ ભરત ચેરાવત
 તથા મહા વિદેહ ક્ષેત્રના અહંતોને હું નમું છું. તીર્થંકરોને કરેલો
 નમસ્કાર પ્રાણીઓને સંસારના છેદન અર્થે અને યોધિના
 લાભને માટે થાય છે. હું સિદ્ધ ભગવંતોને નમસ્કાર કરું છું,

કે જેઓ એ ધ્યાન રૂપ અગ્નિથી હબરે ભવના કર્મ રૂપ કાષ્ટોને બાળી નાખ્યા છે. પંચવિધ આચારના પાળનારા આચાર્યોને હું નમસ્કાર કરું છું. જેઓ સદા ભવચ્છેદમાં ઉદ્યત થઈ પ્રવચનને ધારણ કરે છે. જેઓ સર્વ શ્રુતને ધારણ કરે છે અને શિષ્યોને ભણાવે છે, તે મહાત્મા ઉપાધાયને હું નમસ્કાર કરું છું. જેઓ લાખો ભવમાં બાંધેલા પાપને ક્ષણવારમાં નાશ કરે છે, એવા * શીલવ્રતધારિ સાધુઓને હું નમસ્કાર કરું છું સાવધ યોગ તથા આદ્ય અને અભ્યંતર ઉપાધિને હું ચાવતજીવ મન મન વચન કાયાથી વોસરાવું છું. હું ચાવતજીવ ચતુર્વિધિ અહા નો ત્યાગ કરું છું. અને ચરમઉચ્ચાસ સમયે દેહને પણ વોસરાવું છું,

એ પ્રમાણે આરાધના કરી નંદન મુનિ પોતાના ધર્મોચાર્યને, સાધુઓને, અને સાધ્વીઓને ખમાવવા લાગ્યા. એ મહામુનિ સાઠ દિવસ સુધી અનસન વ્રતવાળી પંચવીશ લાખવર્ષનું આશુભ્ય પૂર્ણ કરી પ્રાણ્તાંત નામના દશમા દેવલોકમાં પુષ્પોત્તર નામના વિસ્તારવાળા વિમાનમાં ઉપપાદ શશ્યામાં વીશ સાગરોપમના આશુબ્યથી દેવયજ્ઞે ઉત્પન્ન થયા.

* શીળ એટલે ચારિત્રના અંશ અથવા ચારિત્રના કારણ વિશુદ્ધ પરિણામે ચારિત્ર ધર્મનું આરાધન કરવામા શીળના અઠાર હબર ભેદ રાય છે. ત્રણ યોગ, ત્રણ કરણ, ચાર સંશા, પાંચ ઈદ્રિ, પૃથ્વી કાયાદિ દશ, દશ પ્રકારનો અગણ્ય ધર્મ એના અઠાર હબર ભેદ થાય છે. તેનું વિસ્તારથી સ્વરૂપ પ્રવચન સારોહારના એકસો તેવીશમા કારમા આપવામાં આવેલું છે.

પ્રકરણ ૭ મું.

વીશ સ્થાનક પદ

જવંત મહાવીરના હાવે પચીશમા નંદન ઋષીના ભવમાં
વીશ સ્થાનક પઠતું આરાધન કર્યું, તેથી તીર્થંકર નામ
કર્મ જેવા મહાન ઉંચ કર્મનો નિકાશિત બંદ
કર્યો, એ વીશ સ્થાનક પઠતું વિસ્તાર પૂર્વક
વર્ણન આપવામાં આવે તો તેનો એક સ્વતંત્ર
ગ્રંથ થાય, અને આ ચરિત્રના અંગે વિષયા-
ન્તરના દોષનો પ્રસંગ આવે તે કારણથી એ વીશના નામ અને
તેની ટુંકી સમજણ આપવાથી સંતોષ પકડવાનું દુરસ્ત ધાતું છે.

૧ શ્રી અરિહંત પદ—શ્રી જિના ગમના સારભૂત શ્રી પંચ
પરમેષ્ઠિ મહા મંત્રમાં આ પદ મુખ્ય છે. શ્રી અરિહંત ભગવંત
વીચરતા હોય ત્યારે તેમની અને તેમના અભાવે તેમના સ્થાપના
નિદેશ અને પ્રતિમાની શુદ્ધાશયથી દ્રવ્ય અને ભાવથી ભક્તિ
કરવાથી તેમજ શ્રી હનાજાનું પાલણ કરવાથી શ્રી હનેદ્રના
કલ્યાણકના દીવશેષે વિશેષ પ્રકારે ભક્તિ કરવાથી શ્રીજિનજિઓ
ભરાવી તેમની અંજન શલાકા કરાવવાથી, શક્તિ પ્રમાણે ન્યાયો-
પાજિંત ધનથી શ્રી જિન ચૈત્ય કરાવી તેમાં પ્રતિમા સ્થાપન કરી
પ્રતિષ્ઠા કરાવવાથી, પ્રાચિન જિન મંદિરોના અર્ચોદ્ધાર કરાવવાથી
શ્રી જિનેશ્વરની સમ પ્રકારની સુદ્ધિપૂર્વક અષ્ટ પ્રકારી, એકવીશ
પ્રકારી વિગેરે નિરંતર પૂજા કરવાથી વિવિધ રીતે આ પઠતું
આરાધન થઈ શકે છે.

૨ શ્રી સિદ્ધપદ—સકલ કર્મ ક્ષય કરી ચૌદમા ગુણ સ્થાનક ના અંતે સાદિ અનંત ભાગે જેઓ લોકાન્તે સ્થિત રહેલા છે એવા સિદ્ધ પરમાત્માનું આર નિક્ષેપાર્થી સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

૧ નામ સિદ્ધ-સિદ્ધ એવું નામ ત્રણે કાલ એક રૂપ પણે શાશ્વત્વં વર્તે છે.

૨ સ્થાપના સિદ્ધ - શ્રી જિન પ્રતિમા અથવા દેહમાન મધ્યે થી ત્રીજો ભાગ ઘટાડી બે ભાગ શરીર પ્રમાણે આત્મ પ્રદેશનો ધન કરી સ્થાપના રૂપ ક્ષેત્ર અવગાહી રહ્યા છે.

૩ દ્રવ્યસિદ્ધ--તેરમે, ચૌદમે ગુણકોણે કેવલી ભગવંત વર્તે છે, તે ભવ્ય શરીર આશ્રયી દ્રવ્યસિદ્ધ, અને જે સિદ્ધિવચી તેમના શરીરની ભક્તિ કરીએ તે જ શરીરનું દ્રવ્ય કહેવાય, અને શુદ્ધ નિર્મળ અસંખ્યાત પ્રદેશને વિષે જ્ઞાનાદિ અનંત ગુણ રૂપ છતાં પર્યાય વસ્તુરૂપ પ્રગટયા છે, તે તદ્વ્યતિરિકત શરીર આશ્રયી દ્રવ્ય નિક્ષેપો છે એમ ત્રણ પ્રકારે સિદ્ધનો દ્રવ્યનિક્ષેપો છે.

૪ ભાવસિદ્ધ—સિદ્ધનો સ્વરૂપ સામર્થ્ય પર્યાયરૂપ પ્રવર્તના અનંતો ધર્મ પ્રગટ થયો છે તેથી સદાકાલ જ્ઞેયની વર્તનારૂપ પર્યાયનો ઉત્પાદ, વ્યય સમય સમય અનંતો થઈ રહ્યો છે તેથી સિદ્ધ ભગવંત અનંત સુખ ભોગવે છે તે ભાવનિક્ષેપો.

એ પ્રમાણે આર નિક્ષેપ, સાત નથ, નવ તત્વાદિ વિવિધ પ્રકારે સિદ્ધ પરમાત્માનું સ્વરૂપ સમજી તેમના ગુણ સહિત તેમનું ધ્યાન કરવું, શુણ્ણની વિચારણા કરવી, તેમના શુણ્ણમાં રમણતા કરવી, તેમનો સ્થાપના નિક્ષેપો જે જિનપ્રતિમારૂપ છે તેમની દ્રવ્ય અને ભાવપૂર્વક ભક્તિ કરવી, સિદ્ધપદ પ્રાપ્તિના સ્થાનરૂપ તીર્થોની યાત્રા કરવી, સિદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરી તેમાં અડગ શ્રદ્ધા રાખવી અને સિદ્ધના લાયકના ગુણો પ્રગટ કરવાની તીવ્ર ભાવના પૂર્વક હંમેશાં તે પદનું આરાધન કરવું ઇત્યાદિ રીતે એ પદનું આરાધન થઈ શકે છે.

૩ શ્રી પ્રવચનપદ—પ્રવચન શબ્દ જ્ઞાનાજ્ઞાપાત્રક ચતુર્વિંધ સંઘ, જૈનદર્શન, દ્વાદશાંગી ઇત્યાદિ અર્થને જણાવનાર છે

સમાન ધર્મવાળા સાધર્મિક કહેવાય છે. તેમાં પ્રવચન અને લિંગ એ બન્નેવડે સાધુ, સાધવી તથા કેવળ પ્રવચનવડે શ્રાવક શ્રાવિકા સાધર્મિક કહેવાય છે. તેમાં સાધુ સાધવીએ આચાર્ય, જ્ઞાન, પ્રાધુષ્ટિક (પ્રાહુણ્યમુનિ) તપસ્વી, બાલ વૃદ્ધ, નવદીક્ષિત શિષ્ય વિગેરેનું વિશેષ રીતે વાત્સલ્ય કરવું, તેમજ પુષ્ટાલંબનાદિ અપેક્ષાએ શ્રાવક શ્રાવિકાનું પણ સર્વ શક્તિવડે દ્રવ્યભાવ બન્ને પ્રકારનું વાત્સલ્ય તેમના ઉપર ઉપકાર કરી કરવું. ઇત્યાદિ રીતે એ પદનું આરાધન થઈ શકે છે.

૪ શ્રી આચાર્ય પદ—આચાર્યના છત્રીશ ગુણોએ યુક્ત, પંપાચારનું પાલન કરનાર, અને અન્યમુનિઓ પાસે પાલન કરાવનાર શુદ્ધ જિનોક્ત કયામયિ સત્ય ધર્મનો ઉપદેશ કરનાર, નિરંતર અપ્રમત દશામાં વર્તવાના અપી, ધર્મધ્યાનાદિ શૂલધ્યાનના ક્યાતા, ગમ્મના મુનિઓને ચાર પ્રકારની શિક્ષા આપનાર ઇત્યાદિ ગુણોએ યુક્ત એવા આચાર્ય મહારાજની દ્રવ્ય અને ભાવથી ભક્તિ કરવાથી આ પદનું આરાધન થઈ શકે છે.

૫ શ્રી સ્થવિર પદ—દૂર વ્યવસ્થિત જનોને સનભાગમાં સ્થાપે તે સ્થવિર કહેવાય છે. માતૃપિતાદિ આસવર્ગ લોકિક સ્થાવિર કહેવાય છે, તેમને દરરોજ નમસ્કાર કરાવાથી તીર્થ યાત્રાનું ફળ થાય છે. પંચ મહાવ્રતના ધરનાર મુનિ મહારાજ લોકોત્તર સ્થાવિર કહેવાય છે. તેમની ભક્તિ, બહુમાન, અને પર્યુપાસના કરવાથી આ પદનું આરાધન થઈ શકે છે.

૬ શ્રી ઉપાધ્યાયપદ—નિર્મળ જિનાગમના બોધ સહિત ચારિત્ર પાલવામાં સદાય સાવનાન રહી, કેવળ ઉપકાર દષ્ટિથી સાધુ સમુદાયને મુત્તાર્થનું જ્ઞાન આપનાર, પચ્ચર જેવા જડબુદ્ધિવાળા શિષ્યને પણ શુભિનીત બનાવવાની શક્તિ ધરાવનાર, તથા

નિરંતર સજાય ધ્યાનમાં વર્તનાર શ્રી ઉપાધ્યાય મહારાજની ભક્તિ વિગેરે કરવાથી આ પદ્ધતું આરાધન થઈ શકે છે.

૭ શ્રી સાધુપદ—સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગ તેનું સાધન કરે તે સાધુ કહેવાય છે. મુનિ, રૂપિ, તપસી, અણુગાર, સર્વ વીરતી, એ બધા સાધુ શબ્દના પર્યાયવાચક નામ છે. મુનિના પંચ મહાવ્રતો તથા છઠ્ઠું રાત્રી લોજન ત્યાગ એ મુનિના મહાવ્રતો છે. સાધુના સત્તાવીશ ગુણો તથા કરણ સીતરી અને ચરણ સીતરીના ગુણો પ્રાપ્ત કરવાને સદા ઉદ્યમવાન છે, ફક્ત ચારિત્રારાધન માટે બેતાલીશ દોશરહિત હાર અહણુ કરનાર છે. એવા જ્ઞાના પાલક સાધુ મહારાજની ભક્તિ કરવાથી એ પદ્ધતું આરાધન થઈ શકે છે.

૮ શ્રી જ્ઞાનપદ—સર્વજ્ઞ પ્રણીત આગમમાં ભાષેલા તત્ત્વોને જે શુદ્ધ અવબોધ તે સમ્યક્ જ્ઞાન કહેવાય છે. એ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિના માટે ભવ્ય જનોએ જ્ઞાનાચારના પાલન પૂર્વક, નિરતી ચારપણે જ્ઞાન ભણવું, ભણાવવું, સાંભળવું, જ્ઞાન લખાવવું, જ્ઞાનની પૂજા કરવી, જેથી જ્ઞાનનું વરણીય કર્મ નાશ પામે. જ્ઞાન અને જ્ઞાનીની ભક્તિ કરવાથી એ પદ્ધતું આરાધન થઈ શકે છે.

૯ શ્રી દર્શન પદ—સર્વજ્ઞ કથીત જીવા જીવાદિ નવતત્ત્વનું, તથા શુદ્ધ દેવ ગુરૂ અને ધર્મ એ ત્રણ તત્ત્વનું શ્રદ્ધાન તે સમ્યક્ત્વ. અઠાર દુષણથી રહિત વીતરાગ પરમાત્માને દેવ તરીકે, પચ મહાવ્રતોને ધારણ કરનાર, કંચન કામનીના ત્યાગી અને શ્રી જિનાજ્ઞાનુસાર સંજમ માર્ગમાં યથાશક્તિ વીર્ય ફેરવનારને, ગુરૂ તરીકે, તથા શ્રી વીતરાગ કથીત દયા મયી ધર્મને ધર્મ તરીકે માની, સમકીતના સહસ્રક લેદનું સ્વરૂપ સમજી મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરી સમકિત આંગીકાર કરે તથા તેનું સુદ્ધ રીતે પાલન કરવાથી આ પદ્ધતું આરાધન થઈ શકે છે. સમ્યક્ત્વ સહિતના વ્રત પચ્ચખાણ, (નિયમ) તથા અનુષ્ઠાન આત્માને હિતકર્તા થાય છે. મોક્ષપદની પ્રાપ્તિના ધીજરૂપ આપદ છે. એટલુંજ નહીં સમ્યક્ત્વ

પ્રાપ્ત કરનારનો સંસારબ્રમણ્ણકાલ મર્યાદીત થઈ વધારેમાં વધારે અપાર્ધ્વ પુદ્ગલ પરાવર્તન કાલમાં તે નિયમા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.

૧૦ વિનયપદ—સર્વ શુણ્ણાનું મુલ વિનય છે. શ્રી અરિહંતા-
દિકે દસપદનો તથા ગીતાર્થ શુર્વાદિ, શુણ્ણીજનોનો વિનય
આત્માને હીતકર્તા છે. તેના ઉત્તર ભેદો ઘણા છે. તેનું સ્વરૂપ
સમજી વિનયવાન થવાથી ઉત્તરોત્તર ઘણા લાભ છે. વિનયથી
જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી નિર્મળ સમકિત પ્રગટ થાય છે. તેથી
ચારિત્ર, ચારિત્રથી કર્મક્ષય અને પરિણામે મોક્ષના લાભનું કારણ
વિનય છે.

૧૧ ચારિત્રપદ—આ ચારિત્રપદને આવસ્યકપદ પણ કહે છે.
૧ સામાયિક, ૨ ચઉવીસતથો ૩ વંદન, ૪ પ્રતિક્રમણ, ૫ કાયોત્સર્ગ
અને પચ્ચખાણુ એ પ્રમાણુ ૫૮ આવસ્યકના શુદ્ધ સેવનથી આ
પદનું આરાધન થઈ શકે છે.

૧૨ બ્રહ્મચર્યપદ—આ પદને શીલપદ પણ કહે છે. આ પદનું
આરાધન મુનિ સર્વથી, અને ગૃહસ્થદેશથી કરી શકે. સર્વ વ્રતોના
એકાદ સમાન આ વ્રત છે. મુનિના પંચ મહાવ્રતોમાં ચોથું વ્રત
મૈથુન વીરમણુ નામનું છે. ત્રીકરણુ યોગે કરવું, કરાવવું અને અનુ-
મોદન કરવાના ત્યાગથી આ વ્રત પાલનાર મુનિ અને પંચની
સાક્ષીથી પાણ્ણીગ્રહણુ કરેલ સ્વદારા સંતોષ વ્રતના પાલનથી ગૃહસ્થ
આ વ્રતનું પાલન કરી શકે છે.

૧૩ શૂભધ્યાનપદ—કર્મરૂપ કાષ્ટને બાળવાને શૂભ ધ્યાન અગ્નિ
સમાન છે. જ્યારે અશૂભધ્યાન ચાર ગતિરૂપ સંસારમાં પ્રાપ્તે તીર્થંચ
અને નરક ગતિના કારણરૂપ છે. આર્ત અને રૂદ્ર ધ્યાન એ અશૂભ
ધ્યાન છે. ધર્મ અને શુકલધ્યાન એ શૂભધ્યાન છે. ધર્મધ્યાન તથા
શુકલધ્યાન ઉત્તરોત્તર મોક્ષના કારણભૂત છે.

૧૪ તપપદ—અનાદિ સિદ્ધ હુબ્દ કર્મો જે આત્મપ્રદેશની
સાથે લાગેલાં છે, તે કર્મ પુદ્ગલોને તપાવી આત્મપ્રદેશથી છુટા
પાડવાનું કાર્ય તપ કરે છે. તેને નિર્જરાતત્વ પણ કહે છે.

તપના બાદ્ય અને અભ્યંતર ઝોવા બે લેદ છે. તે પ્રત્યેકના છ છ પેટા લેદ છે. ૧ અનશન એટલે ચાર પ્રકારના આહારનો ત્યાગ, ૨ ઉનેદિરી, ૩ વૃત્તિસંક્ષેપ ૪ રસ ત્યાગ, ૫ કાય કલેશ; અને ૬ સદ્દીનતા એ છ પ્રકારથી બાહ્ય તપ થાય છે.

૧ પ્રાયશ્ચિત, ૨ વિનય, ૩ વૈયાવૃત્ય, ૪ સ્વાધ્યાય, ૫ ધ્યાન, અને ૬ કાયોત્સર્ગ એ છ પ્રકારના અભ્યંતર તપ છે,

જે તપ કરવાથી દુઃખ્યાન ન થાય, મન, વચન, અને કાય-યોગની હાની ન થાય તથા ઇંદ્રિયો ક્ષીણ ન થાય એવી રીતે તપ કરવાનો છે. તેમજ આ લોકના સુખ સંપત્તિ અને કીર્તિની ઇચ્છા રહિત; નવ પ્રકારના નિયાણુરહિત અને સમતાપૂર્વક કરવાથીજ આત્માને લાભ થાય છે.

૧૬ સુપાત્રહાન પદ—સંસાર સમુદ્ર તરવાને વહાન સમાન ચાર પ્રકારના ધર્મમાં હાનને પ્રથમ ગણેલ છે. તેના મુખ્ય પાંચ લેદ છે. ૧ અભય, ૨ સુપાત્ર, ૩ અનુકંપા, ૪ ભચિત અને ૫ કીર્તિહાન એવા તેના નામ છે. તેમાં પહેલા બે પ્રકારના હાન પરંપરા મોક્ષ ફલને આપનાર છે. અનુકંપાહાનથી સુખ પામે, ભચિત હાનથી પ્રશંસા પામે, અને કીર્તિહાનથી સર્વત્ર મોટાઈ પામે છે.

૧૭ શ્રી સમાધિ પદ—અતુર્વિધ શ્રીસંધ-સાધુ-સાધવી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાને દ્રવ્ય અને ભાવ બન્ને રીતે સમાધિ ઉપજાવવાને માટે યથાશક્તિ ઉદ્યમ કરવાથી આ પદનું આરાધન થઈ શકે છે. તેમજ પોતાના આત્માને ગમે તેવા અસમાધિના કારણ મળે તેવા સંજોગોમાં સમભાવ ધારણ કરી સમાધીમાં રાખવા પ્રયત્ન કરવો એ પણ આત્મહિતકર્તા છે.

૧૮ શ્રી અભિનવ જ્ઞાનપદ—આ પદને અપૂર્વ શ્રુતગ્રાહિ પણ કહે છે. આ પદારાધનનો ઉદ્દેશ એવો છે કે આગમ, અંગ ઉપાંગાદિનો સુત્રાર્થ સહિત હમેશાં નવિન નવિન અભ્યાસ કરવો. તેથી તત્વાતત્વનું સુક્ષ્મજ્ઞાન અને યોધ થાય છે. સુક્ષ્મયોધથી તત્ત્વ પ્રતિતી થાય, તેથી સમક્ષિત નિર્માળ થાય છે.

૧૯ શ્રીશ્રુત લક્ષિતપદ—શ્રુતજ્ઞાન એ જિનેદ્રના વચન છે. તે બ્રાહ્મીઓના પાપરૂપી તાપને હરવાને અર્થન સમાન છે. દ્રવ્યશ્રુત અને ભાવશ્રુત એમ બે લેદ છે. (૧) પુસ્તક-અક્ષર વિગરે પુસ્તકારૂઢ થએલ આગમો દ્રવ્યશ્રુત કહેવાય છે. અને (૨) શ્રી જિનેદ્ર કહેલા પદાર્થમાં પોતાની બુદ્ધિ ચલાવી તેનો અભ્યાસ કરવો તથા ઉપયોગ પૂર્વક યથાર્થ અર્થ કરવો તે ભાવ શ્રુત કહેવાય છે. ક્ષ્વાદ્દશાંગી રૂપ શ્રુતના ચાર લેદ છે.

(૧) દ્રવ્યાનુયોગ—નવતત્ત્વ, ષટ્દ્રવ્ય, નય, નિક્ષેપા, સમ-ભંગી ઇત્યાદિ તત્ત્વજ્ઞાનનું જેમાં વર્ણન હોય છે તે. (૨) ગણી-તાનુયોગ—વિશેષે કરીને જેમાં સંખ્યાનું વર્ણન આવે છે. (૩) ચરણકરણાનુયોગ—ચારિત્રાચારનું જેમાં વર્ણન આવે છે. (૪) કથાનુયોગ—જેમાં ચરિત્રો દ્વારે યોધ થવા માટે સાધકો અને વિરાધકોના ચરિત્રોનું વર્ણન હોય છે.

આ ચારે યોગનું પોતાની શક્તિ ગોપવ્યા સિવાય આરાધના કરવાથી આ પદ્ધતું આરાધન થઈ શકે છે.

૨૦ શ્રી તીર્થપ્રભાવના પદ—જેનાથી તરાય તે તીર્થ. પ્રવચન જેનશાસનની પ્રભાવના, ઉન્નતિ થાય, ધર્મમાં સ્થિર થાય, મિથ્યાત્વ તથા બોધી બીજની પ્રાપ્તિ કરે એવી રીતે ધર્મોપદેશ કરવું, અથવા શાસન સેવા બજાવવી. પ્રવચન પ્રભાવકના આઠ લેદ કહેલા છે. તેનું સ્વરૂપ સમજી તેમાંથી કોઈપણ એક રીતે તીર્થપ્રભાવના કરી શકાય છે.

આ વીશસ્થાન કપદ્ધતું વીસ્તારથી સ્વરૂપ સમજવા જેવું છે. તે વિષયના ગ્રંથથી સમજી લેવાને બાપ કરવો. આ પદ્ધતું મહત્ત્વ એવા પ્રકારનું છે કે આ વીશમાંથી કોઈપણ એકપદ સ્થાનકનું સંપૂર્ણ આરાધનથી તીર્થકર નામ કર્મ જેવી ઉત્કૃષ્ટ પુન્ય પ્રકૃતિનો અર્થ પડે છે. આત્મહીત વાંચકે આ સ્થાનકોમાંથી કોઈ પણ એક અથવા એકથી અધિક પદ્ધતું આરાધન કરવું. બગવંત મહાવીરના જીવે પચીશમા ભવમાં વીશપદ સ્થાનકનું આરાધન કરેલું હતું.

પ્રકરણ ૮ મું.

છવીશમો દેવતાનો ભવ.

નમસ્કારનો જીવ પચીશમા ભવમાં રાજ્યકુલમાં ઉત્પન્ન થઈ સારી રીતે રાજ્યનું પાલન કરી ઉત્તરાવસ્થામાં આરિત્ર ધર્મનું આરાધન કરી દેવગતિનું આયુષ્ય ખાંધી ત્યાંથી કાળ કરી દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થયા.

સામાન્ય નિયમ એવો છે કે મનુષ્યભવમાં સમક્રિતપૂર્વક દેશ આરિત્ર કે સર્વ આરિત્ર ધર્મનું આરાધન કરનાર જીવ તે તે ગુણકાણામાં એટલે જોયા પાંચમા અથવા છઠ્ઠા ગુણકાણામાં વર્તતાં પરભવનું આયુષ્ય ખાંધે તો અવશ્ય દેવગતિનુંજ ખાંધે, મનુષ્યગતિનું ખાંધે નહિ. જો કે સંપૂર્ણ કર્મક્ષય કરી સુક્તિ મેળવવાની યોગ્યતા ફક્ત મનુષ્ય ગતિવાળામાંજ હોય છે, તેથી દેવતાનો ભવ પુરો કરી પુનઃ મનુષ્ય ગતિમાં જન્મ ધારણ કરવો પડે છે. જો જીવની ભવસ્થિતિનો પરિપાક થયો હોય છે, અને ચરમ શરીર ધારણ કરે છે તોજ પછી તે ભવમાં આયુષ્ય કર્મનો ખંધ નહિ કરતાં સુક્તિને લાયકની સામગ્રિ યાત્રી વિશુદ્ધ ઉત્તરોત્તર ગુણસ્થાનકે ચઢી સુક્તિપદ પ્રાપ્ત કરે છે. નય-શારના જીવને મનુષ્યગતિમાં પુનઃ જન્મ ધારણ કરવાનો છે તેથીજ પચીશમા ભવમાં દેવગતિના આયુષ્ય કર્મનો ખંધ કરી દેવ ગતિમાં ઉત્પન્ન થયા. કેટલાક ભવોમાં જુદા જુદા દેવલોકમાં તેઓ ઉત્પન્ન

થયા હતા તેથી દેવગતિ સખધી કિંચિત્ માહિતી આ જગ્યાએ આપેલી ઉપયોગી થશે.

અનંતાનંત આકાશ પ્રદેશમાં પંચાસ્તિ કાયના સમુદાય યુક્ત ચૌહરાજ પ્રમાણુ લોક છે. તેના ઉદ્ધ' લોક, અઘોલોક, અને તિર્છા (મધ્યમ પ્રદેશ) લોક એવા ત્રણ ભાગ છે. અઘો લોકમાં સાત પ્રકારની નારકીઓ છે, જ્યાં નરકગતિના આયુષ્યનો બંધ કરનારા જીવો ઉત્પન્ન થઈ પોતપોતાના કર્મોનુસાર મહા અશાતા-વેદની કર્મના વિપાકોચાવત્ જીવીતકાળ લોગવી અશુભ કર્મ ખપાવે છે.

ભુવનપતિ, વ્યંતર જ્યોતિષિ અને વૈમાનિક આ રીતે ચાર જાતિના દેવો છે. ભુવનપતિ તથા વ્યંતરદેવોનું સ્થાન અઘોલોકમાં છે, જ્યોતિષીનું સ્થાન ત્રિચ્છાલોકમાં છે, અને વૈમાનિકનું ઉદ્ધ'લોકમાં છે.

દશ જાતિના ભુવન પતિ કાયના દેવો, અઘોલોકની પૃથ્વીમાં વસે છે. આઠ જાતિના વ્યંતરના દેવો, તથા આઠ જાતિના વાણુ-વ્યંતર જાતિના દેવો પશુઅઘોલોકની પૃથ્વીમાં વસે છે. તેમને વસવાના ભુવનો ઘણા સુંદર, સાતુંકુળ વર્ણુ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ કરીને યુક્ત છે. આ દેવો જ્યોતિષ અને વૈમાનિક દેવાના મુકાબલે હલકી કોટીમાં આવે છે.

મેરૂપર્વતની સમભૂતલા પૃથ્વીથી નવસે જોજન નિચો, નવસે જોજન ઉંચો, અને એકરાજ લાંબો પહોલો તિર્છો લોક છે. એ તિર્છોલોકમાં અશંખ્યાતાદ્રીપ, અશંખ્યાતા સમુદ્રો અને જ્યોતિષ ચક્ર છે. એ જ્યોતિષ ચંદ્ર, સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર, અને તારા છે, એ જ્યોતિષિ દેવાના દેહિખ્યમાન પ્રકાશવાળા અને અતિ સુંદર વિમાનો છે. તેમાં અશંખ્યાતા જ્યોતિષી દેવો વસે છે. જ્યોતિષ પ્રકાશવાળા દેવો છે તેથી તે જ્યોતિષી કેવાય છે.

જ્યોતિષીના વિમાનોથી અશંખ્યાત કોહા કોહી જોજને ઉંચા વૈમાનિક દેવાના વિમાનો છે. વિશિષ્ટ પુન્યવાલા જીવો દેવગતિના આયુષ્યનો બંધ કરી ત્યાં ઉત્પન્ન થાય છે તેથી તે વૈમાનિક દેવો .

કેવાય છે. તે વૈમાનિક દેવોમાં પણ બે ભેદ છે. એક કલ્પોત્પન્ન અને બીજા કલ્પાતીત.

જે દેવોમાં સ્થિતિ, જાતિ, ઇંદ્ર, સામાનિકાદિક વ્યવસ્થા અને મર્યાદા છે, તથા તીર્થંકરના કલ્યાણાદિક પ્રસંગોએ મનુષ્ય લોકમાં આવવાનો જેમનો વ્યવહાર છે, તે દેવો કલ્પોત્પન્ન કેહવાય છે. ૧ સૌધર્મ દેવલોક, ૨ ઇશાન દેવલોક, ૩ સનત્કુમાર દેવલોક, ૪ માર્કેંદ્ર દેવલોક, ૫ બ્રહ્માદેવલોક, ૬ લાંતક દેવલોક, ૭ મહાસુક દેવલોક, ૮ સહસાર દેવલોક, ૯ આણ્વંત દેવલોક, ૧૦ પ્રાણ્વંત દેવલોક, ૧૧ આરણ્ય દેવલોક, ૧૨ અને અન્યુત દેવલોક, એ પ્રમાણે બાર દેવલોકના દેવો કલ્પોત્પન્ન છે. તે દેવલોકના દેવો તથા ઇંદ્રે તીર્થંકરના કલ્યાણિક પ્રસંગોએ મનુષ્યલોકમાં આવી તેમની ભક્તિ કરે છે. એ દેવલોકમાં સ્વામિ સેવકભાવ છે, એટલે મુખ્ય ઇંદ્ર અને બીજા સામાન્યાદિક દેવો એવી વ્યવસ્થા છે.

જે દેવોમાં સ્થિતિ, જાતિ, સામાનિકાદિકા વ્યવસ્થાનું મર્યાદા નથી, એટલે જે દેવલોકના દેવોમાં સ્વામિ સેવક ભાવ નથી બધા-સમાન છે, તથા તીર્થંકરના કલ્યાણાદિક પ્રસંગોએ મનુષ્ય લોકમાં આવવાનો જેમનો વ્યવહાર નથી પણ પોતાના સ્થાને રહ્યાજ સ્તુતિ શુભ ચિંતવનરૂપ ભક્તિ કરે છે તે દેવો કલ્પાતીત કેવાય છે. નવઐવેયક અને પાંચ અનુતર વિમાનના દેવો કલ્પાતીત છે.

ચૌદ રાજલોક રૂપ પુરુષાર્થાર્થના ઝીવા (ગળા) ના સ્થાને જેઓનાં વિમાનો છે. તે ઐવેયક કેવાય છે. ૧ સુદર્શન, ૨ સુપ્રતિ-બદ્ધ, ૩ મનોરમ, ૪ સર્વભદ્ર, ૫ વિશાળ, ૬ સુમનસ, ૭ સોમનસ, ૮ પ્રિયંકર અને ૯ આદિત્ય એમ નવ ઐવેયકના વિમાન છે.

સર્વથી ઉપર વિમાન હોવાથી અનુતર વિમાન કેહેવાય છે, તે ૧ વિજય, ૨ વિજયંત, ૩ જયંત, ૪ અપરાજિત અને ૫ સર્વર્થ-સિદ્ધ એમ પાંચ પ્રકારના અનુતર વિમાન છે.

બાર દેવલોક, નવઐવેયક, અને પાંચ અનુતર વિમાનના સર્વે મળીને ચૌરાસી લાખ સતાણું હજાર ને ત્રેવીશ વિમાનો છે. તે

વિમાનો અત્યંત સુગંધીમય, માખણના જેવો મૃદુ સ્પર્શ, નિત્ય ઊઘોતવંત, મનોહર, અને જીન ભુવનો એ સહીત છે, તથા શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, ઋદ્ધિ, ગતિ, લાવણ્ય, કાન્તિ, સ્થિતિ, એ દશ વાના ઊતરોત્તર મનોહર છે એવા સુંદર વિમાનોમાં અસંખ્યાત દેવો રહે છે.

ભુવનપતિ, વ્યંતર, વહાણ વ્યંતર જ્યોતિષિ અને વૈમાનિક દેવોનું સ્થુલ શરીર વૈક્રિય હોય છે. પ્રત્યેક સંસારી જીવને તૈજસ અને કાર્મણ એ બે સુક્ષ્મ શરીર હોય છે, તે ઉપરાંત ગતિ આશ્રી ત્રીજું સ્થુલ શરીર હોય છે. જેમ કે દેવતા અને નારકીની ગતિના જીવોને ભવ પ્રત્યક્ષિ શરીર વૈક્રિય હોય છે, અને મનુષ્ય તથા તિર્થંચ ગતિના જીવોને ભવ પ્રત્યક્ષિ શરીર આકારિક હોય છે.

આખા લોક-જગત-માં સંસારી જીવોની ચોરાસી લાખ, યોનિઓ છે. તે જીવયોનિમાં જુદી જુદી ગતિમાં અનંતા જીવો છે. તે જીવો જુદી જુદી આકૃતિનાં શરીર ધારણ કરે છે. તેના મુખ્ય પાંચ ભેદ છે, એટલે પાંચ જાતિના શરીર છે. ૧ ઔદારિક, ૨ વૈક્રિય, ૩ અદારિક, ૪ તૈજસ અને ૫ કાર્મણ.

૧ ઔદારિક-ઉદાર-પ્રધાન-તીર્થંકર ગણધરાદિક પદ્ધતિની અપેક્ષાએ સર્વ શરીરોમાં ઉત્તમ, સ્થુલ, પુદ્ગલોનું બનેલું, ઉત્પન્ન થયા પછી પ્રતિક્ષણે પુદ્ગલને ઊપચય અપચયે કરીને વધે, ઘટે, અને છેદન ભેદન ગ્રહણાદિક થઈ શકે એવું; ઔદારિક નામકર્મના ઉદયે ઔદારિક શરીર યોગ્ય પુદ્ગલ ગ્રહણ કરી જીવ પોતાના પ્રદેશોની સાથે મેળવી શરીરપણે નિપજાવે તે ઔદારિક શરીર કહેવાય છે.

૨ વૈક્રિય—વિવિધ પ્રકારની વિક્રિયા કરે જેમ કે નાનાનું મોટું, મોટાનું નાનું, સુરૂપનું કુરૂપ, કુરૂપનું સુરૂપ, દસ્યનું અદસ્ય, અદસ્યનું દસ્ય, એકનું અનેક, અનેકનું એક, અપ્રતિધાતીનું પ્રતિધાતી, પ્રતિધાતીનું અપ્રતિધાતી, ભૂચરનું ખેચર, ખેચરનું ભૂચર, ધત્યાદિ ઘણા પ્રકારનું થઈ શકે એવું વૈક્રિય નામકર્મના ઉદયથી

વૈક્રિય શરીર યોગ્ય પુદ્ગલ અહણુ કરી જીવ પોતાના પ્રદેશની સાથે મેળવી શરીરપણે નિપજાવે તે વૈક્રિય શરીર કૈવાય છે.

૩ આહારક—ચૌદ પૂર્વધર લઘિધવંત સાધુ સંદેહ ટાળવા નિમિત્તે અથવા તીથકરની ઋદ્ધિ જોવાને અર્થે સ્ફટિકના જેવું અતિ કઠવળ, સુઠા હાથ પ્રમાણુ, અંતર મૂઠુંતની સ્થિતિવાળું, આહારક નામકર્મેદ્રિયે આહારક શરીર યોગ્ય શુભ વિશુદ્ધ પુદ્ગલ અહણુ કરી જીવપ્રદેશ સાથે મેળવી શરીરપણે નિપજાવે તે આહારક શરીર કૈવાય છે.

૪ તૈજસ-તૈજનો વિકાર,-તૈજોમય, તૈજપૂર્ણ એવું; કરેલા લોજનને પચાવનાર અને તૈજોલેસ્યા તથા શ્વાપકે અનુગ્રહના પ્રયોજવવાળું, તૈજસ નામકર્મના ઉદયથી તૈજસ શરીર યોગ્ય પુદ્ગલ અહણુ કરી જીવ પોતાના પ્રદેશની સાથે મેળવી શરીરપણે નિપજાવે તે તૈજસ શરીર કૈવાય છે.

૫ કાર્મણુ—કર્મનો વિકાર,-કર્મમય, કર્મસ્વરૂપ સર્વ શરીરોત્તું બીજ એવું, બીર નીરની પેઠે જીવ પ્રદેશની સાથે જે કર્મકળીયાં રહ્યાં છે તે કાર્મણુ શરીર કૈવાય છે.

દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થનારા જીવોને ગર્ભાજ મનુષ્ય કે તિર્યચની પેઠે ગર્ભમાં રહેવાનું હોતું નથી. તેઓને જે ઠેકાણે ઉત્પન્ન થવાનું હોય છે, તે ઠેકાણના ઉત્પત્તિ સ્થાન (દેવસયા) માં અંતર મૂઠુંતમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તે ઉત્પન્ન થયા પછી બે ઘડીમાં નવ-યોવન શરીરવાળા થાય છે. જન્મથી તેઓ પૈકી જેઓ સમક્રિતી હોય છે તેમને અવધિજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વિને વિભાગ જ્ઞાન હોય છે.

દેવલોકમાં દેવીઓની ઉત્પત્તિ બીજા દેવલોક સુધી જ હોય છે. અને તેમનું ગમના ગમન આઠમા દેવલોક સુધી છે.

દેવો પણુ બીજી ગતિના જીવોની પેઠે કષાય એટલે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ સહિત છે. આદેગતિમાં નારકીના જીવોને ક્રોધ વધારે, તિર્યચ જીવોને માયા વધારે, મનુષ્યોને માન વધારે અને દેવતાઓને લોભ વધારે હોય છે.

અહાર, ભય, મૈથુન અને પરિશ્રદ્ધ સંજ્ઞા એમ સંજ્ઞાના ચાર ભેદ છે. ખીજી ગતિના જીવોની પેઠે દેવતાઓ પણ ચાર સંજ્ઞા વળા હોય છે.

ભુવનપતિથી ઇશાન દેવલોક સુધીના દેવોનું શરીર સાત હાથ પ્રમાણ હોય છે, ઉપરના દેવલોકના દેવોના શરીરનું મન ઉત્તરોત્તર ઓછું ઓછું હોય છે. છેવટથી અનુત્તર વિમાનના દેવોનું શરીર એક હાથ પ્રમાણવાળું છે.

દેવોમાં વ્યંતર દેવોનું આયુષ્ય એક પદ્મોપમનું હોય છે. ઉત્તરોત્તર આયુષ્ય સ્થિતિનું પ્રમાણ વધારે છે, વૈમાનિક દેવોમાં સુધર્મોદેવલોકના દેવોનું આયુષ્ય બે સાગરોપમ પ્રમાણ કાળનું છે. ઉપલા દેવલોકના દેવોમાં અનુક્રમે આયુષ્ય સ્થિતિનું પ્રમાણ વધતાં વધતાં સર્વથી વધુ આયુષ્ય અનુત્તર વિમાનના દેવોનું તેત્રીસ સાગરોપમનું હોય છે.

દેવતાઓ અખંડ યૌવનવાળા, જરારહિત, નિરૂપમ સુખ વાળા તથા સર્વ અલંકારને ધારણ કરવાવાળા હોય છે.

પચીશમા નંદન સુનિના ભવનું આયુષ્ય પુરૂ કરી ઉપર જણાવેલા પુષ્પોત્તરનામના વિસ્તારવાળા વિમાનમાં ઉપપાદ શૈભ્યામાં ઉત્પન્ન થયા પછી એક અંતર્મુહુર્તમાં તે મહર્દિક દેવ થઈ ગયા. પછી પોતાની ઉપર રહેલા દેવદૂધ્ય વસ્ત્રને દૂર કરી શૈભ્યામાં બેસીને જોયું તો અકસ્માત્ પ્રાપ્તથજોલ વિમાન, દેવસમૂહ, અને મોટી સમૃદ્ધિ જોઈ તે વિસ્મય પામી ગયા. અને વિચારમાં પડ્યા કે, આ બધું કયા તપથી મને પ્રાપ્ત થયું છે ? પછી અવધિજ્ઞાનથી જોતાં તેમને પોતાનો પૂર્વભવ અને વ્રત યાદ આવ્યાં. અને મનમાં ચિંતનું કે, અહો ! જૈનધર્મને કેવો પ્રભાવ છે ? એ વખતે એ વિમાનમાંના તેમના સેવક દેવતાઓ એકઠા થઈને તેમની પાસે આવ્યા. અને અંજલી જોડી હૃષ્થી પ્રણામ કરી વિનંતી કરવા લાગ્યા કે, હે સ્વામી ! હે જગતને આનંદકારી ! હે જગતનું ભદ્ર કરનાર ! તમે જય પામો, ચિરકાલ સુખી રહો,

તમે અમારા સ્વામી છો, રક્ષક અને યશસ્વી છો. આ આપનું વિમાન છે. અમે તમારા આજ્ઞાકારી દેવતાઓ છીએ. આ સુંદર ભિખવનો છે, આ સ્નાન કરવાની વાપિકાઓ છે, આ સિદ્ધાચતન છે, આ સુધર્મા નામે મહાસલા છે, અને આ સ્નાન ગૃહ છે. આપ સ્નાન-ગૃહમાં પધારો, અમે આપને અભિષેક કરીએ. આ પ્રમાણેની દેવતાઓની વિનંતી સ્વિકારી સ્નાનગૃહમાં તે દેવ પધાર્યા અને ત્યાં રહેલા ચરણપીઠવાળા સિંહાસનપર બીરાજ્યા. દેવોએ દિવ્યજળથી અભિષેક કર્યો. ત્યાંથી પછી અલંકાર ગૃહમાં લેઈ ગયા. ત્યાં તેમણે બે દેવદુષ્ય વસ્ત્રો અંગરાગ અને સુગટ વિગેરે દિવ્ય આભુષણો ધારણ કર્યાં. ત્યાંથી વ્યવસાયસભામાં પધાર્યા, ત્યાં પુસ્તક વાંચ્યું. પછી પુષ્પાદિક પૂજાની સામગ્રિ લઈ સિદ્ધાલયમાં ગયા. ત્યાં એકસોનેઆઠ અર્હંતપ્રભુની પ્રતિમાઓને સ્નાન કર્યું. પછી અર્ચન, વંદન અને સ્તવના કરી; પછી પોતાની સુધર્મા સભામાં આવી સંગીત કરાવ્યું. અને પોતાના વિમાનમાં યથાજૂઝી ભોગ ભોગવવા લાગ્યા. દરમ્યાન અર્હંત ભગવંતોના કલ્યાણકલા સમયે મહાવિદેહાદિ ભૂમિમાં જઈ ત્યાં જિનેશ્વર ભગવંતને વંદન કરી તેમની ભક્તિ કરતા, એવી રીતે કાળ નિર્ગમન કરતા.

તીર્થંકરના જીવ સિવાયના બીજા દેવો દેવભવના આયુષ્યના શેષ છ મહિના બાકી રહે છે ત્યારે મોહ પામી મહાવ્યથા પામે છે. દેવતા સખંધી ઋદ્ધિ જતી રહેશે, અને બીજી ગતિમાં આવા વૈભવ મળશે નહિ, તેથી ખેદ અને ગ્લાની પામે છે. તેમના કંઠની ફૂલની માળાઓ કરમાય છે, અને સુખની કાંતિ નિસ્તેજ થતી જાય છે. ત્યારે તીર્થંકર થનાર દેવતાઓની પુણ્ય પ્રકૃતિનો વિશેષ ઉદય થવાનો હોવાથી બીલકુલ મોહ પામતા નથી. તેમની પુણ્ય-માળાઓ કરમાતી નથી, પોતે સમક્ષિતવાન હોવાથી જીવ અને અજીવ એવા કર્મોનું સ્વરૂપ વિચારી સમભાવમાં વર્તે છે. એવી રીતે છવીસમા ભવનું વીસ સાગરોપમનું આયુષ્ય પૂર્ણ કર્યું.

અર્હિં નયસારના જીવના છવીસ ભવ પુરા થાય છે.

પ્રકરણ ૯ મું.

સત્તાવીશમો ભવ.

દેવ ગતિમાંથી અવન અને ગર્ભાનું પલટવું.

દુરેક તીર્થ'કરના પાંચ કલ્યાણ હોય છે. પેહલું અવન કલ્યાણક, બીજું જન્મ કલ્યાણક, ત્રીજું દીક્ષા કલ્યાણક, ચોથું કેવલજ્ઞાન કલ્યાણક, અને પાંચમું નિર્વાણ કલ્યાણક. આ પાંચ કલ્યાણકના પ્રસંગે ઇ દ્રાવિક દેવો નંદિશ્વરદિપે જઈ અઠ્ઠાઈ મહોત્સવ કરે છે.

કાલની ગતિ ઘણી ત્વરીત છે. તેની ગતિને સામાન્ય જીવો જાણી શકતા નથી. ભગવંતના જીવે છવીશમા ભવનું વીશ સાગરોપમ જેટલું દીર્ઘ આયુષ્ય સંપૂર્ણ કર્યું. ત્યાંથી અવી આ ભરત ક્ષેત્રમાં માહણ્ય કુંડ નામે ગામમાં ઋષભદત્ત નામના બ્રાહ્મણની દેવાનંદા નામની ભાયાની કુક્ષીમાં અષાઢ સુદિ છઠ્ઠી રાત્રીએ ઉત્પન્ન થયા. દેવાનંદાએ ચૌદ મહાસ્વપ્ન જોયાં, તે પછી તે બ્રહ્મત થઈ સ્વપ્નની હકીકત પોતાના સ્વામીને કહી, અને તેનું ફળ પુછ્યું. ઋષભદત્તે જણાવ્યું કે, આપણે ઘેર પુત્ર થશે. તે પુત્ર સર્વશાસ્ત્રનો બહુકાર, માનોપેત શરીરવાલો, સુલક્ષણો, યશસ્વી, શૌભાગ્યવંત, અને સર્વશુભાનું ધામ, આપણા કુલને ઉદ્યોત કરનાર થશે. આથી દેવાનંદા ઘણી હર્ષ પામી. પ્રભુ ગર્ભામાં આવ્યા ત્યારથી તે બ્રાહ્મણને મોટી સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ.

ભગવંત ત્રણ જ્ઞાન સહિત દેવાનંદાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા હતા. દેવલોકથી આવતા પહેલાં તે બાથેકે હું હવે અહિંથી આવવાનો છું. પણ આવન વખતને તે ન બાથે, કેમકે આવન કાલના વર્તમાનનો એક સમય સુક્ષ્મ છે. ઉત્પન્ન થયા પછી પ્રભુએ બાથુ' કે હું' દેવલોકમાંથી અવી અહિં દેવાનંદાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયો છું.

તીર્થંકરો હમેશાં ક્ષત્રીકુલમાં ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવંતના જીવે મરીચિના ભવમાં જે કુલનો મહ કયો હતો, તે વખતે નિચ ગોત્ર કર્મનો બંધ કયો હતો, તે કર્મ ભોગવતાં તેનો કંઈ અંશ બાકી રહેલો તેના ઉદયથી આ સત્તાવીશમા ભવની શરૂઆતમાંજ તે બ્રાહ્મણ કુલમાં ઉત્પન્ન થયા હતા.

ભગવંત દેવાનંદાના ગર્ભમાં આવી ઉત્પન્ન થયા, ને પચાસી કિલસ વ્યતિત થયા ત્યારે આશન ચક્રાયમાન થયું. તેથી એ વાત સૌધર્મે દેવલોકના અધિપતી સૌધર્મેન્દ્રે અવધિજ્ઞાને કરીને બાણી. તેને હર્ષ ઉત્પન્ન થયો. તે પોતાના સિંહાસનથી હેઠે ઉતરી, પગની રત્ન જડીત પાવડી ઉતારી અખંડવસ્ત્રું એકપટઉત્તર સંગ કરી, ભગવંતના સામા સાત આઠ પગલાં જઈ, પોતાના વીમાનમાંજ બેસી ઠાળો ઢીંચણ ભૂમિકાથી ચાર આંગણ ઉંચો રાખી જમણો ઢીંચણ ભૂમિકાએ થાપીને ત્રણવાર મસ્તક ભૂમિએ લગાડી બે હાથ જોડી ઠશનખ લેલા કરી મસ્તકે આવત કરી, પગપુંજ, ભૂમિપુંજ શકસ્તવ (નમુચ્છુણુનો પાઠ) કહી સ્તુતિ કરી.

સ્તુતિ કરી રહ્યા પછી સૌધર્મેન્દ્રે મનમાં વિચાર કયો કે, શ્રી અરિહંત ભગવંત, ચક્રવર્તી વાસુદેવ, બલદેવ અને પ્રતિવાસુદેવ એ ત્રેશટ ઉત્તમ પુરૂષ તે અંતકુલને વિષે, પ્રાંત કુલને વિષે, તુમ્હ કુલને વિષે, દારિદ્રના કુલ વિષે, કૃપણના કુલ વિષે, ભીખારીના કુલ વિષે, બ્રાહ્મણના કુલ વિષે કદી પણ ઉત્પન્ન થયા નથી, થવાના નથી, અને ભવિષ્યમાં થશે પણ નહિ એ ત્રેશઠ શિલાકા પુરૂષ તો ઉચ્ચકુલને વિષે, ભોગિકુલને વિષે, રાજાના કુલને વિષે, ઇક્વાકુલને

વિષે, ક્ષત્રિયના કુલ વિષે, હરિવંશ કુલના વિષે, તેમજ તેવાજ પ્રકારના વિશુદ્ધજાતિના કુલવંશે કરીને સહિત એવા કુલને વિષે આઠ્યા છે, આવે છે, અને આવશે. તથાપિ “ લોગચ્છે રચભૂઅ ” એ પાઠે કરી આ વાત આશ્ચર્યકારક છે. આવા આશ્ચર્યકારક બનાવ કોઈ કાલે એટલે અનંતી ઉત્સર્ગિષ્ણી અને અવસર્ગિષ્ણી વ્યતિત થયે અને છે. ભગવંત પ્રાહ્મણના કુલમાં ઊત્પન્ન થયા એ પણ આશ્ચર્યકારક બનાવ છે પણ ભગવંતને અહિં રાખવા એ યુક્ત નથી. મહારી ભક્તિ છે, ફરજ છે તે મહારે બળવવી જોઈએ; તે એ કે પ્રભુને ઉત્તમ સ્થાનકે મોટા કુલને વિષે ગર્ભ પલટાવીને મુકાવવાની તજવીજ કરે, જેથી નીચ કુલમાં તેમનો જન્મ થાય નહીં. ત્રણે કાલમાં જે જે વખતે જે ઇંદ્ર હોય તેમનો એ આચાર છે, તે હું પણ ભગવંતને દેવાનંદા પ્રાહ્મણીની કૃક્ષીમાંથી લેઈને ઉત્તમ-શિરોમણી, શુરવીર ક્ષત્રી કુલના વિષે સ્થાપન કરાવાની તજવીજ કરે. હાલમાં તેવા પ્રકારનું કયું કુલ છે ? એમ વિચાર કરી અવધીજ્ઞાનનો ઉપયોગ મુકતાં તેમના જાણવામાં આઠ્યું કે, આ ભરતક્ષેત્રમાં મહીમંડલના મંડનરૂપ ક્ષત્રીયકુંડ નામે નગર, મારા નગરના જેવું સુંદર છે. જ્યાં વિવિધ જાતીના સુંદર, રમણીય ચૈત્યો છે, ધર્મનું સ્થલ છે, અન્યાયથી રહિત અને પવિત્ર સાધુઓથી વાસીત છે. ત્યાંના રહેવાશી લોકો મૃગયા વિગેરે સમવ્યશનથી-રહિત છે. તેથી એ નગર તીર્થની જેમ પવિત્ર કરનાર છે એ નગરનો ઇક્વાકુવંશમાં ઉત્પન્ન થએલો સિદ્ધાર્થ નામે પ્રખ્યાત રાજા છે. જે જીવાજીવદિ તત્ત્વોનો જાણકાર, નીતિ, ન્યાય, અને ધર્મને પોતાના પ્રાણથી અધિક ગણનાર છે. પ્રજાને સન્માર્ગે સ્થાપન કરનાર, પિતાની જેમ પ્રજાનું હિત ચાહનાર છે. દિન અનાથ વિગેરે દુઃખીયા લોકોનો ઉદ્ધાર કરવામાં બંધુરૂપ છે, શરણની ઇચ્છાવાળાને શરણ કરવા લાયક છે, અને ક્ષત્રિયોમાં શિરોમણી છે. તે રાજાની સતીજનોમાં શ્રેષ્ઠ, અને જેના શુણ તથા આકૃતિ સ્તુતિ કરવા લાયક છે, એવી પુણ્યની ભૂમિરૂપ ત્રિશલા નામે મુખ્ય પટ-

રાણી છે. તે સ્વભાવથીજ નિર્મળ, માયાથી અઠલંકિત, સરળ સ્વભાવવાળી છે. તે દેવી હાલ દેવયોગે કન્યાના ગર્ભવાળી છે. તેથી મારે તેના અને દેવાનંદાના ગર્ભને અદલ બદલ કરાવવો ઘટીત છે.

એ પ્રમાણે વિચાર કરી પોતાના પાયદ્વલ કટકનો ઊપરી હરણી ગમેષી નામનો દેવ છે, તેને પોતાની પાસે બોલાવ્યો, અને ભગવંતના સંબંધે પોતાનો આચાર શું છે, પોતે શું કરવાની ઇચ્છા રાખે છે, તે જણાવ્યું અને આજ્ઞા કરી કે:—

હે દેવોને પ્રીય ! નિશ્ચયે જે વાત કોઈ દીવસ બની નથી, બનતી નથી કે બનવાની નથી એવી વાત વર્તમાનમાં બની છે. અનન્તિ ઉત્સર્પિણી, અને અવસર્પિણીઓએ કોઈ કોઈ બનાવ જગતમાં અવનવા એવા બને છે કે પુર્વે કોઈ કાળે બનેલા હોય નહિ. શ્રી અરિહંતાદિક શલાઠા પુરૂષો અંત પ્રાંતાદિક નીચ કુલમાં કોઈ વખત આવે નહીં અને આશ્ચર્યકારક રીતે કદી આવે તો તેમનો જન્મ નિશ્ચયે તે કુલમાં તો થાયજ નહીં.

ભરતક્ષેત્રમાં વર્તમાન ચોવીશીના અંતિમ તીર્થંકર મહાવીર-સ્વામી પ્રાણભુકુંડ ગામે રૂપભદ્રત પ્રાણભુની સ્ત્રી દેવાનંદાની કુક્ષીએ ઉપન્થા છે.

અતીત, અનાગત, અને વર્તમાન કાલે જે વારે જે ઇંદ્ર હોય તેનો એ આચાર છે કે શ્રી અરિહંતાદિક જે નિચ કુલમાં આવી ઉપજે, તો તેને ઉદ્ધાદિક ઉંચ કુલમાં લેઈ જઈ સ્થાપન કરવા. માટે તેમો જાવ અને ભગવંત શ્રી મહાવીરને ત્યાંથી અપહરી, ક્ષત્રીય કુંડનગરના શ્રી સિદ્ધાર્થ ક્ષત્રી રાજાની ભાર્યા સતી ત્રીશલા રાણીના ગર્ભમાં કન્યા છે તેમને અપહરીને ત્યાં પધરાવો, અને તે કન્યાને દેવાનંદાની કુક્ષીમાં મુકો.

હરણીગમેષી દેવે ઇંદ્રની આજ્ઞા, હર્ષપૂર્વક બે હાથ ભેડી વિનય સહિત અંગીકાર કરી, ઇંદ્રમહારાજને પ્રણામ કરી, તેમની રજા લઈ નીકળ્યો.

દેવનાઓને આ મનુષ્ય ભૂમિ (ત્રીચ્છલોક) ઉપર આવવું હોય છે, ત્યારે તેઓ પોતાના મુલરૂપે ઘણાભાગે આવતા નથી, કેમકે વખત ભગવંતે ભક્તિ વિગેરે હેતુસર મુલરૂપે અવેતો તે બનાવને આશ્ચર્યકારક (અછેરાભૂત) માનવામાં આવે છે. હરણીગમેષી દેવને આ પ્રદેશ ઉપર આવવાને સારૂ પોતાનું મુલરૂપ બદલી બીજુરૂપ ધારણ કરવું પડે છે. જેને ઉત્તરવૈકિય શરીર કહે છે. એ શરીર ધરાવત કરવાને વૈકિય સમુદ્ઘાત નામની ક્રિયા કરવી પડે છે. પોતાના મુલ શરીરમાંથી જીવના પ્રદેશ બહાર કાઢીને આ ઉત્તરવૈકિયશરીર બનાવવા સારૂ વિશેષ પ્રકારે પ્રયત્ન કરવો પડે છે. તે માટે સંખ્યાત જોજન પ્રમાણુ દંડાકાર શરીર બાહ્ય ઉર્ધ્વ અધો વિસ્તાર વાળા જીવ પ્રદેશ કર્મ પુદ્ગલસમૂહને શરીર થકી બહાર કાઢીને તેવડો ઉર્ધ્વ દંડ કરે છે. આ ઉત્તર વૈકિય શરીર ધારણ કરવા માટે ઉત્તમ પ્રકારના રત્નના જેવા સારાસાર પુદ્ગલ લેઈને તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. રત્નો વિશેષ કરીને સોલ જાતનાં હોય છે. તેનાં, નામ ૧ કર્કેતન રત્ન. ૨ વજ રત્ન. ૩ વૈડુર્યનીલ રત્ન. ૪ લોહિતાક્ષ રત્ન ૫ મસારગલ રત્ન. ૬ હંશ ગર્ભરત્ન. ૭ પુલકરત્ન. ૮ સૌગંધિકરત્ન. ૯ જ્યોતિઃસાર રત્ન. ૧૦ અંજન રત્ન ૧૧ અંજનપુલક રત્ન ૧૨ જાતરૂપ રત્ન. ૧૩ મુક્તગ રત્ન. ૧૪ અંક રત્ન. ૧૫ સ્ફટિક રત્ન. અને ૧૬ અરિષ્ટ રત્ન.

આ ઉત્તરવૈકિય શરીરને લાયકની તે જાતિની વર્ગણામાંથી સાર સાર પુદ્ગલોજ અહણુ કરવામાં આવે છે. દેવો મુલરૂપ દેવલોકમાં રાખીને ઉત્તરવૈકિય શરીરથીજ મનુષ્ય લોકમાં આવે છે.

દેવલોકમાંથી આ મનુષ્ય લોકમાં દેવો કંઈ ગતિએ આવે તો કેટલો કાલ લાગે, તેનો ખ્યાલ આવવાને તે ગતિના નાના નામાદિક જાણવાની પણ જરૂર છે.

આલવાને માટે ચાર પ્રકારની ગતિ બતાવેલી છે.

૧ અંડગતિ. ૨ ચપગતિ. ૩ જવણાગતિ. અને ૪ વેગાગતિ.

આ ચાર ગતિમાંથી પેહલી ચંડાગતિ, ૨૮૩૫૮૦ બે લાખ ત્રિયાશીહજાર પાંચસેને એશી યોજન અને એક યોજનના સાઠ ભાગ કરીએ તેના છ ભાગ ઉપર એટલા પ્રમાણવાલા ક્ષેત્રનું એક ડગલું ભરતો ચાલે તેને પેહલી ચંડાગતિ કહે છે.

બીજી ચપલાગતિ ૪૭૨૬૩૩ ચારલાખ બહાંતેર હજાર છસે ને તેત્રીસ યોજન અને ત્રીસ કલા ઉપર એટલા ક્ષેત્રનું એક ડગલું ભરે તે બીજી ચપલાગતિ કહે છે.

ત્રીજી જ્યંષ્ઠાગતિ ૬૬૧૬૮૬ છ લાખ એકસઠ હજાર છસે છયાશી યોજન અને ચોપન કલા ઉપર એટલા ક્ષેત્રનું એક ડગલું ભરતો ચાલે તેને જ્યંષ્ઠાગતિ કહે છે.

ચોથી વેગાગતિ ૮૫૦૭૪૦ આઠ લાખ પચાસ હજાર સાતસે ચાલીસ યોજન અને અઠાર કલા ઉપર એટલા ક્ષેત્રનું એક ડગલું ભરતો ચાલે તેને વેગાગતિ કહે છે.

આ ચારગતિના પ્રમાણવાલા ઠગલાર્થો ચાલી બે દેવતા દેવ દોકમાંથી મનુષ્યદોકમાં આવવા સતત ચાલવા માંડે તો છ માસ સુધીમાં પણ આવી શકે નહીં એટલું અંતર છે.

હરણીગમેષી દેવ, મનુષ્ય દોકમાં ઉપરની ચારગતિ કરતાં પણ દિવ્ય પ્રચંડ પવનથી ધુમાડો જાય એવી શીઘ્ર દૈવ યોગ્ય ગતિએ અસંખ્યાતા દ્વીપ સમુદ્રનું ઉલ્લંઘન કરીને, પ્રાદ્યણ કુંડ ગામમાં રૂપભદ્રત પ્રાદ્યણને ઘેર જ્યાં દેવાનંદા પ્રાદ્યણી સુતી છે, તિહાં આવ્યા. પ્રથમ ભગવંતને પ્રણામ કર્યો પછી દેવાનંદા પ્રાદ્યણીના સર્વ પરિવારને અવરવાપિની નિદ્રા આપીને, અશુભ પુદ્ગલો ને દૂર કરીને શુભ પુદ્ગલોનો પ્રક્ષેપ કરીને વિનંતી કરીને ભગવંત આજ્ઞા આપો એ પ્રમાણે કહીને, દેવ પ્રભાવે ભગવંતને પીડારહિત હાથમાં કરસંપુટમાં લઈને ક્ષત્રિય કુંડ નગરમાં સિદ્ધાર્થ તબાના મહેલમાં જ્યાં ત્રિશલા ક્ષત્રિયાણી છે ત્યાં લાવ્યા.

ત્યાં સર્વ પરિવારને અવસ્થાપિતી નિદ્રા આપીને અશુભ પુદ્ગલ બાહિર કાઢીને શુભપુદ્ગલ પ્રક્ષેપીને ભગવાનને પીઠા રહિત ત્રિશલા રાણીના ગર્ભમાં મુકયા, અને ત્રિસલાના ગર્ભમાં પુત્રી હતી. જ્યોતેને ત્યાંથી લેઈ દેવાનંદાની કુખમાં ગર્ભપણે મૂકી, અને જે દિશાથી તે આવ્યા હતા તે દીશાએ પાછા જ્યાં સૌધર્મ દેવલોકમાં સાધર્મ વતંસક નામે વિમાન છે તથા સર્કે સિદ્ધાસન છે અને જ્યાં સર્કે દ્ર છે ત્યાં આવીને તેમની આસાનો અમલ કર્યાની હકીકત નિવેદન કરી.

ગર્ભ પલટનના વખતે પહેલાં ભગવંત પોતાના જ્ઞાનથી જાણતા હતા કે મને અહિંથી લેઈને ત્રિશલાદેવીના ગર્ભમાં મુકવાના છે. ત્યાં મુકયા પછી પણ જાણ્યું કે મને દેવાનંદા માતાના ગર્ભમાંથી લઈને અહિં મુકવામાં આવ્યો છે. લેઈ જતી વખતે દેવ શીઘ્રગતિએ લેઈ જઈ ત્યાં કે એ કાર્ય એટલી બધી ત્વરાથી દેવ કરે છે કે તે વખતે જાણ્યું પણ ન જાણ્યા સરખું છે. આ ગર્ભ પલટનની ક્રિયાથી ભગવંતને કિંચિત્ માત્ર પણ બાધાપિઠા થઈ નહતી.

આ દેવગતિમાંથી ચલન અને ગર્ભ પલટન પ્રકરણના અંગે કેટલીક વાતો વિચારણીય છે.

પ્રથમ તો દેવાનંદાના ગર્ભમાં પ્રભુને ઉત્પન્ન થયું. કદાપી કોઈ પણ કાલે તીર્થંકરાદિ સલાકાપુરુષો ઉત્તમ કુલ શીવાય ભિક્ષુ-કાદિ કુલમાં જન્મ લેતા નથી ભગવંતે ગોત્રમહના કારણથી નિચ્છ ગોત્રનો નિકાચિતમંથ કરેલો તે કર્મ ભોગવાઈ જતાં શેષ કાંઈ કર્મ દલીલનો અંશ આત્મ પ્રદેશ સાથે રહેલો તે વિપાકોદયથી ભોગવ્યા સિવાય છુટા પડવાનાં નહીં, તે શેષ રહેલાં કર્મોએ ભગવંતના સત્તાવીશમા ભવની શરૂવાતમાંજ પોતાનું પ્રાબલ્ય દેખાડયું. આ ઉપરથી શું દેખાયું છે ! તીર્થંકરના જીવ જેવા સમર્થ પુરુષ જેઓએ પચીશમા ભવમાં તપાદિ ચારિત્રારાધના મહા ઉશ્કેટીનું કયું હવું, છતાં પણ મલીન અને ચીકણાં કર્મ આત્મ પ્રદેશથી

છુટાં પડતાં પડતાં કંઈ અંશ બાકી રહી ગયો. કર્મની કેટલી ચીકણાશ ? કર્મને કંઈ શરમ નથી. ખરેખર જગતમાં નિષ્પક્ષપાત રીતે પોતાનું સામ્રાજ્ય ચલાવવામાં કર્મ રાજાની બરાબરી કરી શકે તેવું કોઈ નથી. દેવ, દાનવ, ભૂત, પીશાચ, રાક્ષસ, હરિ, હર પ્રદ્મા, પીર, પેગંબર, કે કોઈ પણ સંપ્રદાયના માનિત દેવમાંથી ગમે તેવું ચરિત્ર આપણે વાંચીશું તો જણાઈ આવશે કે તેમાંથી કોઈની પણ કાશ્ચિદ્વચતા કર્મે રાખી નથી.

દેવાનંદાના ગર્ભમાંથી પ્રભુને લેઈને ત્રિશલાના ગર્ભમાં લેઈ જવામાં પણ તેઓના પોતાના કર્મના ફળ પાકેનો કાંઈ સંબંધ છે કે કેમ ? એ પણ એક વિચારણીય વાત છે. ભગવંતના કર્મનો બદલો દેવાનંદાને કેમ મળવો જોઈએ ? કેમકે ચૌદ મહાન ઉત્તમ સ્વર્ગોથી સુચિત ઉત્તમ પુત્ર રત્નના ગર્ભની પ્રાપ્તિ તેને થયેલી તે ગર્ભને તે શુભાવે એ કાંઈ જેવી તેવી હાની ન કહેવાય ! ઈંદ્ર મહારાજને ભગવંતને ત્રિશલા રાણીના ગર્ભમાં સુકવાનો વિચાર ક્યાંથી આવ્યો ? આમાં પણ કર્મજ્ઞતાનો ભાસ થાય છે ભગવંતને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી તેઓએજ આ બધી બાબતોના પ્રશંગોપાત ખુલાશા કરેલા છે.

સહુ સહુ પોત પોતાના ભાગ્ય (કર્મ) પ્રમાણે કરવાની બુદ્ધિ દેવોને ઉત્પન્ન થાય છે. કર્મથી ઉપરાંત કરવાની શક્તિ દેવોમાં પણ નથી. દેવાનંદા અને ત્રિશલારાણીના સંબંધમાં પણ કર્મ સ્વરૂપ જાણવા લાયક છે. પુર્વભવમાં ત્રિશલા રાણીનો જીવ દેરાણી હતો, અને દેવાનંદાનો જીવ જેઠાણી હતો. બન્ને એક ઘરમાં રહેતાં હતાં. માઠી મતીથી અને લોભના ઉદયથી જેઠાણીએ દેરાણીનો રત્નનો કરંડીઓ ચોરી લીધો, દેરાણીએ સંભાળ્યો, સોધ્યો પણ જડ્યો નહી. બન્ને જણને આપશ આપ-શમાં એ વિષે ઘણી યોલા ચાલી થઈ પણ જેઠાણીએ કરંડીઓ આપ્યો નહી. તે વખતે દેવાનંદાના જીવે જે અશુભ કર્મ બાંધ્યું

હતું તે આ ભવમાં ઉદય આપ્યું. દેવાનંદા ત્રિશલાની દેવાદાર હતી સમકાલે ત્રિશલા પણ ગર્ભવતી હતી. અને કર્મવશાત ઇંદ્ર મહારાજને પણ તેવા પ્રકારનો જ વિચાર આવી ગયો. દેવાનંદા એ પૂર્વ ભવમાં અજ્ઞાન દશામાં રત્ન કરંડીઓ ચોર્યો હતો. તો આ ભવમાં તેનો ઉત્તમ એવો ગર્ભ દેવે લઈને ત્રીશલાને આપ્યો. ખરેખર શુભ શુભ કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે, તેના ફલ વિપાક ભોગવ્યા સીવાય કદી પણ છુટકો થવાનો નથી, એવું સમજીને અશુભ કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે, તેનો ફલ વિપાક ભોગવ્યા સીવાય કદી પણ છુટકો થવાનો નથી, એવું સમજીને અશુભ કર્મ કરતાં પ્રાણીઓએ અટકવું જોઈએ; એટલું જ નહિ પણ તેવા પ્રકારના વિચાર પણ કરવા નહીં જોઈએ.

કુદરતના સામાન્ય નિયમથી ઉલટ બનનારા બનાવો એ આશ્ચર્યકારક બનાવ છે. એવા બનાવ ઘણા કાલના અંતરે જગતમાં બને છે. આ વર્તમાન યોગીશીમાં એવા દશ બનાવો બનેલા છે. જે દશ અચ્છેરાના નામથી શાસ્ત્રમાં વર્ણન કરેલા છે તે આ પ્રમાણે.

૧. કોઈ પણ તીર્થંકરને કેવલ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી ઉપસર્ગ થયા નહીં છતાં ભગવંત મહાવીરને કેવલ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી ગોશાલએ તેજોલેસ્યા મુકી ઉપસર્ગ કર્યો. જેના યોગે ભગવંતને છ મહીના સુધી લોહીબંધ બાડો થયા.

૨. કોઈ તીર્થંકર સ્ત્રી વેદે થયા નહીં છતાં ઝોગણીશમાં તીર્થંકર મલીનાથ સ્ત્રી વેદે થયા.

૩. આ ગર્ભનું પલટવું.

૪. તીર્થંકર કેવલ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી દેશના (ઉપદેશ) આપે તે કોઈ પણ વખતે ખાલી બાંધ નહીં દેશના યોગે કોઈને સમકીતનો લાભ થાય, કોઈ જન નિયમ અંગીકાર કરે. છતાં ભગવંત મહાવીરને કેવલ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી પ્રથમ દેવોએ સમવશરણની રચના કરી. ત્યાં બેસી ભગવંતે દેશના આપી

પરંતુ તે દેશના સાંભળી કોઈ સમકીત પામ્યો નહીં કે કોઈએ વ્રત નિયમ લીધા નહીં.

૫ જે વાસુદેવ જે દ્રીપનો હોય તે જીજે દ્રીપે જાય નહીં છતાં શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ સતી સ્ત્રીરોમણી દ્રૌપદીને લેવાને ઘાતકી ખંડના દક્ષિણાર્ધ ભરતમાં અમરકંઠા નામની નગરીએ ગયા હતા.

૬ યુગલીયા મરીને નરકે જાય નહીં છતાં હરિ તથા હરિણી નામના યુગલીયાતું જોડણું નરકે ગયું છે.

૭ ભુવનપતિના દેવો સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે ઉપલા દેવ લોકમાં જઈ શકે નહિ, છતાં ભુવનપતિ દેવોનો ઈંદ્ર અમરેંદ્ર અમર્ષ થકી સૌધર્મ દેવલોકના ઈંદ્ર સૌધર્મનો નાશ કરવા પોતાની મર્યાદા બહાર પોતાના સ્થાનથી સૌધર્મ દેવલોક તરફ ગયો, ત્યાંથી સૌધર્મ ઈંદ્રથી પરાભવ પામી ભગવંત મહાવીર દેવના શરણે આવ્યો. તેથી તે અમ્યો.

૮ મધ્યમં અવગાહનાવાલા એક સમયે એકસોને આઠ સાથે મોકલે જાય, પણ ઉત્કૃષ્ટી પાંચશે ધનુષ્યની અવગાહનાવાલા એકસોને આઠ એક સમયે સાથે સિદ્ધિપદને પામે નહીં. છતાં અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર પાંચશે ધનુષ્ય અવગાહનાવાલા એક શ્રી ઋષભદેવ ભગવંત પોતે ભરત વિના નવાણું ભરતના પુત્ર અને આઠ ભરતના પુત્ર મલી એકસો આઠ પુરુષ સિદ્ધિપદને પામ્યા છે.

૯ દેવો પોતાના સુલ વિમાન સહિત તીર્થ કરને વંદન કરવા કોઈવારે આવે નહીં છતાં ભગવંત મહાવીર દેવ કૌસંબી નગરીએ સમોસ્ર્યાં, ત્યાં અંદ્ર અને સૂર્ય જેમનાં શાશ્વતાં વિમાન જ્યોતિષ ચક્રમાં તેજ વિમાનમાં બેસીને પશ્ચિમ પોરસિયે ભગવંતને વંદન કરવા આવ્યા હતા.

૧૦ પરિશ્રહના ત્યાગી, અદ્યારી એવા સંયતીની પૂજા પ્રથમ થતી હતી. પાવારંબી, પરિશ્રહતંત, અદ્યારી ગૃહસ્થ વેપ્રેરહેવાવાલા અસંયતિનો પૂજા સત્કાર પ્રબંધમાં થતો નહીં. છતાં

શ્રી સુવિધિનાથ ભગવંતના નિર્વાણ પછી કેટલોક કાલ વિત્યા બાદ કાલદોષના દીધે સાધુઓનો વિચ્છેદ થયો, તેથી જે સ્થવિર શ્રાવકો હતા તેમની પાસે જમ્મ લોકો ધર્મ પૂછવા લાગ્યા તે પણ જેવું જાણુતા હતા તેવું લોકોને કહેવા લાગ્યા. તેની સાથે ગર્વના દીધે મતિ કલ્પનાથી અમેજ સુપાત્ર છીએ એવું કહી લોકોથી પુંજવા મનાવા મિથ્યા શાસ્ત્રની રચના કરી ઉપદેશ દેવા લાગ્યા. અને લોકો તેમને પૂજવા લાગ્યા. એ અશયનીય પૂજની શરૂઆત.

ઉપર પ્રમાણે દશ આશ્ચર્યકારક બનાવોનું વિસ્તારથી વર્ણન કલ્પશુત્રાદિ શાસ્ત્ર ગ્રંથોમાં છે. વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ ત્યાંથી સમજી લેવા પ્રયત્ન કરવો.

દેવપ્રતિના દેવોની શક્તિ સામાન્ય મનુષ્યો કરતાં વિશેષ હોય છે. તેથી તેમની કૃતિ આપણા સમજવામાં આવી શકે નહીં. હરિષ્ણગમેધિદેવ એક રાત્રીમાં આ મનુષ્ય લોકમાં આવીને થોડા સમયમાં ગભૃં પલટવા જેવું મહાન જોખમકારક કાર્ય કાઢના પણ જાણુવામાં આવે નહીં એવી રીતે કરીને ગયા એમાં શંકાને સ્થાનજ નથી.

સમ્યક્ત્વવાન્ ધર્મિજીવોની, શાસનમાં અવનવા બનાવો બનવાના પ્રસંગે ઉચિત વિવેકથી શાસનની સેવા કરવી અને પરંપરાની પવિત્ર મર્યાદાનું રક્ષણ કરવાને પોતાની શક્તિ અને અધિકારથી થાય તેટલી તજવીજ કરવી એ તેની ફરજ અને કર્તવ્ય છે. આ ગભૃં પલટવાના સંબંધમાં સૌધર્મેન્દ્રે ભક્તિના અંગે પોતાના કર્તવ્ય અને આચારનો વિચાર કર્યો, આ બનાવ આપણને સુચવે છે કે એવા પ્રસંગે અધિકાર અને શક્તિવાલા મહાનુભાવોએ આંખ સીંચામણુ કરી ઉપેક્ષા કરી ગમે તેવા બનાવોને જતા કરવાના નથી. એ વાત આપણે ખાસ લક્ષમાં રાખવા જેવી છે. અરિહંતાદિક દશ સ્થાન પ્રત્યે પાંચ પ્રકારનો વિનય કરવો એ સમક્તિના ભેદમાં આવે છે. તેઓની સ્તુતિ કરવી અને આશાતનાનો નાશ કરવો એ વિનયના ભેદ છે. ઈંદ્ર મહારાજનું આ કૃત્ય ઉચિત

વિવેકનું સુચન કરાવે છે. આ ગર્ભ પલટવાની ક્રિયા ઉપરાંત ભગવંત ગર્ભમાં આવે છે તે વખતે તેમનું આશન કંપવાથી તેઓ અવધિજ્ઞાનથી બાજુ છે કે ભગવંત દેવલોકમાંથી ચવી તીર્થંકરપણે ઉત્પન્ન થયા. ભગવંત ગર્ભમાં છતાં ઇંદ્ર પોતાના વિમાનમાંથી તેમને ભાવથી વંદન કરવા આસનથી હેઠે ઉતરી ભગવંતના સન્સુખ સાન આઠ હગલાં જઈ એકઝાડી ઉતરાસંગ કરી શકરતવન કહી ભગવંતની સ્તુતિ કરે છે." એ પછી તેમનો તીર્થંકર પ્રત્યેનો ભક્તિરાગ સુચવે છે. ઇંદ્રાદિ દેવો તીર્થંકરની, ભક્તિથી પોતાનું કલ્યાણ માને છે. અને દરેક તીર્થંકરના પાંચ કલ્યાણક તથા દેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી તેમનો ઉપદેશ સાંભળવા વખતો વખત આવવાના બનાવોએ પણ તેમની ભક્તિ છે. સંસારી જીવોને અરિહંતાદિક પાંચ પરમેષ્ઠિની ભક્તિ કરવી એ આત્મ કલ્યાણનો એક ઉત્તમ માર્ગ છે. ભક્તિનો પ્રસંગ પ્રમાદમાં શુભાવવા જેવો નથી.

આ ગર્ભ પલટવાની દેવની ક્રિયાનો શુભ હકીકત શ્રીશ્રીતે બહિરમાં આવી અને આવા બનાવ કેમ બને એવી શંકા એ કાંઈમં થાય તો તેનો ખુલાશો થવો જરૂરનો છે. ભગવંત પોતે દેવાનંદા ના ગર્ભમાં ત્રણ જ્ઞાન સહિત ઉત્પન્ન થયા હતા. જગતમાં જે રૂપી દ્રવ્યો રહેલા છે, તથા જે બનાવો બનેલા છે, અને બને છે એ બધાવાની શક્તિ અવધીજ્ઞાનમાં છે. અવધિજ્ઞાન એ પણ આત્માની લાધિ છે. દેવગતિ, આશ્રિત એ જ્ઞાન ભવ પ્રત્યથી છે એટલે જે સમ્યક્ત્વાન જીવ દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થાય કે તે ગતિ આશ્રિત તૂટજ અવધિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. દેવગતિમાંથી ચવીને બીજી ગતિમાં જવાના પ્રસંગે આ જ્ઞાન તેમની સાથે જતું નથી, પણ અવરોધ બંધ છે મનુષ્ય ગતિ આશ્રિત તીર્થંકરતા જીવના સંબંધમાં એક પ્રકારની વિદ્યુષ્પતા છે. તે એકે તીર્થંકરતા જીવ દેવ ગતિમાંથી તીર્થંકરપણે મનુષ્યગતિમાં જ્યારે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે જે દેવલોકમાં પોતે દેવતા હોય તે દેવલોકમાં તે વિજ્ઞાન

આશ્રિત જે પ્રકારનું અવધિજ્ઞાન તેમને હોય તે અવધીજ્ઞાન સહિત તેઓ મનુષ્ય ભવમાં આવે છે. તે નિયમાનુસાર ભગવંતને અવધિજ્ઞાન હતું. ગર્ભ પલટવાના બનાવને ભગવંત પોતે બાણતા હતા. આ ચમત્કારિક દેવી બનાવનો ખુલાસો ભગવંતે પોતેજ કરેલો છે.

કેવલ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી ભવિજનના અનુબંધના માટે શામાનુષામ વિહાર કરતાં એક વખત ભગવંત ગ્રાહ્યશુક્રંદ શ્રામે આવ્યા તેની બહાર બહુશાળ નામના ઉદ્યાનમાં દેવતાઓએ ત્રણ ગઢવાળુ સમવસરણુ રચ્યું. તેમાં પ્રભુ પુર્વ સિંહાસન ઉપર પૂર્વ ભિમુખે બીરાજ્યા અને ગૌતમસ્વામી વિગેરે ગણધર મહારાજ અને દેવતાદિપર્ષદા પોત પોતાને યોગ સ્થાને બેઠા. સર્વજ્ઞને આવેલા સાંભળી ઘણા નગરજનો ત્યાં આવ્યા, તેમાં દેવાનંદ અને ઋષભદત્ત પણ આવ્યા. તેઓ પ્રભુને પ્રદિક્ષણ દેઈ પ્રભુને વંદન કરીને એ ગ્ય સ્થાને બેઠા. દેવાનંદને ખગર નથી કે આ મહારા પુત્ર છે છતાં પ્રભુને જોઈને કુદરતી રીતે તેનામાં માતૃ પ્રેમે ઉછલો માયો, તેનું શરીર રોમાંચિત થયું. આનંદ અને પ્રકૃદ્વિદત મુખવડે એક ચીતથી પ્રભુને નિહાલતાં તેના સ્તનમાંથી દુધ ઝરવા લાગ્યું. આ બનાવ જોઈ ગૌતમ સ્વામીને શંસય થયો અને વિસ્મય પામ્યા. તેથી તેમણે પર્ષદા સમક્ષ ભગવંતને અંજલી બેડીને પુછ્યું કે, હે પ્રભુ ! આપને જોઈને આ બાઈની દ્રષ્ટિ દેવતાની જેમ નિર્મલ કેમ થઈ ગઈ ? તે વખતે પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે હે ગૌતમ ! હું એ દેવાનંદાની કુક્ષિમાં ઉત્પન્ન થઈ ખ્યાશી દિવસ રહેલો છું ત્યાંથી ગર્ભ પલટન કરીને ત્રિશલા માતાના ગર્ભમાં લાવવામાં આવ્યા એ સંબંધીનો તમામ વૃત્તાંત જણાવી કહ્યું કે આ પરમાર્થને નહીં બાણતા છતાં મહારે વિષે વાત્સલ્યભાવ તેનામાં ઉત્પન્ન થયો છે. પુરે સાંભળવામાં આવી નહતી કે કોઈ બાણતું નહતું, તેવી ચમત્કારીક વાત સાંભળી દેવાનંદા, ઋષભદત્ત, અને બધી પર્ષદા વિસ્મય પામી ગઈ, આ ત્રણ જગતના સ્વામી પુત્ર કયાં ! અને એક સામન્ય ગૃહસ્થધર્મી એવા આપણે કયાં ! એમ વિચારીને

૬ પતીએ ઉઠીને ફરીવાર પ્રભુને વંદના કરી. તેઓએ તે પછી પ્રભુની હેશના સાંભળી વૈરાગ્ય પામી પ્રભુના હસ્તથી દીક્ષા અંગીકાર કરી. શુદ્ધ ચારિત્ર પાળી અંતે કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યું, આ અધિકાર શ્રી ત્રિષ્ટિશલાકા પુરૂષચરિત્રના પર્વ ૧૦ હસમાના સર્ગ આઠમાં કલીકાલ સર્વજ્ઞ શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજ દાવેલા છે. તેમજ શ્રી આચારંગ સૂત્રમાં ભગવંત સુધર્માને ગણધરે પણ ગર્ભ પલટવાની ખીના જણાવેલી છે. એટલે આ ગર્ભ પલટનનાં બતાવના અંગે શંકાને સ્થાનજ નથી. શસ્ત્રમાં ગર્ભ સંહરણના ચાર લેહ બતાવેલા છે તે જાણવા જેવા છે.

૧ ગર્ભાશયમાંથી ગર્ભ લેઇને ગર્ભમાં સુકવો. ૨ ગર્ભાશયમાંથી લેઇ યોનીમાં સુકવો. ૩ યોનીથી ગર્ભાશયમાં સુકવો. અને ૪ ચોથા યોનીમાંથી લેઇ યોનીમાં સુકવો. આ ચાર ભાંગામાંથી ત્રીજો ભાંગો કે, જેમાં ગર્ભને યોનિ માર્ગેથી ગ્રહણ કરીને ગર્ભાશયમાં સુકવાનો છે. તે ભાંગાથી ગર્ભ સંહરણ અને સંક્રમણ કરવાની અનુજ્ઞા છે, બાકીના ત્રણ ભાંગાઓના શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં નિષેધ કરેલા છે.

અહિં એક વાત લક્ષમાં રાખવાની છે કે ભગવંત દેવાનંદાના ગર્ભમાં ખ્યાશી દિવસ રહેલા છે. સામાન્ય રીતે સર્વ તીર્થંકર જ્યારે માતાના ગર્ભમાં આવે, તે વ્યવન સમયની ખબર પ્રથમ સૌધર્મેન્દ્રને તેમજ સિંહાસન અલાયમાન થવાથી અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ સુકવાથી થાય. છતાં ભગવંત દેવાનંદાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયાને ખ્યાશી દિવસ વ્યતિત થયા પછી ધંદ્રને ખબર થઇ, એમ શ્રી ત્રિષ્ટિશલાકા પુરૂષચરિત્ર પર્વ ૬ હસમાના સર્ગ ખીજમાં જણાવેલું છે. અશુભ કર્મના વિપાકનો કાલ પુરો થતા સુધી આ હકીકત સૌધર્મેન્દ્રના જાણવામાં આવેલી નથી એમ આ ઉપરથી અનુમાન થાય છે, કેમકે તેમના જાણવામાં આવ્યા બાદ તાત્કાલિક તેમણે પોતાનો ઉચિત આચાર સાચવવાની તજવીજ કરેલી જણાય છે. ખરેખર અશુભકર્મ કેવી રીતે પોતાના કૃણ વિપાક જીવોને લોગ-

વાવે છે ! ભગવંત મહાવીરના જીવનમાં એ બનાવો આપણી દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. તીર્થંકર જેવા સમર્થ અને પવિત્ર વ્યક્તિની તેને શરમ કે હાશિસ્થતા પડતી નથી, તો પછી સામાન્ય જીવોને શું હિસાબ ! માટે શુભાશુભ કર્મોનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજી અશુભ કર્મો કરવાથી બચવું એજ જીવોના પોતાના હિતની વાત છે. મોહને વશ પડી તેના તરફ જોટલી ઉપેક્ષા કરવામાં આવશે તેટલું હરેકને પોતાનેજ શોષવું પડશે. રાજા હો કે મહારાજા હો, અશુભ કર્મના ક્ષણવિપાક લોગવવામાં ગમે તેવી સત્તા હશે તેનો કંઈજ ઉપયોગ થવાનો નથી.

પ્રકરણ ૧૦મું

કર્મસત્તા-જીવોનું પરાધીનપણું

ભગવંત મહાવીરના પહેલા ભવથી તે છેવટના ભવમાં કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્તિના કાલ સુધી તથા કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી પણ કર્મોની વિચિત્રતાનો અનુભવ થયો છે, તે ઉપરથી સ્વતંત્રતા માનતો જીવ કર્મોના પરાધીનપણે સંસાર પરિબ્રમણ કરે છે, અને તેના શુભાશુભ ફળ વિપાક ભોગવવામાં તે પરતંત્ર છે એમ જણાઈ આવે છે. ભગવંતના હરેક ભવના વર્ણનના પ્રસંગે સહેજ સહેજ વિવેચન કરવાથી કર્મસ્વરૂપનો યથાર્થ બોધ થઈ શકે નહીં; તેમજ કર્મોનું સત્ત્વિતર સ્વરૂપ આ ચરિત્રના અંગે સમજવાને પ્રયત્ન કરીએ તો તેમ બનવું એ અશક્ય છે. કર્મ સ્વરૂપ જેવા તત્ત્વજ્ઞાનના એક સ્વતંત્ર વિષયને આ ચરિત્રના પ્રસંગમાં બેસી દેવાથી ચરિત્રના અસ્ખલીત પ્રવાહને અટકાવી દેવા જેવું છે. કર્મસ્વરૂપના અંગની સુક્ષ્મ વિચારણા નહિ કરતાં સ્થુલ વિચારણા કરવાથી આ ચરિત્રના રસને પોષણ મલવા જેવું લાગવાથી, તે સંબંધી આ પ્રકરણમાં કંઈ અંશે વિચાર કરીશું.

સમસ્ત લોક-વિસ્ત્રમાં બે પ્રકારના જીવો છે. એક સુક્તાત્મા, અને બીજા સંસારી. આ પ્રકરણમાં બીજા પ્રકારના સંસારી જીવોના સંબંધેજ વિચાર કરવાનો છે, કેમકે સંસારી જીવો કર્મોધીન છે. સુક્તાત્મા કર્મોથી સર્વથા મુકાયલા છે જેમને હવે કર્મની સાથે

કંઈ પણ સંબંધ નથી; એવા મુક્તોત્તમા પણ પ્રથમ સંસારી હતા. તેઓએ આત્મસત્તાની પિછાન કરી, કર્મોથી રહિત થવાના ઉપાયનો ઉપયોગ કરી સર્વથા કર્મોથી રહિત થઈ શાશ્વતસ્થાન મેળવી શક્યા છે. તેઓ હવે પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં જ રમણતા કરી અનંત અવ્યાબાધ સુખનો અનુભવ કરે છે; જે સ્થિતિ અનંતા તીર્થ કર અને કેવળ જ્ઞાનીઓએ પ્રાપ્ત કરી છે. ભગવંત મહાવીરના જીવે પણ છેવટના ભંવરું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી છે. આપણે સર્વેને પણ એ પ્રાપ્ત કરવાની ભાવના હોવી જોઈએ; ભગવંત મહાવીરશક્તિ તીર્થ કર તંથા કેવળજ્ઞાનીઓએ કેવી રીતે કર્મોનો પરાભવ વિવિધ રીતે કરેલો છે, તે રીતે આપણે જાણીએ તો જ તે રરતે જઈ શકીએ; તેથી કર્મ, કર્મબંધના કારણ અને તેને દૂર કરવાના ઉપાય જાણવા જોઈએ.

આપણે બધા બીજા પ્રકારના સંસારી જીવોની ક્રેટીમાં જાવી શકીએ.

તમામ જીવોનું મુલ સત્તાએ શુદ્ધ સ્વરૂપ એક જ પ્રકારનું છે છતાં પ્રત્યેક જીવના અંગે જે સિન્નતા માલમ પડે છે, એ સિન્નતાના હેતુને જ કર્મ કહે છે. તે કર્મોનું બધારણ જુદા જુદા પ્રકારનું છે. એ જુદા જુદા પ્રકારનાં કર્મોનો જ્ઞાનીઓએ મુખ્ય આઠ અને તેના ઉત્તર એકસોને અઠાવન ભેદમાં સમાવેશ કરેલો છે.

મુખ્ય આઠ ભેદ—

૧ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ, ૨ દર્શનાવરણીય કર્મ, ૩ વેદનીય કર્મ, ૪ મોહનીય કર્મ, ૫ આયુષ્ય કર્મ, ૬ નામ કર્મ. ૭ ગોત્ર કર્મ, અને આઠમું અંતરાય કર્મ. આ આઠ પ્રકારના કર્મના ઉત્તર ભેદ એકસોને અઠાવન છે. તે આ પ્રમાણે—

૫ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના પાંચ ભેદ ૯ દર્શનાવરણીય કર્મના નવ ભેદ. ૨ વેદનીય કર્મના બે ભેદ ૨૮ મોહનીય કર્મના અઠાવીશ. ભેદ ૪ આયુષ્ય કર્મના ચાર ભેદ ૧૦૩ નામ કર્મના એકસોત્રણ ભેદ ૨ ગોત્ર કર્મના બે ભેદ અને ૫ અંતરાય કર્મના પાંચ ભેદ,

ઉપર પ્રમાણે જોકસોને ઝઠાવન લેકના પેટાલેક ઘણા છે. તે કર્મ ગ્રંથાદિક શાસ્ત્રોથી સમજવાને લલામણુ કરવામાં આવે છે.

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય અને ઝને ઉપયોગ એ લક્ષણ-વાળો જીવ છે. આમાં જ્ઞાન અને દર્શન એ બે મુખ્ય છે. જ્ઞાન, દર્શન વિનાનો જીવ, જડ અવસ્થાને પામે. એ બેમાં પણ જ્ઞાન મૂખ્ય છે. ઉપરના આઠ પ્રકારના કર્મમાં જ્ઞાનાવરણીયકર્મ જીવના જ્ઞાન ગુણને આવરે છે, એટલે ઠાંકી દે છે, આચ્છાદન કરે છે દર્શનાવરણીય કર્મ આત્માના દર્શનોપયોગ ગુણને આચ્છાદન કરે છે. વેદનીય કર્મ જીવને શાતાશાતા યાને સુખ દુઃખ રૂપ રૂપ વિપાક દેખાડે છે; મોહનીય કર્મ જીવને સુખાવે છે. તેના લીધે જીવ પોતાના હિતાહિતનો વિચાર કરી શકતો નથી, અને અશુદ્ધ વિચાર અને આચારકું સેવન કરે છે. આયુષ્ય કર્મ દેવ, મનુષ્ય, તિર્થંચ, અને નરકગતિના લાયકના આયુષ્યનો બંધ કરી, ભવાંતરમાં જે ગતિનું આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તે ગતિમાં જીવને લઈ જાય છે. નામ કર્મ વિવિધ પ્રકારના સ્વરૂપને ધારણ કરાવી નાટકના પાત્રની પેઠે સંસારમાં જીવની પાસે વેશ ભજવાવે છે. ગોત્રકર્મ ઉચ્ચનીચ ગોત્રમાં જીવને લેઈ જાય છે. અંતરાય કર્મ દાનાદિ પાંચ પ્રકારની આત્માની અનન્વીલખિને રોકે છે.

આ આઠ કર્મની જોકસોને ઝઠાવન પ્રકૃતિ પ્રત્યેક સંસારી જીવની સાથે સંતામાં રહેલી છે. ગુણસ્થાને ચઢતો જીવ જે જે કર્મ પ્રકૃતિનો સંતામાંથી નાશ કરે, ત્યાર પછી તે તે કર્મ પ્રકૃતિનો બંધ કરે નહીં. ત્યાં સુધી સમયસમય જીવ સાત-આઠ કર્મનો બંધ કર્યાજ નથી છે. આ આઠ કર્મોમાં ફક્ત આયુષ્ય કર્મનો બંધ ફરેક ભવમાં જોકજ વખત કરે; બાકીના સાત કર્મનો બંધ સમય સમય કર્યાજ નથી છે. ફક્ત ચરમ શરીરિ જીવ તદ્દભવ મુક્તિ પામવાના છે, તેથી તેઓજ ભવાંતરના આયુષ્યનો બંધ કરે નહીં.

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, યોગ અને પ્રમાદ કર્મબંધના મુખ્ય હેતુઓ છે.

મિથ્યાત્વાદિક હેતુએ કરીને નવા કર્મપુદ્ગલને બ્રહ્મણું કરીને આત્મપ્રદેશ સાથે બાંધવા તેને બંધ કહે છે આ કર્મપુદ્ગલોનો આત્મપ્રદેશ સાથે ક્ષીરનીરની પેઠે અથવા તપાવેલા લોહ અને અગ્ની પેઠે અન્યોન્ય અલેહ લાવે સંબંધ કર્મબંધથી થાય છે.

કર્મબંધના ચાર પ્રકાર છે:—

૧ પ્રકૃતિ બંધ—એટલે કર્મનો સ્વભાવ ૨ સ્થિતિબંધ એટલે કાળનું માન. ૩ રસબંધ—એટલે કર્મ પુદ્ગલના શુભાશુભ રસનું તીવ્ર મંદપણું. તેને અનુભાગબંધ પણ કહે છે. ૪ પ્રદેશ બંધ એટલે પુદ્ગલના જગિયાનું માન

આ ચાર પ્રકારના બંધના સ્વરૂપનો યથાર્થ ખ્યાલ આવવા સારૂ આગ્રમમાં લાડુ (મોઢક) નું દ્રષ્ટાંત આપેલું છે તે આ પ્રમાણે:—

૧ પ્રકૃતિબંધ—વાયુને નાશ કરવાની શક્તિવાલા શુકાદિ દ્રવ્યે નિષ્પન્ન મોઢક હોય તેનો સ્વભાવ (પ્રકૃતિ) વાયુનો નાશ કરે તેમજ પિત્તાપહારી દ્રવ્યે નિષ્પન્ન તે પિત્તનોજ નાશ કરે. તેમ જ પહારી દ્રવ્યે નિષ્પન્ન તે કફને ટાળે, તેવી રીતે કર્મ પણ કોઈ જ્ઞાનને આવરે, કોઈ હર્ષનને આવરે, કોઈ શાતાશાતા આપે, કોઈ મુંઝાવી નાખે ઇત્યાદિ કરેકનો બુદ્ધો બુદ્ધો સ્વભાવ તે પ્રકૃતિ બંધ કહેવાય છે.

૨ સ્થિતિબંધ—એજ મોઢક કોઈ એક દિવસ રહે, કોઈ બે દિવસ રહે, ચાવત કોઈ માસ લગી રહે, તે પછી તેનો નાશ થાય તેમ કોઈ કર્મની સ્થિતિ વીશ કોઠાકોડી સાગરોપમ પ્રમાણ, કોઈની ત્રીસકોઠાકોડી સાગરોપમ પ્રમાણ, તે કોઈની સીતેર કોઠાકોડી સાગરોપમ પ્રમાણ હોય—એ પ્રમાણે જે કર્મ જેટલો ફાલ સત્તામાં રહે તેને સ્થિતિબંધ કહે છે.

૩ રસબંધ—મોઢકનો સ્તિગ્ધ, રૂક્ષ, મધુર, કટુકાદિક રસ જેમ કોઈ મોઢકમાં એકશુણ્ણ હોય, કોઈકમાં દ્વિશુણ્ણ, ત્રિશુણ્ણ, ચતુર્શુણ્ણ પણ હોય, તેમ કર્મનો કોઈ વખત એક સ્થાનિ રસ બંધાય, કોઈ વખત તીવ્ર તીવ્રતર કષાયને યોગે દ્વિસ્થાનીય, ત્રિસ્થાનીય, ચતુસ્થાનીય રસ બંધાય તેને રસબંધ યાને અનુભાગબંધ કહે છે.

૪ પ્રદેશબંધ—તે મોઢકના પ્રદેશ તે કણિયા રૂપ એ કણિયા (હોટ-ભુકો) કોઈ એક પસલી પ્રમાણ, કોઈ પાશેર, અધશેર, એક શેર પ્રમાણ હોય, તેમ કર્મનાં ફલીક કોઈ થોડાં બાંધે, કોઈ ઘણાં બાંધે, એને પ્રદેશબંધ કહે છે.

આ મોઢકનાં હજાંતથી કર્મબંધના સંબંધે આપણને કાંઇક ખ્યાલ આવશે.

જે નવીન કર્મનો સંબંધ આત્મ પ્રદેશ સાથે થયો હોય છે, તેમાંના કેટલાક કર્મ એવા પ્રકારના હોય છે કે કર્મબંધના નિમિત્ત કારણના સેવન પછી જો તે પ્રાણી શુદ્ધ ભાવથી પશ્ચાત્તાપ કરે, અથવા આત્માની સાથે તે સંબંધે નિંદા અને શુદ્ધી સાક્ષીએ ગૃહા કરે, અથવા ગીતાર્થ શુદ્ધ પાસે જે ભાવ અને આવેશથી તે કર્મ બંધના કારણ સેવ્યા હોય તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ નિવેદન કરી તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત લે, શુદ્ધ તે કર્મ તિવારણના ઉપાય રૂપ જે ઠંડ-પ્રાયશ્ચિત્ત તપાદિક કરવાનું ફરમાવે તે અંગીકાર કરી તેનો અમલ કરે તો તે કર્મો પોતાના રૂળ વિપાક આવ્યા સીવાય આત્મપ્રદેશથી છુટા પડી જાય છે. મતલબ તે કર્મ ભોગવવા પડતાં નથી. તેવા પ્રકારના કર્મને સ્પષ્ટ, બધ, અને નિષ્કલ એવા નામ આપવામાં આવેલા છે. થોડું નિકાશિત નામનું છે તેનો અવશ્ય તેના રૂળ વિપાક આપ્યા સીવાય આત્મપ્રદેશથી છુટી શકતું નથી. તેના શુભાશુભ વિપાક અવશ્ય જીવને ભોગવવાજ પડે છે. જે અનુભવે કરીને કર્મવેદાય યાને ભોગવવું પડે તેને શાસ્ત્રકાર બિદ્ય કહે છે. જે કર્મ બિદ્ય આવ્યાં નથી, જેને હજી અનુકંમથી બિદ્ય આવવાને કેટલોક કાલ લાગે તેમ છે, તેમની બિદ્યરણા કરી બિદ્યમાં આણવા તેને બિદ્યરણા કહે છે.

સત્તા—કર્મબંધાદિકે બંધ ઉદય, ઉદ્યરણા, સંક્રમણાદિકે કરીને આત્મા સંઘાતે કર્મ લાઘ્યાં, ઉપન્યાં, ઉપાત્યાં. એવાં કર્મની જે સ્થિતિ (અવસ્થાન રહેવું) તેને સત્તા કહે છે.

આ આઠ કર્મની એકસાનેઅઠાવન ઉત્તર પ્રકૃતિમાંથી

સુકતાલીશ પ્રકૃતિ ધ્રુવબંધિ છે. જો કર્મપ્રકૃતિઓ એવા સ્વરૂપની છે. કે જે જે શુભકાણા લગી જેનો બંધ કહ્યો છે, તે શુભસ્થાનકથી ઉપલા શુભસ્થાનકે ચઢતા સુધી તે અવસ્થા બંધાયજ કરે છે; તાંતેર ઉંડ પ્રકૃતિ અધ્રુવબંધિ છે. એનું સ્વરૂપ 'એવું' છે કે કર્મબંધના હેતુનો સંલગ્ન છે, પણ કર્મ બંધાયે ખરૂં અથવા નાં પણ બંધાય' જે પ્રમાણે ધ્રુવબંધ અને અધ્રુવબંધ છે, તેજ પ્રમાણે કેટલીક પ્રકૃતિ પ્રવોદ્યી છે અને કેટલીક પ્રકૃતિ ધ્રુવોદ્યી (અધ્રુવોદ્યી) નથી. એટલે જેનો નિરંતર સહાય ઉદય હોયજ તે ધ્રુવોદ્યી કહેવાય છે. અને જેનો ઉદય વિચ્છેદ-ભય અને, તેવા પ્રકારના પુદ્ગલ પામીને ફરી ઉદય થાય તે અધ્રુવોદ્યી કહેવાય છે. તેમજ જો કર્મો કેટલાકજીવ આશ્રિત ધ્રુવસત્તાવાળા છે, જેમકે અનાદિમિથ્યાત્વી જીવને કેટલીક કર્મપ્રકૃતિ ધ્રુવસત્તાવાળી છે. કર્મો કોઈવાર સત્તામાં હોય અને કોઈ વાર ન હોય તે અધ્રુવસત્તાવાળા કહેવાય છે. જે જે પ્રકૃતિ પોતપોતાના વિષયને હજી-તે-સર્વઘાતી અને કાંઈક હજી તે કેશઘાતી કહેવાય છે; તેમજ જે જ્ઞાનાદિક શુભને કાંઈ ન હજી તે અઘાતી કહેવાય છે. જે કર્મપ્રકૃતિના વિષાક શુભ છે એટલે સુખ આપનાર છે તે પુણ્ય પ્રકૃતિ કહેવાય છે, અને જે કટુક વિષાક એટલે દુઃખ આપનાર છે તે પાપ પ્રકૃતિ કહેવાય છે. જે કર્મ પ્રકૃતિ અનેરી બીજી બીજી પ્રકૃતિનો બંધ અથવા ઉદય નિવારીને પોતાનો બંધ તથા ઉદય દેખાડે તે પરાવર્તિની અને જે પરનો ઉદય વાયાં વિનાજ પોતાનો બંધ ઉદય દેખાડે તે અપરાવર્તિની પ્રકૃતિ કહેવાય છે. આ કર્મ પ્રકૃતિમાંથી કેટલીક પ્રકૃતિ ક્ષેત્રવિષાકી છે, એટલે આગામિભવે જતાં વિચારે વિચરગતિ વર્તતાં પોતાનો વિષાક દેખાડે છે એટલે ઉદય આવે છે તેથી તેને ક્ષેત્રવિષાકી કહે છે. જેમકે ચાર આનુપૂર્વી કેટલી જીવ વિષાકી છે જે જીવને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રાદિક આત્મશુભને વિષે તથા ઇન્દ્રિય ઉચ્છવાસાદિકને વિષે પોતાનો કરેલો અનુગ્રહ ઉપગ્રાત દેખાડે છે તે માટે તેને જીવવિષાકી કહે છે. જો કે સર્વ

કર્મ પ્રકૃતિ પોતાના વિપાક જીવને દેખાડે જ છે, તે પશુ ક્ષેત્રાદિકના પ્રાધાન્યપણના કારણથી તેની વિવિક્ષા જુદી જુદી રીતે કરેલી છે. ચાર પ્રકારના આયુર્ધ્યને ભત્રવિપાકી પ્રકૃતિ એવું નામ આપવામાં આવેલું છે. કેમકે આ ભવમાં પરિણામે વિશેષ ભવાન્તરત્વ જે ગતિના હોયકે આયુષ્ય માંધ્ય હોય તે ભવાન્તરમાં તે ગતિમાંજ ઉદય આવે તેથી તેને ભવ વિપાક પ્રકૃતિ કહે છે. કેટલીક પ્રકૃતિ શરીરના પુદ્ગલનેજ અનુગ્રહ ઉપધાત કરે છે, તે માટે તેને પુદ્ગલ વિપાકી એવું નામ આપવામાં આવેલું છે.

આ કર્મ બંધનના અધિકારીઓ સર્વે એક સરખા નથી. તેમાં પશુ કંઈક ફરક છે. કોઈક કોઈ કર્મ પ્રકૃતિનો બંધ કરે અને કોઈક ન પશુ કરે. કોઈ કર્મ તત્કાળ ઉદયમાં આવે/અને કોઈ કાલાન્તરે આવે, જેનો જેવો અભાધાકાળ હોય તે કાલ પુરો થતાંજ ઉદયમાં આવે છે.

જગતમાં જીવો જે યુગ દુઃખ ભોગવે છે, તે સર્વ પોતપોતાના શુભાશુભ કર્મના ઉદયત્વજ પરિણામ છે. આ કર્મબંધનનાં નિમિત્ત કારણો જેવાં જેવા પ્રકારના હોય છે, તેવા તેવા પ્રકારના કર્મ બંધાય છે. જેમકે નિમિત્ત કારણ ખરાબ યાને અશુભ હોય છે, તે તેથી અશુભ કર્મનો બંધ પડે છે અને તેનો વિપાક પશુ અશુભ દુઃખ પશુ ઉદય, આવી ભોગવવો પડે છે. પાપના કારણો જગતમાં વિવિધ પ્રકારથી ઘણાં છે, તે પશુ તે તમામનો સમાવેશ સુખ્યત્વે અઠાર પ્રકારના પાપ સ્થાનકોમાં થાય છે.

૧ જીવહિંસા-પ્રાણીવધ, ૨ અસત્ય બોલવું, ૩ ચોરી કરવી, કોઈની પશુ મીલકત તેના આખ્યા સીવાય લેવી, ૪ મૈથુન સેવવું, ૫ પરિશ્રદ્ધા ખવો, ૬ ક્રોધ કરવો, ૭ માન કરવું ૮ માયા કપટ કરવું, ૯ લોભ કરવો, ૧૦ રાગ કરવો, ૧૧ દ્વેષ કરવો, ૧૨ કલહ કરવો, ૧૩ પરના ઉપર ખોટા કલંક ચઢાવવા, ૧૪ આડી ચુગલી કરવી, ૧૫ અનુકૂલ લોભોપલોભ વૈભવાદિકથી મનમાં રાજ થવું, પ્રતિકુળ સંબોગોમાં દીલગીર થવું ૧૬ પરના અવલું વાદ બોલવા,

૧૭ કપટ યુક્ત ભુક્ત બોલવું, અને ૧૮ મિથ્યાત્વ સેવવું. મુખ્યત્વે આ અઢાર કારણના સેવનથી અશુભ કર્મનો બંધ થાય છે. જેના વિપાક ભુદ્ધી ભુદ્ધી રીતે ખ્યાશી પ્રકારથી અશુભ રીતે દુઃખરૂપે લોગવવા પડે છે.

એજ નિયમાનુસાર પુણ્યબંધના નિમિત્ત કારણોના સેવનથી જીવ શુભ કર્મનો બંધ કરે છે. પુણ્યબંધના કારણો જો કે વિવિધ પ્રકરનાં છે, તોપણ મુખ્યતાએ નવ કારણોએ પુણ્ય બંધાય છે.

પંચમહાવ્રતધારી, કંચનકામિનીના ત્યાગી, ગીતાર્થજ્ઞાની, તપશી ઇત્યાદિ મુનિના આચારનું પાલન કરનાર એવા મુનિઓને ૧ અન્ન આપવાથી, ૨ ફાસુક પાણી આપવાથી, ૩ વસ્ત્ર આપવાથી, ૪ વસ્તી એટલે ઉતરવાને જગ્યા આપવાથી, ૫ પાટપાટલા પ્રમુખ ચારિત્ર પાલનના આધારભૂત ઉપકરણો આપવાથી, ૬ તેમને બહુ માનપુર્વક વંદન કરવાથી, ૭ તેમની સ્તુતિ કરવાથી એટલે શુણ્ઘાનું વાહ કરવાથી, ૮ વેવ્યાવચ કરવાથી, અને ૯ સારા વિચારો કરવાથી પુણ્ય બંધાય છે.

આ નવ કારણોથી જીવ શુભકર્મ બાંધે છે, જેના ક્ષણવિપાક ભુદ્ધી ભુદ્ધી બેંતાલીશ રીતે ઉદયમાં આવી જીવને તેના ઉત્તમ ક્ષણ ચખાડે છે, મતલબ મુખ આપનારા થાય છે.

આ કર્મબંધનના કારણોના સેવન વખતે જીવ સ્વતંત્ર છે. ઉપર જણાવી ગયા પ્રમાણે પશ્ચાતાપ, નિંદા, ગૃહા, કે પ્રાયશ્ચિત અને નિર્જરાદિના કારણોથી જે કર્મ નિર્જરી ગયા નથી એટલે આત્મપ્રદેશથી જે કર્મ પુણ્યલો છુટા પડી ગયાં નથી, તેવા પ્રકારના બીજા કર્મ અને નિકાચીત કર્મના ક્ષણ વિપાક તે કર્મ ઉદયમાં આવી જીવને ખતાવે છે. કર્મ લોગવવામાં જીવ પરતંત્ર છે, તે લોગબ્યા શીવાય તેનો કદી છુટકોજ નથી. તેથી જીવોએ અશુભ કર્મના નિમિત્ત કારણો જે અશુભ છે, તેના સેવન વખતે બહુ સાવધાની રાખવાની છે. જો જાણતાં કે અજાણતાં એક વખત કર્મ બંધ પડી ગયો, તો પછી જીવ તેના સપાટામાં પરતંત્ર છે, તેની

પોતાની સત્તા કંઈ કામની નથી. અશુભ કર્મબંધનના અશુભ વિપાક ઉદયમાં અવી જીવને પોતાના કટુક વિપાકના ફળ અપાડે એટલે તેને દુઃખ આપે તે વખતે સંતાપ કરવાથી કાંઈજ ફાયદો નથી. ઉલટ નવીન કર્મ બંધાઈ જીવ પરતંત્રજ રહ્યા કરે છે

સમય સમય જીવ જીના કર્મ ભોગવી ખમાવી દે, અને નવીન કર્મ બંધ કરતો રહે તે જીવની સુકિત કોઈ પણ કાલે થાય નહિ; પરંતુ તેમ નથી. કર્મથી સુકત થવાના પણ ઉપાય છે. કર્મથી સુકત થવાના જે ઉપાય જ્ઞાનીઓએ જોયા છે, અને અમલમાં સુકયા છે, તે જાણવાથી તેનો ખુલાસો આપોઆપ થઈ જાય છે.

જેમ જેમ જીવ અજ્ઞાન અને દુર્ગુણોને છોડી જ્ઞાનાભ્યાસ પૂર્વક સદ્ગુણોમાં આગળ વધતો જાય છે, તેમ તેમ કર્મ બંધનના કારણોને તે અટકાવતો જાય છે જીવ કેવી રીતે ગુણોમાં આગળ વધતો વધતો છેવટ સુકિતને પ્રાપ્ત કરે છે, તે સબંધે ચોક્કસ પ્રકારના ગુણસ્થાન તથા અગીયાર પ્રકારની ગુણશ્રેણી બતાવેલી છે; તેના ઉત્તરોત્તર આઠર પૂર્વક સેવનથી કર્મ બંધનના કારણોને જીવ અટકાવતો જાય છે, અને આત્માના સ્વભાવિક ગુણોને પ્રગટ કરતો જાય છે.

નવીન કર્મબંધ રોકવાના સંબંધમાં સંવરનામનું તત્ત્વ છે. તેના સત્તાવન ભેદ છે. તેનું સ્વરૂપ સમજી તેનો આઠર કરવાથી નવીન કર્મોશ્રવનો રોધ થાય છે.

જીના પુરાણા કર્મ બંધાવવાને નિર્જરા નામનું તત્ત્વ છે. તેના મુખ્ય બાર ભેદ છે. તેનું સ્વરૂપ સમજી યથાશક્તિ આસક્તિ રહિત તેનું સેવન કરવાથી જીના કર્મ આત્મ પ્રદેશથી નિર્જરી જાય છે. જેથી તે કર્મના ફળવિપાક ભોગવવાથી જીવ બચી જાય છે.

ઉપર જણાવેલા કર્મો અનાદિકાળથી જીવને લાગેલા છે, જે પ્રવાહરૂપે જીવની સાથે રહે છે, અને જીવના ઉપર પોતાની સત્તા ચલાવે છે. જીવ પણ તેની સત્તાના દાબમાં પોતાનું યથાર્થ સ્વરૂપ ભુલી જાય છે, અને અજ્ઞાનવશે નાટકના પાત્રની પેઠે જુદા જુદા વેશ ભજવે છે.

જ્યારે ભવી જીવનો સુકિત જવાને અપાર્થપુદ્ગલપરા-
વર્તનકાલ ખાકી રહે છે, ત્યારે તેને ભેદજ્ઞાન કરાવનાર અમૂલ્ય
સમકિત શુણ્ણની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ સમકિત પ્રાપ્ત થયા પછી
જીવને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થતું જાય છે, અને વીરતી શુણ્ણમાં
વધતો જાય છે, તેમ તેમ તેના ઉપરની કર્મસત્તા ઘટતી જાય છે,
અને જીવ સત્તા વધતી જાય છે. તેની જ્ઞાનદશા તીવ્ર થાય છે,
અને પોતાના સ્વરૂપને વિશેષ પ્રકારે ઓળખતો જાય છે. જેમ
જેમ તે પોતાના સ્વરૂપને ઓળખતો જાય છે તેમ તેમ અંતરંગ
કર્મસત્તાનું જે સાસાજ્ય ચાલતું હતું તે સત્તાને તોડવાને તે
સમ્યક્ રીતે પુરૂષાર્થ ફેરવતો જાય છે; અને પરિણામે ચાર
પ્રકારના ધાતિ કર્મનો નાશ કરી કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મલક્ષ્મી પ્રાપ્ત
કરે છે. તે પછી તે ચાર ભવોપગ્રાહી કર્મનો નાશ કરી અંતે
સર્વથા કર્મથી મુકાઈ અનંત, શાન્ધતા, સુખમયી સિદ્ધસ્થાનને
પ્રાપ્ત કરે છે.

આ શુભાશુભકર્મસત્તાનો અનુભવ ભગવંત મહાવીરના
જીવે નયસરના પેહલા ભવથી તે છેવટના આ સત્તાવીશમા ભવના
અંત સુધી કેવી રીતે કરેલો છે, તે આ ચરિત્રના અભ્યાસથી આપ
જીને જણાઈ આવશે.

આ કર્મના નિયમમાં કોઈ પણ જીવનો પક્ષપાત નથી.
સર્વને એક સરખા લાગુ છે. આ કર્મસત્તામાંથી છોડાવવાને કોઈ
પણ સમર્થ નથી, પણ જીવ પોતેજ તથાપ્રકારના શુભ ઉદ્યોગ
અને સમ્યક્ ચરિત્રના સેવનથીજ પોતાની ઉન્નતિ કરવાને શક્તિ-
વાન બને છે, એમ પણ ભગવંતના ચરિત્ર અને તેમના ઉપદેશથી
જણાઈ આવે છે.

ભગવંતના જીવને આ છેવટના ભવમાં શરૂવાતમાંજ કર્મ-
સત્તાએ પોતાનો અમલ બતાવ્યો; દેવાન દાના ગર્ભમાં પ્રભુને
પ્યાશી દિવસ રહેલું પડ્યું; આ ઉપરથી કર્મસત્તાની, જીવ પરાધિન
છે એમ ખાત્રી થાય છે.

જીવ કર્મનો કર્તા છે અને તેજ તેનો લોકતા છે. કર્મસત્તામાંથી છોડાવવાને કોઈ સમર્થ નથી, તે તો જીવ પોતે જો સમ્યક્ પ્રયત્ન આદરે તોજ નિકાચિત કર્મ શીવાયનાં કર્મની સત્તામાંથી છુટી શકે. કેટલાકની એવી માન્યતા છે કે હસ્થર પાપનો માફી આપે છે, અને શુદ્ધો પાપની માફી અપાવે છે, એ માન્યતા જૈનદર્શનકારોને માન્ય નથી. જેઓ સામાન્ય રીતે દેવો તરીકે ગણાય છે, તે પૂજ્ય છે, પણ તેઓ કર્મના સપાટામાંથી છુટી શક્યા નથી.

ઐતીહાસીક જનાવો અને શાસ્ત્રોના ફરમાનોનો આપણે વિચાર ન કરીએ તો પણ આ કાલમાં જગતમાં જે જનાવો ખત્તા રહે છે, તેનો જો આપણે વિચાર કરીશું તો આપણી ખાત્રી થશે કે કર્મ સત્તા આગળ જીવ પરત્વે છે. તેના આગળ મોટા રાજા મહારાજાની સત્તાનો કંઈ પણ ઉપયોગ થતો નથી.

ઈગ્લાંડના આદિપતિ રાણી વીક્ટોરીયાની પત્ની તો તેમના પુત્ર ઍડવર્ડ ધી સેવન્થ ગ્રાદિઉપર આવ્યા. તેમના રાજ્યારોહણની ક્રિયા ઘણા મોટા ઉપહવા બરેલી રીતે કરવાની ગોઠવણ થઈ હતી. તે પ્રસંગે હિંદુસ્થાનમાંથી પણ કેટલાક રાજાઓને ખાસ ત્યાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા. તલ રાજધાનીના શહેર લંડનમાંજ એ ક્રિયા થવાની હતી, તેના માટે રાજ્યને લાયકની તથા શહેનશાહતને લાયકની તૈયારીઓ થઈ ગઈ હતી. આ માનુષીતૈયારીની કર્મ રાજાને અદેખાઈ આવી અને જગતમાં રાજ્યસત્તા કરતાં પણ સર્વોપરી સત્તા બીજા કોઈની છે એમ જણાવવાને બાણે જે દિવસે રાજ્યારોહણની ક્રિયા થવાની હતી તેજ દિવસે ખુદ મહારાજા ઍડવર્ડના પેટમાં જીવલેણ ફરફ ઉત્પન્ન થયું. રાજાની ઇચ્છા નહિ છતાં નિપુણ ડાકતરોનો અભિપ્રાય થયો કે જો આજને આજ ને વળી જેમ અને તેમ જલદી પેટ ઉપર ઓપરેશન કરવામાં ન આવે તો પરિણામ ભયંકર છે. આ અભિપ્રાયને વજન અપાયું. રાજ્યારોહણની ક્રિયાને બદલે ઓપરેશનની ક્રિયા થઈ. આ ખુદ રાજાના અશુભ કર્મનો ઉદય નહિ તો બીજું શું ?

મહારાણી વીકટોરીયાની મોટી દીકરી જરમનીના પ્રિન્સ સાથે પરણાવેલી હતી, જે પોતાની છેલી અવસ્થામાં જરમન ગાદિપતી થયા હતા. તેઓ છેલ્લા જરમન કૈસરના પિતા થતા હતા. તેઓ રાજ્યગાદિએ આવ્યા પછી, ગળામાં એવું દરદ થયું હતું કે ગળા વાટે ખોરાક કે પાણી બિતરતું ન હતું. ઠાકતરો રૂપાની નળી બનાવી ગળાની બાબુમાં ઓપરેશન કરી જીવન ટકાવી રાખવા પ્રવાહી ખોરાક તે દ્વારાએ સુકતા. આખરે તેજ દરદથી તેમની જીંદગીનો અંત આવ્યો.

જરમનીના છેલ્લા કૈસરની બહોજલાલી છેવટની જરમન લઢાઈ પહેલાં આપણા બાલ્યવામાં છે. કૈસરને પોતાના બળનો મદ થયો અને પોતાના બળથી દેવોને પણ અમે જીતીશું એવા ગર્વિત થયો તે બોલ્યા હતા. કર્મ રાજથી તે સહન થઈ શક્યું નહિ. આજે કૈસરની અને તેની રાણીની શું રથીતિ છે તેનો આપણને અનુભવ છે.

ફરીઆના છેલા ગાદિપતિ નીકોલથના દેખતાં તેની રાણી અને પુત્રોનો શીરછેદ ત્યાની તોફાની પ્રજાએ કર્યો, અને છેવટ તેમનો પણ શીરછેદ કરવામાં આવ્યો. બેલજીયમના રાજા રાણી રખડતા અને ઘરખાર વિનાનાં થઈ ગયા. આ બધા બનાવો શું દેખાડે છે ? આ રાજાઓના રાજ્યમાં તેઓના ધર્મના મંદિરોમાં હમેશા પ્રાર્થનાઓ થતી અને રાજ્ય તરફથી હબરો બલકે લાખો ફીચીઆનો અર્થ તે નિમિત્તે થતો; છતાં તેમની માન્યતા સુબ્જ તેઓના ઇશ્વરે તેમનો કંઈ બચાવ કર્યો નહિ. આ શીવાય તો જગતમાં નિરંતર બનેલા અવનવા દુઃખદાયી બનાવોનો જોઈતિહાસ આપવામાં આવે તો એક યીને અન્યજ થાય. વર્તમાનમાં થોડા વર્ષમાં ઇંડરના રાજા પ્રતાપસિંહ, તથા કૌલ્હાપુરના રાજાના હાર્ટ ડીસીઝથી એકાએક થયેલા મૃત્યુ શું સૂચવે છે ? મોરબી નરેશ સર વાધજીને પશ્ચાદાતના (અર્ધાંગવાયુ) થયેલા જીવલેણ દરદથી બચાવવાને તેમની રાજ્યસત્તા કંઈ કામ લાગી નહિ. અકલકોટના રાજા

મુંબાઈમાં સારા દાકતરની દવા કરાવવા આજ્યા; દાકતરે શરીર તપાસી દવા લખી આપી, કેંપ જેવી યુરોપીયન દવા વેચનાર કંપનીની દુકાનેથી દવા લીધી, દવા આપનારાએ ભુલ કરીને જે દવા આપવાની હતી તેના બદલામાં ઝેરી દવા નાખી દીધી. જેના લીધે દવા લીધા પછી અમુક મિનિટની અંદર રાજા મૃત્યુવશ થયા. આ દાખલાઓમાં તેમની રાજ્યસત્તા તેમને કંઈ રાહત આપી શકી નહીં. કર્મસત્તાની પ્રતીતી માટે આથી વધુ દાખલાની શુ જરૂર છે ? મોટા મીલ માલીકો અને શ્રીમંતો જેમના ઘેર શ્રીમંતાઈનો પાર નહિ તેવાઓ આપઘાત કરીને મરી ગયાના બનાવો બને છે. ખુદ કેટલાક કર્મના આચારો પણ જીવલેણ ફરક અને દુઃખોથી પોતાનો બચાવ કરી શક્યા નથી. એટલે કર્મસત્તા આગળ તેઓના ઇશ્વરની મહેરબાની પણ તેમને મદદગાર થઈ શકી નથી.

ભગવંત મહાવીર દેવ તો કર્મના અચલ સિદ્ધાંતોને માનનાર છે. તેઓએ પોતાના જીવનમાં કર્મોની સત્તાનો નાશ કરવાને ઘેર પરિસહો સહન કર્યા હતા જુના કર્મો બપાવવાની સાથે નવીન કર્મ બંધન ન થાય તે તરફ જ જાગૃતિ રાખી, પોતાના આત્માને નિર્મળ બનાવી કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિકલક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી હતી; એટલે કર્મોની સત્તાનો નાશ કરી, જીવની સંપૂર્ણ સ્વસત્તા પ્રગટ કરી હતી.

પ્રકરણ ૧૧ મું

ગર્ભ પાલન અને દીક્ષાનો સંકલ્પ.

આ સોવદી તેરથ (ગુજરાતી ભાદરવા વદી) ના રાત્રે ત્રિશલા રાણીના ગર્ભમાં પ્રભુ આવ્યા તે રાત્રીએ તેમણે ઔદમહા સ્વપ્નો જોયાં હતા.

૧ કેશરીસિંહ, ૨ હસ્તિ, ૩ વૃષભ ૪ લક્ષ્મી દેવી, ૫ બે પુષ્પની માળા ૬ અંદ્ર ૭ સુર્ય ૮ ધ્વજા ૯ કલશ. ૧૦ પદ્મ સરોવર, ૧૧ ક્ષીર સમુદ્ર, ૧૨ દેવ વિમાન, ૧૩ રત્નનો ઢગલો, ૧૪ નિર્ધુમ અગ્નિ શિખા. આ સ્વપ્નો જોયાથી તેમને ઘણો હર્ષ થયો, શરીર રોમાચિત થયું, અને વિચાર કરવા લાગ્યાં કે ખરેખર આ સ્વપ્ન શુભ સૂચન કે પછે.

મહાન્ પુણ્યશાલી તીર્થંકરો જે રાત્રીએ માતાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તે રાત્રીએ તેમની માતાઓ ઉપર જણાવેલાં સ્વપ્ન જુએ છે. ત્રિશલાદેવી સ્વપ્ન જોયા પછી આ શુભ સમાચાર પોતાના પતિને નિવેદન કરવા સાફ સિદ્ધાર્થજાનના શયનગૃહમાં ગયાં, અને કોમલ સ્વરે તેમને જગાડી, તેમની આજ્ઞા મેળવી સ્વપ્નની સવિસ્તર હકીકત નિવેદન કરી; અને પુછ્યું કે હે સ્વામી ! આજે મહા સ્વપ્નો મેં જોયાં છે, તેથી મહામગલકારી એવું શું કળ થશે ?

રાજપણુ તે સ્વપ્ન વૃતાંત સાંભળી હર્ષિત થયા, સ્વપ્નના

સ્વરૂપનો વિચાર કરી રાણીને જણાવ્યું, કે હે દેવાનું પ્રિયે ! આ ઉદાર, કલ્યાણકારી, નિરૂપદ્રવ સ્વપ્ન જોયાં છે તે ઉપરથી જોમ સમજાય છે કે આપણને મણિ, માણિક્ય, સુવર્ણ, લેખ્ય પદાર્થ, સત્તાન, રાજ્ય વિગેરે ઉત્તમ ઉત્તમ વસ્તુઓનો લાભ થશે. ગર્ભકાલ પુરો થયાથી યોગ્ય સમયે ઉત્તમ, સ્વરૂપવાન, કુલને દીપક સમાન, સુકટસમાન, લોકને વિષે તિલક સમાન, યશકીર્તિ વાલો, કુલને વિષે દીનકર સમાન, પૃથ્વીની પેઠે કુલને આધાર ભૂત, કુલના યશને વધારનાર પરાક્રમવાન જોવા પુત્રનો લાભ થશે.

આ સાંભળી ત્રિશલાદેવી વિશેષ હર્ષવંત થઈ, રાજાની અનુજ્ઞા મેળવી સ્વશૈયા ગૃહમાં ગયાં. ત્યાં બાકીની રાત ખરાબ સ્વપ્નથી સારા સ્વપ્નનું કૃપા નાશ ન પામે, તે સાફ મંગલકારી ધર્મ સંબંધી વિચારણા તથા કથામાં નિર્ગમન કરી.

સ્વપ્ન જોવાવી બનનાર શુભ વા અશુભ લાભનું પ્રાપ્તિ સૂચક છે, તેથી કેને ક્યારે કેવા પ્રકારના છાત્રાનિષ્ટના સંયોગ પ્રાપ્ત થશે જો સંબંધે તે વિષયના શાસ્ત્રમાં બારીક બારીક વિવેચન કરવામાં આવેલ છે. જો વિષયના બાણુકાર પુર્વકાલમાં વિશેષ હોવા જોઈએ જોમ ભગવંતના ચરિત્રને દર્શાવનાર આધારભૂત શ્રી કલ્પસૂત્ર ગ્રંથ અને તેના ઉપર સુખબોધિકા નામની ટીકા ઉપરથી જણાઈ આવે છે. વર્તમાનમાં આવા જોક મહત્વના વિષય તરફ ઉપેક્ષા થએલી જણાય છે. કલ્પસૂત્ર અને તેના ઉપર થએલી જુદી જુદી ટીકાઓ માં ત્રિશલાદેવીના ગર્ભમાં પ્રભુ આવ્યા પછી, તેમના માતા પિતાએ કરેલો મહોત્સવ, ગર્ભપાલન, અને તેમની દીન થયાંનું જે વર્ણન આપેલું છે, તે ગૃહસંસારપાલનના અંગે બાણુવું જરૂર છે. વર્તમાન ચરિત્ર લેખકોની શૈલીએ તેને વિશેષ મહત્વ આપવામાં ન આવે તો પણ તેમાંના કેટલોક ભાગ અને બનાવો શિક્ષણીય અને અનુકરણીય હોવાથી તે વિષયના અંગે ઘટવું વિવેચન કરવું જો વાસ્તવિક છે.

પ્રથમ સ્વપ્નના અંગે વિચાર કરીએ. સિદ્ધાર્થરાજાએ આ

ચૌદ મહા સ્વપ્નતું ફલ રાણીને જણાવ્યું. તો પણ યથાર્થ નિશ્ચય કરવાના હેતુથી પ્રભાતકાળ પછી પોતાના નગરમાં એ નિષયમાં જે કુશળ વિક્ષાનો હતા, તેમને રાજસભામાં આવવા નિમંત્રણ કર્યું.

સઘળા સ્વપ્નપ ઠકોએ રાજમહેલ નજીક લેગા થઈ વિચાર કર્યો કે, આપણે આપણામાંથી એક મનુષ્ય નીમી રાજ પાસે જવું. તેમ કરવામાં નહીં આવે અને આપણે સઘળા જુદા જુદા જવાબ દેઈશું તો તેમાં આપણું મહત્વ રહેશે નહીં. કારણ જ્યાં સઘળા માણસો ઉપરી થઈને બેસે, તથા જ્યાં સઘળાઓ પોતાને પંડિત માનનારા હોય તથા જ્યાં સઘળાઓ પોતાને મોટાઈ મલવાની ઇચ્છા કરે તે ટોળુ અંતે નાશ પામે છે. આના ઉપર ટીકાકારે એક બોધદાયક દૃષ્ટાંત આપેલું છે.

કોઈ સ્થળે પાંચસો સુભટો રહેતા હતા, તેઓ નોકરી મેળવવાની ઇચ્છાથી એક રાજ્યમાં ગયા. તેઓ સઘળા શુભવીર યોદ્ધાઓ હતા, પણ તેમનામાં સંપ ન હતો. દરેક પોત પોતાને ડાહ્યા માનનારા હતા એક બીજાતું તેજ સહન કરી શકતા નહીં, તેમ કોઈ કોઈના તરફ માનની દૃષ્ટિથી જોતા નહીં. તેઓ રાજાને મળ્યા અને નોકરી માટે વિનંતિ કરી. રાજાએ તેમને ઉતરવા માટે સુકામ આપ્યો. નોકરીના માટે તેઓ લાયક છે કે નહીં, તેની પરીક્ષા કરવા સાફ તેમના સુકામ ઉપર તેઓને સુવા સાફ એક શૈયા મોકલી. તેઓ સઘળા અહંકારી હોવાથી આપસ આપસમાં નાના મોટાનો વ્યવહાર રાખતા ન હતા સઘળા સમાન હેઠળ ધરાવનારા હોવાથી આવેલી શૈયામાં કોણે સુવું તેનો નિર્ણય કરી શક્યા નહીં; એ શૈયામાં સુવાનો સઘળાનો સમાન હેઠળ છે, અરો શૈયા એક છે તેથી માંહેમાંહે વિવાદ અને કલેશ કરી અંતે એવા નિર્ણય પર આવ્યા કે તે શૈયા ઉપર કોઈએ પણ સુવું નહીં. શૈયાને વચમાં રાખવી અને તેના તરફ દરેકે પોતાના પગ રાખીને સુવું; અને તે પ્રમાણે કર્યું.

રાજાએ પોતાના માણસો દ્વારા તે વૃત્તાંત બાણી વીચાર કર્યો

કે, આવા સંપ વિન ના અહંકારી માણસો યુદ્ધાદિક પ્રસંગે કોઈનો હુકમ માને નહિ, કોઈની આજ્ઞાને તાળે થાય નહી, અને સ્વચ્છંદાચરણે ચાલે, માટે એવા માણસો નોકરીના માટે લાયક નથી. તેથી તેઓને ધીક્ષારીને કાઢી મુક્યા.

ખરેખર આ દષ્ટાંત ઘણું બોધદાયી છે, દરેક કુટુંબ, ન્યાત, સમુદાય, ગામ, જીલ્લા કે આખા દેશને વિચારણીય છે. કોઈ પણ કાર્ય કરવાના પ્રસંગે તેઓ જો આ પાંચસે મુશ્કટોની પેઠે વતે તેા તેઓ કદી પણ તે કાર્ય કરી શકે નહી. વર્તમાનમાં પ્રાચે હિંદમાં દરેક કુટુંબ, ન્યાત, સંઘ, ગામાદિ દરેકમાં પાંચસે મુશ્કટોના જેવી સ્થીતિ માલમ પડે છે. તેઓએ સ્વમ્મપાઠકોની ચતુરઘનુ અનુકરણ કરવા જેવું છે. સ્વમ્મપાઠકો એક સંપી થઈ સિદ્ધાર્થ રાજની પાસે પોતાનામાંથી વાત કેણું કરવી તેના નિર્ણય કરી, તેને અગ્રેસર ઠરાવી રાજસભામાં ગયા. રાજને બે હાથ જોડી આશીષ આપી. તેમના ગુણોની સ્તુતિ કરી. સિદ્ધાર્થ રાજએ પણ તેમને માન આપી તેમના માટે નિયત કરેલા આસને બેસવા સંજ્ઞા કરી.

તે વખતે રાજસભા માં પડકારની અદર ત્રિશલા રાણીને બેસવાને માટે ઘટીત વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી હતી, ત્યાં તેઓ પણ પધારેલાં હતાં.

રાજએ સ્વમ્મ પાઠકોને સ્વમ્મ વૃત્તાંત જણાવી તેથી શું કળ થયે ? તે પુછ્યું સ્વમ્મ પાઠકોએ અંદર અંદર વિચાર કર્યો, અને તેમણે નિયત કરેલ અગ્રેસરે સ્વમ્મશાસ્ત્રાધારે જણાવ્યું કે:—

નવ કારણથી પ્રાણીઓને સ્વમ્મ આવે છે.

૧ અનુભવથી. ૨ સાંભળવાથી. ૩ દેખવાથી. ૪ પ્રકૃતિનાવિકારથી. ૫ સ્વાભાવિક રીતે. ૬ ચિંત ની પરંપગથી. ૭ દેવતાદિકના ઉપદેશથી. ૮ ધર્મ કાર્યના પ્રભાવથી અને ૯ પાપના ઉદ્વેગથી.

આ નવ કારણ પૈકી પ્રથમના છ કારણથી શુભ વા અશુભ જે સ્વમ્મ આવ્યું હેય તે નિર્થક જાય છે, અને છેવટના ત્રણ

પ્રકારોથી હીઠેલ સ્વપ્ન સાથેક થાય છે. રાત્રિના ચારે પહોરમાં હીઠેલું સ્વપ્ન અનુક્રમે બાર, છ, ત્રણ તથા એક માસે ફલદાયક થાય છે. રાત્રિની છેલ્લી બે ઘડીએ જોએલ સ્વપ્ન દશ દિવસોમાં ફળ પ્રદ થાય છે તથા સુર્યોદય વખતે જોએલ સ્વપ્ન તુરત ફળે છે. આધિ, વ્યાધિ તથા મલ મૂત્રાદિકની પીડાથી ઉત્પન્ન થએલું સ્વપ્ન નિરર્થક જાય છે. ધર્મમાં રક્ત, સમ ધાતુવાલો, સ્થીર ચિત્તવાલો, જિતેન્દ્રિય તથા ક્યાણુ માણસ પ્રાપ્ત કરીને સ્વપ્નના ફળને મેળવે છે.

અરિહંતની માતા અથવા ચક્રવર્તિની માતા ચૌદ સ્વપ્ન જુએ છે વાસુદેવની માતા વાસુદેવ ગર્ભમાં આવે ત્યારે તેઓમાંથી સાત સ્વપ્ન જુએ છે. બલદેવની માતા ચાર અને મંડલીકની માતાઓ ચૌદ પૈકી એક સ્વપ્નને જુએ છે. તેથી ત્રિશલાદેવીએ જોએલા ઉત્તમ ચૌદ સ્વપ્ન એ મહા સ્વપ્ન છે, ને તેનું ફલ પશુ મહાન છે. હે મહારાજ ! આપના કુલમાં ધ્વજ સમાન, હીપક સમાન, પર્વત સમાન, તિલક સમાન, કીર્તિને કરનાર, ધનને કરનાર, કુલમાં સુર્ય સમાન, કુલના આધાર રૂપ, વિગેરે લક્ષણોયુક્ત પુત્ર થશે. તે બાલક જ્યારે ચૌવનાવસ્થાને પ્રાપ્ત કરશે, ત્યારે ચક્રવર્તિ થશે અથવા ત્રણ લોકના નાયક એવા ધર્મ ચક્રવર્તિ જિન થશે. જિન-પણના અંગે તે ચૌદ સ્વપ્નના પૃથક પૃથક ફલ નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે છે.

૧ ચાર હાંતોવાલા હાથીને જોવાથી ચાર પ્રકારના ધર્મ ને કહેનાર થશે.

૨ વૃષભને જોવાથી આ ભરત ક્ષેત્રમાં બોધી બીજ વાવશે.

૩ સિંહને જોવાથી કામદેવાદિક રૂપ ઉન્મત્ત હાથીઓથી ભયજનરૂપ વનનો નાશ થાય છે તેનું રક્ષણ કરશે.

૪ લક્ષ્મીને જોવાથી વાર્ષિક દાન દધને તીર્થંકરની લક્ષ્મીને લોગવશે.

૫ માલા જોવાથી ત્રણે ભુવનને મરતકમાં ધરવાને લાયક થશે,

૬ ચંદ્રને જોવાથી ભવ્ય જીવ રૂપી ચંદ્રવિકાસિકમલ તેને વિકસ્વરપણું આપશે.

૭ સુચને જોવાથી કાંતિથી ભૂષિત થશે.

૮ ધ્વજને જોવાથી ધર્મ રૂપી ધ્વજે કરીને ભૂષિત થશે.

૯ કલશને જોવાથી ધર્મ રૂપી મહેલના શિખર પર તે રહશે.

૧૦ પદ્મ સરોવર જોવાથી દેવોએ સંચાર કરેલાં સુવર્ણ કમલો પર વિહાર કરશે.

૧૧ સસુદ્રને જોવાથી કેવલજ્ઞાન રૂપી રત્નના રથાનક સરખા થશે.

૧૨ વિમાન જોવાથી વૈમાનિક દેવાના પૂજનિય થશે.

૧૩ રત્નના રાશિને જોવાથી રત્નના ગઢોએ ભૂષિત થશે.

૧૪ ધુમ્રાકા વિનાના અગ્નિને જોવાથી ભવ્યજન રૂપી સુવર્ણને શુદ્ધ કરનારા થશે. એ ચૌદે સ્વપ્નનાં એકઠાં દ્વલરૂપ ચૌદ રાજ-ત્મક લોકના અગ્રભાગ પર રહેનાર થશે.

ઇત્યાદિ સ્વપ્ન સંબંધી વર્ણન થઇ રહ્યા બાદ સ્વપ્ન પાઠકોનો યોગ્ય સત્કાર કરી તેમને વિસર્જન કર્યાં. અને રાજા તથા રાણી પણુ પોત પોતાના વાસ ભૂવનમાં ગયા.

ઇંદ્રના આદેશથી તિર્યગ્ લોકોમાં રહેનારા જંભક દેવોએ ગામ, નગર, જંગલ, રસ્તાઓ, જલાશયો, આશ્રમો, તીર્થ સ્થાનકો પહાડ, પર્વત, બગીચા વિગેરે જગ્યાઓએ ઢાટી રખેલાં નિધાન, જેના માલીક નાશ થયેલા છે, અને જેના પીત્રાઇ, ગોત્રી વિગેરે કોઇ અસ્તિત્વમાં નથી અને જે નિધાનના માલીક કોઇ પણુ નથી, એટલુંજ નહિં પણુ એ નિધાનો ભુમિ વિગેરેમાં છે એવી કોઇને પણુ માહીતી નથી, તેવા મહાનિધાનો તે ઠેકાણેથી કાઢીને તે દેવોએ ભક્તિભાવથી સિદ્ધાર્થ રાજાના ભંડારમાં લાવી લાવીને નાખ્યાં. એટલુંજ નહિં પણુ જ્યારથી ભગવંતને ત્રિશલા દેવીના ગર્ભમાં આણુવામાં આવ્યા છે, ત્યારથી બધી રીતે સિદ્ધાર્થ રાજા વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યા. તે ઉપરથી રાજા અને રાણીએ એવો નિશ્ચય કર્યો

કે, આ ગર્ભથી જે પુત્રનો જન્મ થશે તેનું શુભે કરીને નિષ્પત્ત
“ વર્ધમાન ” નામ આપણે રાખવું.

ત્રિશક્તિ દેવી ગર્ભનું પ્રતિપાલન સારી રીતે કરે છે. દરમિયાન
ભગવંતને ગર્ભમાં વિચાર આવ્યો કે મારા હલનચલનથી માતાને
કષ્ટ ન થાય તે સારૂ મહારે નિશ્ચલ, નિષ્પંદ અર્થાત કંઈ પણ
હાલ્યા ચાલ્યા વિના રહેવું એવું વિચારી ગર્ભમાં સ્થિર રહેવા
લાગ્યા.

શુભ ભાવથી કરેલું કૃત્ય પણ કેટલીક વખત અનિષ્ટ ફલને
ઉત્પન્ન કરનારું થાય છે. એમ ભગવંત મહાવીરના ચરિત્રના અંગે
આપણને કેટલાક બનાવોના અંગે જાણવાને મળે છે. તે બનાવોમાંનો
આ પણ એક પ્રસંગ છે. ભગવંત માત્ર ભક્તિભાવથી માતાને કંઈ
પણ પ્રકારની પીડા પોતાના નિમીત્તથી ન થાય, એવા વિશુદ્ધ
ઉદ્દેશથી સ્થીર રહ્યા. ત્યારે મોહના ઉદયથી ત્રિશક્તિ દેવીના મનમાં
એવા અશુભ વિચાર ઉત્પન્ન થયા કે મહારો ગર્ભ કોઈ દેવાદિ કે
હરી લીધો છે અથવા મૃત્યુ પામ્યો છે ? અથવા ગલી ગયો છે ? કે
જેથી ગર્ભ પહેલાં કંપાયમાન થતો હતો, અને હવે તો ખીલકુલ
કંપતો નથી, આવી માન્યતાથી તેઓને ઘણો કલેશ થવા લાગ્યો;
અને ખીજાચિત્તથી હિવસ ગુબ્બરવા લાગ્યા. મહા ઉત્તમ સ્વપ્નના પ્રભા-
વના લીધે ઉત્તમ પુત્ર રત્નની પ્રાપ્તિ થવાની અભિલાષાના ચોગે જે
હર્ષમાં તેઓ દિવસ વ્યતિત કરતા હતા, તે પલટાઈ જઈ હર્ષના
સ્થાને વિષાદ થવા લાગ્યો. તે પોતાને ભાગ્યહિન માની પોતે
પોતાને અશુભ એવાં ભા દેવા લાગ્યા. હાથી, વૃષભ, આદિક સ્વપ્નથી
સૂચિત થએલા ઉત્તમ, પવિત્ર, તથા ત્રણ જગતને પૂજનિક, ત્રણ
ભુવનમાં જેની ધરાભરી કોઈનાથી થઈ શકે નહીં એવા અમૂલ્ય,
પુત્રરૂપી રત્નવિના મહારે શાની જરૂર છે ? આ સંસારને ધિક્કાર
છે, દુઃખથી પ્રાપ્ત થતા એવા વિષય સુખના કલેશોને પણ ધિક્કાર
છે. તેમ મધથી લેપાયેલ ખડ્ગની ધારાને આટવા સરખા આ સંસા-
રિક ભોગોને પણ ધિક્કાર છે. મહર્ષિઓએ આગમમાં વર્ણન

કરેલુ એવુ દુઃખમં મેં પુવેં કરેલું હોવું જોઈએ. પ્રાણીઓને જે દુઃખના પ્રસંગો આવે છે, તે તેઓએ પુર્વ ભવમાં જેવા આચર સેવી અશુભ કર્મનો ખર્ચ કરેલો હોય તેનાજ ફળવિપાક છે. તો શું પૂર્વ ભવમાં આવા પ્રકારના પાપાચરણ કર્યાં હશે ? પશુ પક્ષી અથવા માણસોના બાલકોના મેં તેમના માતા પિતાથી વિયોગ પડાવ્યો હશે ? તેઓને દુધનો અંતરાય મેં કર્યો અથવા કરાવ્યો હશે ? અથવા બન્યાં સહિત ભૂમિમાં રહેનારા પ્રાણીઓનાં ફરે પાણી આદિકથી પુરાવી તેમને શુંગદાવી મારી નાંખ્યા હશે ? અથવા પક્ષીઓના માળાઓ જેમાં તેમનાં ઇંડા અથવા નાનાં બન્યાં હોય એવાને તોડી નાખી ઉસેટી ફેંક તેમને મરણ પમાડ્યાં હશે ? અથવા શું મેં બાલકત્યા કરી હશે ? અથવા શોકયના બાળકો ઉપર મેં શું દુષ્ટ વિચારો ચિંતવ્યા હશે ? અથવા મહારા જીવે શું કોઈના ગર્ભનું સ્તંભન, નાશ, અથવા પડાવવા પ્રમુખનું કાર્ય કર્યું હશે ? અથવા શું મેં શીળ ખંડન કર્યું હશે ? કારણ તેવા પ્રકારના કર્મના ખર્ચ વિના આવા પ્રકારના કટુક વિપાક યાને દુઃખ હોય નહીં. ખરેખર કર્મની રચના વિચિત્ર છે. જીવો વગર વિચારે, અજ્ઞાનતા, ઇર્ષ્યા, અથવા હાસ્યાદિક કારણોથી આવા પ્રકારની માઠી આચરણ કરે છે. એ આચરણ કરતી વખતે તેના સમજવામાં આવતું નથી કે આના કટુક વિપાક મહારા જીવને અવશ્ય લોગવવા પડશે. ધીક્કાર છે મને કે મેં એવા પ્રકારની આચરણ પુર્વે કરેલી હોવી જોઈએ. આવા પ્રકારના વિચારથી તે ચિંતાતુર રહેવા લાગ્યાં, તેમનું મુખ કરમાઈ ગયું, અને શોક અને દુઃખના ચિન્હો જણાવવા લાગ્યા. આવા પ્રકારની તેમની દુઃખી સ્થિતિ જોઈ સખીઓએ પુછ્યું, દેવી ! શામાટે શોક કરો છો ? તમારા ગર્ભને તો કુશળ છે ? આ પ્રશ્નથી તેમનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું અને તેઓ મુઠ્ઠા ખાઈ જમીન ઉપર ઢળી પડ્યાં. સખીઓએ શીતલોપચાર કરવાથી શુદ્ધિ આવી, ને જણાવ્યું કે જો મહારા ગર્ભને કુશળ હોય તો પછી મહારે બીજું દુઃખજ શું છે ? અરે ? તેમાં

હું કેને દોષ આપું ? તેઓની આંખોમાંથી શ્રાવણ અને લાહરવાના વર્ષાદની પેઠે ચોધાર આંસુ પડવા લાગ્યાં. વળી તેઓ કર્મને ઉલ્લેખો આપી વિચારવા લાગ્યાં કે, અપારપાણીવાદા, તથા રત્નોના નિધાનરૂપ એવા સમુદ્રમાં છિદ્રવાળો ઘડે પણ પાણીથી ભરાઈ શકતો નથી તેમાં સમુદ્રનો શો દોષ ? વસંતઋતુમાં જ્યારે સઘળી વનસ્પતિઓ પ્રકુલિત થાય છે, તે વખતે કેરડાના વૃક્ષને પત્રો આવતાં નથી તેમાં વસંતઋતુનો શો દોષ ? હે પ્રભુ ! આમાં હું કેને દોષ આપું ? એતો મારા કર્મનોજ દોષ છે. રાણીના આવા વીલાપયુક્ત વર્તનથી સખીઓનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું. તેઓ પણ રડવા લાગી. પરંપરાએ રાજાને આ બનાવની ખબર પડી. ઉત્તમ શુદ્ધિવાદા રાજાને પણ ક્ષોભ થયો. સઘળા રાજકુટુંબ અને રાજ-દરબારમાં શોકની લાગણી છવાઈ રહી.

આ વૃત્તાંત અવધિજ્ઞાનથી ભગવંતે ગર્ભમાં જાણ્યો. તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે, મોહની ગતિ અતિ ગંભીર છે. ખરાબ ધાતુની પેઠે મેં જે શુભના માટે કામ કર્યું તે બિલકુલ દોષરૂપ નિવડ્યું. મેં તો મારી માતાના સુખના માટે કર્યું, તે બિલકુલ તેણીના ખેડને માટે થયું. નાળીએરના પાણીમાં નાખેલું કપુર મૃત્યુને નિપજાવનાર થાય છે, તેમ ભાવિ પાંચમા આરામાં શુભ પણ દોષને કરનારો થશે. એ પ્રમાણે વિચારી મતાને ઉત્પન્ન થયેલું દુઃખ નિવારવાને પોતે કંપવા-દ્રરકવા-લાગ્યા. તેથી ત્રિશલા દેવીનો શોક દુર થયો, અને પુર્વવત હર્ષવંત થયાં, અને કહેવા લાગ્યાં કે મેં જન્મભર જિનેશ્વર પ્રભુના ધર્મનું આરાધન કરેલું છે. તે ધર્મ આજે મને કૃપી-ભુત થયો. એવી રીતે તેણીને હર્ષયુક્ત બેઠને સઘળે આનંદ છવાઈ રહ્યો.

ભગવંત ગર્ભમાં સાડા છ માસના થયા ત્યારે તેમને એવો વિચાર આવ્યો કે, જ્યારે હું હજી માતાના ઉદરમાં છું ત્યારે મરી માતાનો મારાપર અતિ ગાઢ સ્નેહ છે, તો જ્યારે મારો જન્મ થશે ત્યારે તો તે સ્નેહ કેટલો બધો વૃદ્ધિ પામશે. ગાટે જ્યાં સુધી મારા

માતા પિતા હૈયાત હેય ત્યાં સુધી મકારે દીક્ષા લેવી નહિ. અણ-
ગારપણું ધારણ કરવું નહીં. એવી રીતનો સંકલ્પ તેઓશ્રીએ કર્યો.

કલ્પસૂત્રની ટીકા કરનાર મહાપુરુષ આ સંકલ્પના સંબંધે
વિવેચન કરતાં જણાવે છે કે બીજાઓને પણ માતાને માટે બહુ માન
ધરાવવાનો રસ્તો ખતલાવવાને આ પ્રમાણે તેમણે કર્યું. કેમકે
નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, પશુઓ જ્યાં સુધી માતા ધવરાવે છે ત્યાં
સુધી સ્નેહ રાખે છે, અધમ માણસો જ્યાં સુધી સ્ત્રીના સહવાસમાં
નથી આવ્યા ત્યાં સુધી માતા પર સ્નેહ રાખે છે, મધ્યમ માણસો
માતા ધરતું કામકાજ કરે છે ત્યાં સુધી તેમના પર સ્નેહ રાખે છે,
ત્યારે ઉત્તમ માણસો તો જ્યાં સુધી માતા જીવે ત્યાં સુધી માતા
પિતાને લૌકિકતીર્થ સમાન ગણી તેમના પર સ્નેહ રાખે છે.

ટીકાકારે આ કલ્પના લૌકિક નીતિની દૃષ્ટિએ કરેલી જણાવ
છે. વાસ્તવિકતો એ ઉપરથી ચારિત્ર ધર્મની પુષ્ટિ થાય છે ભગવંત
ગર્ભમાં છતાં તેમને દિક્ષા લેવાની ભાવના ઉત્પન્ન થએલી છે એમ
એ ઉપરથી સૂચન થાય છે. આ ભવમાં દિક્ષા લેતા ચારિત્ર ધર્મ
અંગીકાર કરવો એ તો જાણે નિશ્ચિતજ છે એ ચારિત્ર માતા પિતાની
મોહ દશા જોઈ તેમની હૈયાતીમાં ન લેવા પુરતોજ વિશેષ સંકલ્પ
કરે છે તેઓ. જાણે છે કે કર્મનો નાશ કરવાને ચારિત્ર ધર્મ પુષ્ટ
આદર્શબળ છે. જનતા તીર્થંકરે એજ માર્ગ પસંદ કરી આદર કરેલો
છે કોઈ પણ તીર્થંકર ચારિત્ર ધર્મ અંગીકાર કર્યા શીવાય રહેલા
નથી અને રહેવાના નથી. સુકિત માર્ગ આરાધન માટે સર્વ
વિરતીરૂપ ચારિત્ર ધર્મ એજ ઉત્સર્ગ માર્ગ છે, અને મહાન પુરુષો
તેને અંગીકાર કરે છે, આત્મહિત પ્રાપ્તિના માટે એનીજ
સાધના ઉત્તમોત્તમ છે, એમ એ ઉપરથી ચોક્કસ થાય છે.
ભગવંતના આ સંકલ્પ ઉપરથી કેટલીક વખત માતાપિ-
તાની હૈયાતીમાં ભગવંતે પણ દીક્ષા લીધી નથી એમ નવા
ચારિત્રધર્મ અંગીકાર કરવાને ઉજમાલ થએલાના ઉત્સાહને
મંદ કરવાને દલીલ કરવામાં આવે છે. પણ એ એકાંત પક્ષ છે.

વર્તમાન ચોવીશીના ખીલા તીર્થંકરોની આચરણુનો પણ તેની સાથે વિચાર કરવા જેવો છે. પહેલા તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવ ભગવંતની મફદેવા માતાને ભગવંતના દીક્ષા લેવાના બનાવથી ઘણો ખેદ થયોલો છે, ને તે એટલે સુધી કે તેના પરિણામે આંખોતું તેજ જવાનો પ્રસંગ પણ આવ્યો હતો. તેમના એ મોહ ગર્ભિત પ્રેમની પ્રભુ એ દરકાર કરેલી જણાતી નથી. ગાવીશમા તીર્થંકર ભગવંત નેમનાથે પણ મતા પિતા કે સંબંધી વર્ગની પરવાનગીની દરકાર કરેલી જણાતી નથી. ભગવંત પાર્શ્વનાથે માતા તિતાની હયાતીમાં ગત્રીશ વર્ષની ઉંમરે દિક્ષા અંગીકાર કરેલી છે, ને તે વખતે તેમના માતાપિતાને સંસારી રાગના લીધે ઘણો ખેદ થયલો હતો. તેજ માતાપિતાએ પાછળથી તેમની પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરેલી જણાય છે આ ઉપરથી એકાંત એમ નથી જણાતું કે સંસારિક મોહના લીધે માતાપિતા દીક્ષા લેવાની પરવાનગી ન આપે, તો તેથી દીક્ષા લેવીજ નહિ.

ત્રિશદ્ધા રાણી આહારાદિક સામગ્રીમાં ઘણાં વિવેકથી વર્તતાં; ગર્ભને બહુ પિડા થાય તેવા પ્રકારનો આહાર લેતા નહીં કે થોડા કરતા નહીં; જેથી ગર્ભને સારી રીતે પોષણ મળે, ગર્ભનું હિત થાય તેવો પથ્ય તથા પુષ્ટિકારક ખોરાક લેતાં અને વર્તતાં હતાં.

જ્યારે ઉત્તમ જીવ માતાના ગર્ભમાં આવે છે, ત્યારે તેને ઉત્તમ પ્રકારની અભિલાષા થાય છે, યાને તે હલા ઉપજે છે. તેજ નિયમાનુસાર ઉત્તમોત્તમ એવા ભગવંત માતાના ગર્ભમાં આવવાથી તેમની માતાને એવા દોહલા થવા લાગ્યા કે, હું અમારી પકલ વગડાવું. જેટલા જેટલા હિંસાના, જીવ વધ થવાના વ્યાપારો છે તે બંધ કરાવું. દાન દઉં. જિનેશ્વર પ્રભુની પૂજા રચાવું. ગુરુ વંદન કરી તેમની પૂજા કરું. જ્ઞાનનું પૂજન કરું. સઘળા પ્રકારથી સંઘનું વાત્સલ્ય કરું. સિંહાસન ઉપર બેસું. ઉત્તમ છત્ર માથે ધારણ કરાવું. ઉત્તમ સફેદ ચામડો મારી આસપાસ વીંજાવું. સઘળાઓ

પર આજ્ઞા ચલાવું; તથા સઘળા રાજાઓ આવી મને નમો ઝોવી હું થાઉં.

રાણીને જે જે ઉત્તમ દોહલા ઉત્પન્ન થતા તે સિદ્ધાર્થરાજા પુરા કરતા, ને તેથી રાણી પોતાને કૃતપુણ્ય માની, આનંદમાં રહી ગર્ભાવસ્થા પાલન કરતાં હતાં.

ગર્ભપાલનના અંગે ત્રિશલાદેવીના વર્તન બિપરથી ઘણો બોધ લેવા જેવો છે. ગર્ભ ધારણ કરનારી માતાએ ગર્ભધારણકાલમાં પોતાનો, ગર્ભ નિરોગી, સુદ્રઢ, કાન્તિવાન, બુદ્ધિશાળી, અને પરાક્રમવાન પેદા થાય તેવા પ્રકારની આચરણા આચરવાની છે. વાગ્ભટ નામના વૈદ્યક ગ્રંથમાં આપેલી સુચનાઓ કલ્પસૂત્રની ટીકામાં ટીકાકારે આપી સમાજના ઉપર ઘણોજ ઉપકાર કરેલો છે. કલ્પસૂત્ર દર સાલ પશુપણ પર્વમાં સાંભળવાની દરેકની ફરજ છે. તેના વાંચન વખતે સ્ત્રી વર્ગ જો તે લક્ષ્યપુર્વક સાંભલે તો ગર્ભપાલન અંગે તેમના કર્તવ્યનું તેમને જ્ઞાન થાય. આ સ્થળે પણ વાંચક વર્ગને તે સુચનાઓ ઉપયોગી બાણી આપવી દુરરત ધારી છે.

૧ વાચુવાલા પદાર્થો ખાવાથી ગર્ભ કુબડો, આંધલો, જડ તથા વામનરૂપ થાય છે.

૨ પિત્તવાલા પદાર્થો ભક્ષણ કરવાથી નિર્બળ થાય.

૩ કફકારક પદાર્થ ખાવાથી પંડુ રોગવાલો થાય.

૪ અતિખાદ્ય લોભન નેત્રોને તુલ્ય કરનાર છે.

ગર્ભ ધારણ કરનારી સ્ત્રીએ અતિ ઉન્હો, અતિ ટાઢો આહાર પણ ન કરવો, અતિ તીવ્રો, અતિ કડવો, અતિ કથાચેલો, અતિ ખાટો, અતિ મીઠો, અતિ લૂખો, અતિ ચોપડયો, અતિ સૂકો એવો આહાર કરવો નહિ; પણ સાધારણ આહાર કરવો.

ગર્ભ ધારણ કાલમાં માતાએ ઘણી શાન્તીમાં આનંદપુર્વક કાલ બીજ તેમ કરવું. હમેશાં પવિત્ર જીવન ગુજારવું ઉત્તમ પુસ્તકો વાંચવાં. ઉત્તમ વિચારો કરવા, અને ઉત્તમ ચારિત્રવાન, ગુણીયલના સહેવાસમાં વખત બીજ તેમ કરવું. તેથી ગર્ભના બિપર માટે ઉત્તમ સંસ્કારો પડશે.

પ્રકરણ ૧૨ મું.

જ્ઞાનનું સામાન્ય સ્વરૂપ.

દ્વરેક તીર્થ'કર છેવટના તીર્થ'કરના ભવમાં માતાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારથીજ તેઓ અવધિજ્ઞાન સહિત હોય છે. ગૃહસ્થાવાસનો ત્યાગ કરી ચારિત્ર અંગીકાર કરે છે, તેજ વખતે તેમને મનઃપર્યવ જ્ઞાન થાય છે; અને ચાર પ્રકારના ધ્યાતિ કર્મનો જ્યારે નાશ થાય છે ત્યારે કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. એજ નિયમાનુસાર ભગવંત મહાવીર જે વખતે દેવાનંદાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા ત્યારે તેમને અવધિજ્ઞાન હતું. જે વખતે તેઓ ચારિત્ર અંગીકાર કરશે ત્યારે તેમને ચોથુ મનઃપર્યવ જ્ઞાન થશે. તે પછી બાર વર્ષથી કાંઈક અધિક કાલ સુધી ઘોર તપશ્ચર્યા કરી અને પરિસહ સહન કરી ચાર ધ્યાતિ કર્મનો નાશ કરી કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશે, તેથી એ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જાણવું એ જરૂરનું છે.

૧ મતિજ્ઞાન, ૨ શ્રુતજ્ઞાન, ૩ અવધિજ્ઞાન, ૪ મનઃપર્યવજ્ઞાન અને ૫ કેવલજ્ઞાન. આ પાંચમાં પ્રથમનાં બે-મતિ અને શ્રુત-એ પરોક્ષજ્ઞાન છે. જીવને તે જ્ઞાન બીજાની મદદથી થાય છે. પાછળનાં ત્રણ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે, એટલે તે જ્ઞાન આત્માને કોઈની પણ સહાય વિના દર્પણમાં પડનાર પ્રતિબિંબની માફક પ્રત્યક્ષ થાય છે. તેથી તે પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે તેમાં અવધિ અને મનઃપર્યવ દેશ પ્રત્યક્ષ છે. કેવલજ્ઞાન સર્વ પ્રત્યક્ષ છે.

એ પાંચ પૈકી પ્રથમના ત્રણ મિથ્યાત્વી જીવની અપેક્ષાએ અજ્ઞાન તરિકે ગણાય છે, તેથી તેમને ૧ મતિઅજ્ઞાન, ૨ શ્રુત અજ્ઞાન, અને ૩ વિભાંગ જ્ઞાન કહે છે. એ ત્રણ લોકની સાથે જ્ઞાનના એકંદર આઠ લોક થાય છે.

જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ બે લોક પાઠવામાં હેતુએ જણાય છે કે, જ્ઞાની વસ્તુ-પદાર્થને તેના યથાર્થ સ્વરૂપમાં જાણે છે કેમકે વસ્તુના યથાર્થ સ્વરૂપના બોધનેજ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. અજ્ઞાની તેજ પદાર્થના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણી શકતો નથી, તેથી તેના તેવા પ્રકારના જ્ઞાનને અજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે.

સમ્યક્ત્વવાન જીવનો બોધ જ્ઞાનની, અને સમ્યક્ત્વ રહિત મિથ્યાત્વી જીવનો બોધ અજ્ઞાનની કાટીમાં આવે છે અજ્ઞાની જીવ મોહમાં મુઝાઈ જાય છે, ત્યારે જ્ઞાની સમભાવમાં રહે છે; જેમકે એક જીવને મહાન વ્યાધિ થયો છે, તેના ચોગે તે ઘણો પીડાય છે, દુઃખ ભોગવે છે. તે વખતે અજ્ઞાની જીવ થતી પીડાના લીધે ઘણું આક્રંદ કરે છે, બુમો પાડે છે, આંખમાંથી ચોધાર આંસુ પાડે છે, વેદનાના લીધે ઇંટ એવા પદાર્થ તેને અનિષ્ટ લાગે છે, સારવારમાં રહેલા માણસોની ઉપર નજીવી બામતમાં વારંવાર તપી જઈ તેમને ગાળો પથ્થુ આપે છે, ખાવાને માટે વલખાં મારે છે, વ્યાધિને વધારનાર અપથ્ય પદાર્થનું સેવન કરી વધારે પીડા ભોગવે છે ઇત્યાદિ આચરણાથી દુઃખ અને કર્મની પરંપરાને વધારે છે. ત્યારે જ્ઞાની તેવા પ્રકારના દુઃખના પ્રસંગે મનમાં મુઝાતો નથી. તે વિચાર કરે છે કે મને જે વ્યાધિ થયો છે, તેનો હેતુ મહારા જીવે પુર્વે કરેલા પાપ-અશુભકર્મ-નો આ વિપાકોદય ચાને ફલ છે. મેં કરેલા કર્મનું ફલ મહારેજ ભોગવવાનું છે. તે ભોગવ્યા શીવાય મહારેજ છુટકોજ નથી. જો આ દુઃખને હું સમભાવથી નહીં ભોગવું અને આક્રંદ કરીશ તો તેથી એ દુઃખને મહારા ઉપર ફયા આવવાની નથી, કે તે પોતાનું ફળ અખાડયા શીવાય જવાનું નથી, તો પછી મહારે તેની પીડા સમભાવથી સહન કરવીજ જોઈએ; આવા વિચાર

લાવી તેના નિવારણ માટે તે સૌમ્ય ઉપચાર કરી દુઃખ સહન કરે છે. પોતાથી બની શકે તેટલી શાન્તિમાં તે રહે છે, અને સારવારમાં રહેલા માણસોની સાથે વિવેકથી વર્તે છે.

એક નવયુવાન સૌંદર્યવાન સ્ત્રી શૃંગાર સજેલી જોઈને અજ્ઞાની જીવ તેના રૂપ લાવણ્યથી સુંઝાઈ જઈ, તેના શરીરના એક એક અવયવને વખાણી, જગતમાં તેની નાલાયક સ્ત્રીજોની બરાબર સરખામણી કરી ખુશી થાય છે. એટલુંજ નહીં પણ તેના સહવાસ વિગેરેની સુખાઈ ભરેલી લાગણીઓ તેને થઈ આવે છે, અને કેટલાક તો તે મેળવવાને માટે જીવનને અને ધનને ખરાબ પણ કરવાને ચુકતા નથી. ત્યારે જ્ઞાનવાન તેજ સ્ત્રીને યથાર્થ નિહાળીને જોવાની ઢરકાર કરતો નથી. સ્વાભાવિક તેનું સ્વરૂપ જોવામાં આવે છે તો તે વિચાર કરે છે કે, આ સુંદરતા તેની પોતાની નથી પણ આમરીની છે જગતની બીજી સ્ત્રીઓની પેઠે તેનું શરીર પણ શુકાદિ સમ ધાતુનું બનેલું છે. તે મળમૂત્રથી ભરેલી પુતળી છે. તેનો શ્વાસ પણ દુર્ગંધીવાલો છે. તેણે જે શૃંગાર સજેલા છે તે જડ વસ્તુના બનેલા છે, તેથી તે વિશેષ શોષે છે. આ તેની સુંદરતા પણ ક્ષણિક છે, મોહને વધારનાર છે. તેના સ્વરૂપમાં સુખાવાતું કારણ નથી તેણીના સહવાસનું સુખ પણ ક્ષણિક છે. પરંતુ તે તો મા બેન કે પુત્રી સમાન લેંખવી જોઈએ. તેના શરીરને નિહાળીને જોવાથી મને શું લાભ છે ? ઉલટ તેથી તો અશુભ ભાવનાના યોગે અશુભ કર્મનો બંધ પડશે, અને તેનાં કળવિપાક મહારે ભોગવવા પડશે. આવા પ્રકારના વૈરાગ્યમય વિચાર કરી સમભાવને ધારણ કરે છે.

જ્ઞાની તપ, ધ્યાન વિગેરે શુભક્રિયાનુષ્ઠાનમાં હોય, તે વખતે તેમને કોઈના તરફથી ઉપસર્ગોદિ થાય, તો તે વખતે તે સમભાવમાં રહી ઉપસર્ગ કરનારને મિત્ર તુલ્ય માની, કર્મનિર્જરા કરતાં આત્મ વિશુદ્ધિ કરે છે. અજ્ઞાની ઉપસર્ગોદિ પીડા કરનાર ઉપર

ક્રોધ કરી વખતે શ્રાપ પણ આપે છે. વખતે ક્રોધાવેશમાં તેને મારે છે, વધ કરે છે, કે મારવાનું નિયાણું કરે છે.

જ્ઞાનવાન કુટુંબ પ્રતિપાલના વ્યવસાયમાં મુબાઇ ન જતાં, તે પોતાનું સાધ્ય ઠેકાણે રાખે છે. તે વિચારે છે કે આ કુટુંબાદિ મહારા આત્માથી અન્ય છે. તે આત્મહિતના કાર્યોમાં વિઘ્ન કરતાં છે; એટલુંજ નહિ પણ સંસારમાં તમામ કુટુંબ સ્વાર્થનું સર્ગ છે. આવા વિચારથી સંસારીક કાર્ય કરતાં છતાં પણ તે તેમાં લેપાતો નથી. સાહિત્યમાં એક ઠેકાણે કહ્યું છે કે:—

સમક્ષિત ધારી જીવડા, કરે કુટુંબ પ્રતિપાલ

અંતરંગ ન્યારો રહે, જેમ ધાવ ખીલાવત બાલ.

જેની માતા ગુજરી ગઇ છે, અથવા જેને ધાવણ આવતું નથી અથવા જે માતાઓ પોતાનું સૌહર્દ્ય ટકવી રાખવા પોતાના બાલકને પોતે સ્તનપાન કરાવતી નથી એવા બાલકોના ઊછેરના માટે રાખવામાં આવેલી ધાવ માતાઓ તે બાલકને બહુ દેખાવમાં તેના ઊપર ઘણા હાવભાવ કરે છે, તેને લાડ લડાવે છે, તેને સુખમાં રાખવાને વિવિધ પ્રકારની ચેષ્ટા કરે છે. તો પણ તે અંતરંગમાં સમજે છે કે આ બાલક મહારો નથી. દેવ દર્શન, પૂજન, દાન, શીલ, તપ, ભાવાદિ કર્મસેવન, તીર્થયાત્રા, તથા દેશ અને સર્વ વિરતીને લાયકનાં સમ્યક્ અનુબંધન આરાધન પ્રસંગે જ્ઞાનવાન કેવલ આત્મવિશુદ્ધિ, આત્મહિત, અને કર્મનિર્જરાના હેતુનીજ ભાવના રાખે છે; ત્યારે અજ્ઞાની લૌકિક કે લૌકોત્તર પુદ્ગલીક સુખની વાંચ્છા રાખે છે. કેવલ કર્મનિર્જરાના હેતુથી, કાંઇપણ આશા શીવાય શુભભાવ અને ચઢતા પરિણામથી, કાંઇપણ ભતની સમ્યક્ક્રિયાઅનુબંધનના સેવનથી, આત્મવિશુદ્ધિ રૂપ તાત્કાલીક લાભ થાય છે, એ જ્ઞાનીઓજ સમજી શકે છે.

પોતાના શુભ કૃત્ય અને સદ્ગુણોની પ્રશંસા જ્ઞાનીઓ કદીપણ સ્વમુખે કરતા નથી. ખીબાઓની પાસે કરાવવાની ઇચ્છા રાખતા

નથી; ઓટલુંજ નહીં પણ કદી કોઈ તેમના પ્રત્યક્ષ તેમની સ્તુતિ કરતા હેય, ત્યારે તો તેને પરિસહ રૂપ માની તે વખતે સમ-ભાવમાં રહે છે, જ્યારે અજ્ઞાનીઓ પોતાના અદ્ય સુકૃત્યની અતિશયોકિત પૂર્વક પોતેજ આત્મ પ્રશંસા કરે છે, બીજાની પાસે કરાવવાની ઈચ્છા રાખે છે, અને પોતાની પ્રશંસા સાંભળી અથવા વાંચી તે મનમાં ઘણો પુલાઈ જાય છે. તે દિવસે દિવસે અહંકારી બનતો જઈ કુટુંબ અને સમાજમાં વિવિધ પ્રકારના કલહનાં બી શેષે છે.

આ ઉપરથી અજ્ઞાની અને જ્ઞાની એ બેની વચ્ચે રહેલી તાર-તમ્બતાનો સહજ ખ્યાલ આવશે તેથી એ વિષે વિશેષ લંબાણ કરવાની જરૂર જણાતી નથી.

શાસ્ત્રમાં જ્ઞાનનીજ વ્યાખ્યા કરવામાં આવેલી છે, અને તેનાજ અપેક્ષાથી ભેદ પાડવામાં આવેલા છે હવે જ્ઞાનના સંબંધેજ આગ-મમાં શું જણાવેલું છે તેનોજ વિચાર કરીએ. જ્ઞાનના અંગે વિસ્તાર પૂર્વક વિવેચન નહિસુત્ર, આવશ્યકાદિક ગ્રંથોમાં છે. સુક્ષ્મ યોધના અપેક્ષી જ્ઞાસુએ તે ગ્રંથોથી તે મેળવવા પ્રયત્ન કરવાની લલામણુ છે. અહીં તો પ્રસંગાનુસાર સહજ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે.

આત્મા અનન્તજ્ઞાનવાન છે. જ્ઞાન એ આત્માનો શુભ છે. તેને જ્ઞાનાવરણીય કર્મનાં આવરણુ લાગેલાં છે. સૂર્યના પ્રગટ તેજના આડા ચોમાસાના કાળમાં ગાઢ વાદળાં આવે છે, તે વખતે તેનો પ્રકાશ અવરાઈ જાય છે. મૂળમાં તો સુર્યનો પ્રકાશ કાયમ હોય છે, છતાં વાદળાંના આવરણના લીધે તેના કીરણો પૃથ્વી ઉપર પ્રકાશ પાડી શકતાં નથી. તેજ વાદળાં જેમ જેમ કમતી થતાં જાય છે, તેમ તેમ અંધકાર ઓછો થઈ પ્રકાશ વધતો જાય છે જ્યારે સંપૂર્ણ વાદળાં વિખરાઈ જાય છે, ત્યારે અંધકારનો સદંતર નાશ થાય છે અને સંપૂર્ણ પ્રકાશ પ્રગટ થાય છે.

એજ નિયમાનુસાર જેમ જેમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થાય છે, તેમ તેમ જ્ઞાન શુષ્ણ પ્રગટ થતો જાય છે. જ્યારે સંપૂર્ણ આવરણનો ક્ષય થાય છે, ત્યારે આત્માનો અનંત જ્ઞાન શુષ્ણ, સંપૂર્ણ પ્રગટ થાય છે, તેનેજ કેવલજ્ઞાન કહે છે. એ કેવલજ્ઞાન માં કોઈ જાતનો ભેદ નથી. તે એકજ પ્રકારે છે. જ્યારે કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે, ત્યારે તે કેવલજ્ઞાની સર્વદ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, અને ભાવ સમકાળે સાથે જાણે, દેખે છે, તેમજ સર્વ કેવલજ્ઞાનીઓ ને સરખું હોય; તેમાં કંઈ પણ સમવિસમપણું કે તારતમ્યતા છેજ નહીં. આ કેવલજ્ઞાન ક્ષાયિક ભાવવાલું હોય છે, જ્યારે બાકીના ચાર જ્ઞાન ક્ષયોપશમભાવવાલા છે. સૂર્યના ઉપરના વાહનના સમવિસમપણાના લીધે પ્રકાશમાં ભેદ પડે છે, તેમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના આવરણની વિસમતાના મતિજ્ઞાનાદિ મુખ્ય ભેદ અને તેના પેટા ભેદ પડેલા છે કેવલજ્ઞાની લોકાલોકમાં રહેલા પદાર્થોને હથેલીમાં રહેલી આમલાદિ ગોળવસ્તુની માફક સંપૂર્ણ જાણી શકે છે તે કેવલજ્ઞાની શીવાયના બાકીના જ્ઞાનીઓ જાણી શકતા નથી. તેઓ પોત પોતાના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે જાણી શકે છે - કેવલજ્ઞાનાવરણીયનું આવરણ છતાં પણ મત્યાવરણાદિકના ક્ષયોપશમે કોઈક પ્રકાશ થાય છે, તેથી તે મત્યાદિકજ્ઞાન કહેવાય છે; અને સર્વ આવરણનો ક્ષય થાય ત્યારે કેવલજ્ઞાન કહેવાય છે. તે વખતે ખીજાં જ્ઞાન કહેવાતાં નથી. કેવલજ્ઞાની દ્રવ્ય થકી સર્વ રૂપી અરૂપી, સર્વ દ્રવ્ય જાણે દેખે છે. ક્ષેત્ર થકી લોક અલોક સર્વ જાણે દેખે છે. કાલ થકી કેવલજ્ઞાની સર્વ અતીત અનાગત અને વર્તમાન, એટલે ભુત ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાલ સમકાલે જાણે દેખે છે. ભાવ થકી કેવલજ્ઞાની સર્વ જીવ અજીવના સર્વ ભાવ જાણે દેખે છે. તેથી તે કેવળ એકજ છે.

મતિજ્ઞ નાદિ ચાર જ્ઞાનમાં પ્રથમ મતિજ્ઞાન છે. મતિજ્ઞાની સન્મુખ રહેલા નિયત પદાર્થને જાણે છે તેથી તેને મતિજ્ઞાન કહે છે. મતિજ્ઞાનને અભિનિર્માનિકજ્ઞાન પણ કહે છે. મતિજ્ઞાન ઇન્દ્રિય

અને મન એ બે થકી થાય છે. પાંચ ઇન્દ્રિયના પ્રત્યેકના વિષય બુદ્ધિ બુદ્ધિ છે. તે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયનો જે જે વિષય હોય તે તે વિષયનો બોધ તે ઇન્દ્રિય અને મન એ બેથીજ થાય છે. જેમકે કોઈ પદાર્થ ટાઢો, ઉનો, લીસો, ખરશટ, કારો, હળવો, કઠણ, નરમ છે તેનું જ્ઞાન તેના સ્પર્શથી થાય છે જે વખતે તે પદાર્થને સ્પર્શ થાય તે વખતે મન બોધ વિષયમાં લાગેલું હોય, તો તે પદાર્થનો સ્પર્શ થયા છતાં જીવને તેનો બોધ થતો નથી, તેથીજ સ્પર્શ ઇન્દ્રિય અને મનથી તેનું જ્ઞાન થાય છે કોઈ પદાર્થ મીઠો, કડવો, તીખો, કષાયલો, ખાટો ઇત્યાદિ કયા સ્વાદનો છે, તે જાણવાનો વિષય રસનેન્દ્રિય-જીભ-નો છે. પદાર્થનો સ્પર્શ જીભને થાય તે તે વખતે તેના તરફ મન હોય તો તેના સ્વાદનો બોધ થઈ શકે છે. તેજ પ્રમાણે શ્રોત્રેન્દ્રિય, શ્રોત્રેન્દ્રિય, અને ચક્ષુર્ઇન્દ્રિયના વિષયના સંબંધે પણ સમજવાનું છે. મતિજ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને મનના ઉપર આધાર રાખતું હોવાથી, તે પરોક્ષ જ્ઞાનમાં આવે છે. પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનની કોટીમાં આવતું નથી. એજ મતિજ્ઞાનના શ્રુતનિશ્ચિત અને અશ્રુતનિશ્ચિત એવા બે ભેદ પણ અપેક્ષાથી કરવામાં આવેલા છે. અશ્રુતનિશ્ચિતના ચાર ભેદ છે, અને શ્રુતનિશ્ચિતના ત્રણેયને છત્રીશ ભેદ છે. એકંદર મતિજ્ઞાન ત્રણેયને આલીશ ભેદવાળું છે.

પ્રાયે વસ્તુના અભ્યાસવિના સહજે વિશિષ્ટક્ષયોપશ-મનાવશે મતિ ઉપજે તેને અશ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન કહે છે. તેના ચાર ભેદ છે. આ ચાર પ્રકારના જ્ઞાનને ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે. તે નીચે પ્રમાણે.

૧ ઔત્પાતિકી બુદ્ધિ-સહજે યોતાની મેળેજ ઉપજે તે ઔત્પાતિકી બુદ્ધિ. આ બુદ્ધિ પ્રાયે હાજર જવાળી અને અમત્કાર ઉપજાવનારી હોય છે.

૨ વૈનયિકી બુદ્ધિ-ગુરૂનો વિનય, સુશ્રુષા, સેવા કરતાં જે જે બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, તેને વૈનયિકી બુદ્ધિ કહે છે.

૩ કાર્મિકી બુદ્ધિ-કર્મ, વ્યાપાર, અભ્યાસ કરતાં ઉપજે તે કાર્મિકી બુદ્ધિ.

૪ પારિણામિકી બુદ્ધિ—પરિણામ ને દીર્ઘકાળનું પૂર્વોપર અનુભવ જ્ઞાન, અર્થનું અવલોકન તે પારિણામિકી બુદ્ધિ.

આ ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ એ મતિજ્ઞાનનોજ વિષય છે. આ ચાર પ્રકારમાંથી એકે પ્રકાર શાસ્ત્રાભ્યાસ ઉપર આધાર રાખનાર નહીં હોવાથી, તેની ગણના અશ્રુતનિશ્ચિતમતિજ્ઞાનમાં કરવામાં આવેલી છે.

શ્રુતનિશ્ચિતમતિજ્ઞાન—શ્રુત અભ્યાસ, સ્મરણ, ઇન્દ્રિયાર્થથી જે બોધ થાય, તેને શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન કહે છે. આ જ્ઞાનના ચાર ભેદ છે.

૧ અવગ્રહ, ૨ ઇંદ્રા. ૩ અપાય (નિશ્ચય), ૪ ધારણા.

(અવગ્રહના બે ભેદ છે, ૧ વ્યંજનાવગ્રહ. ૨ અર્થાવગ્રહ).

મન અને ચક્ષુ ઇન્દ્રિય શીવાયની બાકીની ચાર ઇન્દ્રિયને પોત પોતાના વિષયને લાયકના પુદ્ગલોના સ્પર્શ થયા છતાં, તેહના અર્થનું અત્યંત અવ્યક્તપણે જે જ્ઞાન તેને વ્યંજનાવગ્રહ કહે છે. મન અને ચક્ષુ ઇન્દ્રિયને તે તે વિષયના પુદ્ગલોનો સ્પર્શ થતો નથી, તેથી તે બેને વ્યંજનાવગ્રહના ભેદ લાગુ પડતા નથી. એ બે ને અપ્રાપ્યકારીની કાઠીમાં ગણેલ છે. બાકીની ચાર સ્પર્શ, રસના, પ્રાણ, અને શ્રોત્રેન્દ્રિયની ગણના પ્રાપ્યકારીમાં કરેલી છે, કારણ કે તે ઇન્દ્રિયો સ્પર્શ થએલા પુદ્ગલના વિષયને જાણે છે, તેથી તેનો વ્યંજનાવગ્રહ થાય છે. આ વ્યંજનાવગ્રહનો કાલ જઘન્યથી આવેલીકાના અસંખ્યાતમા લાગ પ્રમાણ અને ઉત્કૃષ્ટો આનપ્રાણ પૃથક્ત્વ એટલે બેથી નવ શ્વાસો-શ્વાસ પ્રમાણ છે.

૧ અર્થાવગ્રહ-શબ્દરૂપાદિક વસ્તુનું સામાન્ય માત્ર અવ્યક્તપણે જાણવું તેને અર્થાવગ્રહ કહે છે. પાંચ ઇન્દ્રિયો અને છઠ્ઠા મનનો એમ છ પ્રકારથી અર્થાવગ્રહમતિજ્ઞાન થાય છે.

૨ ઇંડા-અવશ્યહીત વસ્તુ નિર્ધારવાના હેતુથી વિચાર કરવો તેને ઇંડા કહે છે. તેનાપણ ઉપર પ્રમાણે છ પ્રકાર છે.

૩ અપાય (નિશ્ચય)-ઇંદ્રિય વસ્તુનો નિશ્ચય કરવો તેને અપાય કહે છે, તેના પણ ઉપર જણાવ્યા મુજબ છ ભેદ છે.

૪ ધારણા-નિર્ધારિત અર્થનું ૧ અવિન્ન્યુતિ (નિર્ધારિત વસ્તુને કાંઈ પણ ફેરફાર વિના તેજ રૂપેધારી રાખવું તે) ૨ સ્મૃતિ (નિર્ધારિત વસ્તુને અર્થ માત્ર ધારી રાખવું તે) ૩ વાસના (સંખ્યાત અસંખ્યાત કાળસુધી ભવાંતરે ધારી રાખે તે વાસના જાતીસ્મરણ જ્ઞાન આ વાસનાનો ભેદ છે) આ ત્રણ પ્રકારથી ધારી રાખવું તેને ધારણા કહે છે, તેમાં પણ છ ભેદ છે.

ઉપર પ્રમાણે ચાર ભેદને છ એ શુષ્કતાં અઠ્ઠાવીશ ભેદ થાય છે, તેથી મતિજ્ઞાનના મુખ્યતાએ અઠ્ઠાવીશ ભેદ ગણાય છે.

જાતિસ્મરણજ્ઞાન એ મતિજ્ઞાનના ધારણાના ભેદમાં આવે છે. તે જાતિસ્મરણ જ્ઞાનવાન જૂતકાલ આશ્રિત સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિયના સંખ્યાતાભવ દેખી શકે છે.

મતિજ્ઞાનના આ અઠ્ઠાવીશ ભેદના ૧ બહુ, ૨ અબહુ, ૩ બહુવિધ, ૪ અબહુવિધ, ૫ ક્ષિપ્ર, ૬ અક્ષિપ્ર, ૭ નિશ્ચિત, ૮ અનિશ્ચિત, ૯ સંદિગ્ધ, ૧૦ અસંદિગ્ધ ૧૧ ધ્રુવ, ૧૨ અધ્રુવ, એ બાર ભેદ છે. કોઈક અનેક વાણંત્રના ભેદ સામટાં સાંભલીને ઇંડાં આટલી ભેરી, આટલા શંખ વાગે છે, એમ પૃથક પૃથક શબ્દ ગ્રહે તે બહુઆહી, અને કોઈક અવ્યકતપણે વાણંત્ર વાગે છે એટલું જ જાણે છે પણ વિશેષ નજાણે તે અબહુ આહી ૨. કોઈક મધુર મંદિરવાદિ બહુ ધર્મોપેત જાણે તે બહુવિધઆહી ૩. તે કોઈક એક એ પર્યાયો પેત જાણે તે અબહુવિધઆહી ૪. કોઈક તરત જાણે તે ક્ષિપ્રઆહી ૫. ને કોઈક વિચારી વિચારીને ઘણીવેળાએ જાણે તે અક્ષિપ્રઆહી ૬. કોઈક લિંગ નિશ્ચયે જાણે, જેમ પતાકાએ કરી મંદિર જાણે તે નિશ્ચિત આહી ૭. નિશ્ચયવિના જાણે તે અનિશ્ચિતઆહી ૮. કોઈ

સંશય સહિત જાણે તે સંદિગ્ધગ્રાહી ૯. ને કોઈક સંશયરહિત જાણે તે અસંદિગ્ધગ્રાહી ૧૦. કોઈક એકવાર જાણે પછી તે વિસરી જાય નહીં તે ધ્રુવ ૧૧. અને કોઈક વિસરી જાય તે અધ્રુવ ૧૨. એ પ્રમાણે અઠાવીશ લેહ ને બાર ગુણા કરીએ ત્યારે તેના (૩૩૬) ત્રણસેને છત્રીશ લેહ થાય છે. આ ત્રણસેને છત્રીશ લેહ શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનના છે. તેની અંદર અશ્રુતનિશ્ચિતમતિજ્ઞાનની જે આર પ્રકારની બુદ્ધિ ઉપર જણાવી ગયા તેને મેળવતાં મતિજ્ઞાનના એકંદર ત્રણસોને આઠીશ લેહ થાય છે.

આ મતિજ્ઞાનવાળો સામાન્યે આગમના બલથી સર્વ દ્રવ્ય જાણે, પણ દેખે નહિ. ક્ષેત્ર થકી સર્વ ક્ષેત્ર લોકાલોક જાણે પણ દેખે નહિ. કાળ થકી સર્વકાળ જાણે પણ દેખે નહિ ભાવ થકી મતિજ્ઞાની સર્વભાવ જાણે પણ દેખે નહિ.

મતિજ્ઞાન પ્રત્યેક જીવને તેના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે હોય છે. ઉપર જે લેહ જણાવવામાં આવેલા છે, તે મતિજ્ઞાનના સામાન્ય લેહ છે. એનું વિશેષ સ્વરૂપ નંદી-આવશ્યકાદિ સૂત્રમાં બતાવવામાં આવેલું છે.

સાંભળવાથી કરી જાણીએ તે શ્રુતજ્ઞાન.

શ્રુતજ્ઞાન.

મતિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ ઉપર જણાવવામાં આવ્યું છે. તેમ વિજ્ઞાનનો સાથેજ શ્રુતજ્ઞાન સંલગ્નજ છે. તોપણ પ્રથમ મતિજ્ઞાન અને પછી શ્રુતજ્ઞાન છે. મતિજ્ઞાન એ શ્રુતજ્ઞાનનો હેતુ છે. અને શ્રુત મતિનું ફળ છે. મતિજ્ઞાનથી જાણવામાં આવે પણ તેનું સ્વરૂપ તે કહી શકે નહીં, અને શ્રુતજ્ઞાન અક્ષર રૂપ છે તેથી બીજાને જણાવી શકે. માટે પ્રથમ મતિ અને પછી શ્રુતજ્ઞાન છે. એ શ્રુતજ્ઞાનના ચૌદ તેમજ વીસ લેહ છે.

ચૌદ લેહ આ પ્રમાણે.

૧ અક્ષરશ્રુતઃ અક્ષર શ્રુતના ત્રણ લેહ છે.

(ક) સંજ્ઞાક્ષર તે બુદ્ધી બુદ્ધી લીધીના અક્ષર બન્યુવા શાસ્ત્ર-
માં અઠાર પ્રકારની લીધી જણાવવામાં આવી છે,
જેમકે હંસલીધી, બૂઅલીધી ઇત્યાદિ.

(ખ) વ્યંજનાક્ષર તે અકારાદિ હકાર પર્યંત આવન અક્ષર
મુખે ઉચ્ચરવા રૂપ.

આ બે અજ્ઞાનાત્મક છે, પણ શ્રુતજ્ઞાનના કારણ
રૂપ છે, તેથી તેને શ્રુતજ્ઞાન તરીકે ગણવામાં આવેલ છે.

(ગ) લઘ્વ્યાક્ષર-તે અથને પ્રત્યયે કરી ગર્ભાક્ષર લાધે. તે
અક્ષરે કરીને અભિલાખ્યલાવ કહી શકાય.

લોકમાં અનંતા લાવ અનભિલાખ્ય છે, એટલે બહુ શકાય
પણ તેનું વર્ણન મુખથી કહી શકાય નહિ. એકજ નામના
પદાર્થ બુદ્ધી બુદ્ધી રીતે તૈયાર થયેલા હોય, અથવા બુદ્ધા બુદ્ધા
સ્થલે તેની પેદાશ થઇ હોય; તેની ગીઠાશમાં તારમ્યતા હોય,
તે આખવાથી કે ખાધને બેવાથી બહુ શકાય; ઉત્તમ, મધ્યમ,
હનિષ્ટ એમ તેના ભેદ પાડી શકાય, પણ તેમાં તારતમ્યતા કેવા
પ્રકારે રહી છે, તેનું વર્ણન મુખથી કરી શકાય નહિ કે અક્ષરથી
લખી શકાય નહિ.

ઉપર જણાવેલા ત્રણ ભેદનો સમાવેશ અક્ષરશ્રુતમાં થાય છે.

૨ અનક્ષરશ્રુત:-શિર કંપન, હસ્ત ચલન, આંખના ઇશારાદિ
કરીને અભિપ્રાયને જણાવવો, બહુવો તે અનક્ષરશ્રુતજ્ઞાન.

૩ સંજ્ઞાશ્રુત:-સંજ્ઞીપંચેદ્રિયનું શ્રુત તેને સંજ્ઞાશ્રુત કહે
છે. આ સંજ્ઞાનાના ત્રણ ભેદ છે.

(ક) દીર્ઘ કાલિકી-અતિત, અનાગત ઘણા કાલનું
ચિંતવનું તેને દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞા કહે છે.

(ખ) હેતૂપદેશિકી-જે તાત્કાલિક ઇષ્ટ, અનિષ્ટ વસ્તુ
બહુને પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ થાય તેને હેતૂપદેશિકી સંજ્ઞા
કહે છે.

(ગ) દષ્ટિવાદોપદેશકીઃ—ક્ષાયોપશમિક્ષણે કરી સમ્યગ્ દષ્ટિપણું હોય તેને દષ્ટિવાદોપદેશિકી સંજ્ઞા કહે છે.

(ટીપ. આ ત્રીજી સંજ્ઞા ક્ષયોપશમ સમકિતમાં આવી શકે) આ ત્રણ સંજ્ઞામાં વિકલ્પેન્દ્રિયઅસંજ્ઞીને હેતુપદેશિકી સંજ્ઞા છે, અને સંજ્ઞીપથેન્દ્રિયને દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞા છે. તે માટે આગમમાં દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞાએ સંજ્ઞિપણું કહેલ છે. તે સંજ્ઞીનું શ્રુત તેને સંજ્ઞીશ્રુત કહે છે.

૪ અસંજ્ઞિ શ્રુત—મનરહિત અસંજ્ઞિનું શ્રુત તેને અસંજ્ઞિ શ્રુત કહે છે.

૫ સમ્યક્ શ્રુત—સમ્યગ્દષ્ટિ પ્રણીત તથા મિથ્યાદષ્ટિ પ્રણીત પણ સમ્યગ્ દષ્ટિ પામે આપ્યું તેને સમ્યક્ શ્રુત કહે છે. યથાવસ્થિત ભાવના યોધના બાણપણના લીધે તેને સમ્યક્શ્રુત કહેલ છે.

૬ મિથ્યા શ્રુત—ઉપર જણાવેલ સમ્યગ્શ્રુત નો મિથ્યા દષ્ટિના હાથમાં બાય તો તેને મિથ્યાશ્રુત કહે છે તેમને યથાવસ્થિત યોધનો અભાવ છે. સદસદના વિવેક રહીત, સંસારના હેતુ ભૂત એટલે સંસાર વધારનાર-કર્મ બંધ કરાવનાર—સ્વેચ્છાચારી, જ્ઞાનના ફલવિનાશનું એટલે વિરતીના અભાવવાળું હોય છે તેથી મિથ્યાદષ્ટિના શ્રુતને અજ્ઞાન કહે છે.

૭ દ્રવ્યસાદિ શ્રુત—એક પુરુષ આશ્રિતશ્રુતને સાદીસપથવસિત શ્રુત કહે છે.

૮ દ્રવ્યથી અનાદિ શ્રુત—અનેક પુરુષ આશ્રિતશ્રુતને અનાદિઅપથવસિત શ્રુત કહે છે.

૯-૧૦ નિશ્ચયથી સાદિ સપથવસિત અને અનાદિ અપથવસિત શ્રુત—જેન થકી ભરત ઐરવત આશ્રયી સાદિ સપથવસિત છે. મહાવિદેહ આશ્રયી અનાદિઅપથવસિત છે. કાળ થકી ઉત્સર્પિણી, અવસર્પિણી આશ્રયી સાદિસપથવસિત

છે. નોહિતસપિંણી, નોગવસપિંણી આશ્રયી અનાદિ અપર્યવસિત છે. ભાવ થકી ભવસિદ્ધિયાઆશ્રયી સાદિસપર્યવસિત છે, અને અભવસિદ્ધિયાઆશ્રયી ક્ષયોપશમિકભાવે અનાદિ અપર્યવસિત છે.

૧૧ ગમિકશ્રુત—જેમાં સરખા પાઠ હોય તેને ગમિકશ્રુત કહે છે.

૧૨ અગમિકશ્રુત—જેમાં અક્ષર, આલાવા સરખા ન હોય તેને અગમિકશ્રુત કહે છે.

૧૩ અગપ્રવિષ્ટશ્રુત—દ્વાદશાંગી.

૧૪ અંગબાહ્યશ્રુત—શ્રી આવશ્યકાદિ.

આ પ્રમાણે શ્રુતજ્ઞાનના ચૌદ ભેદ કરવામાં આવેલા છે. વળી ખીલ અપેક્ષાએ એજ શ્રુતજ્ઞાનના વીશ ભેદ કરવામાં આવેલા છે તે નીચે પ્રમાણે.

૧ પર્યાયશ્રુત—જ્ઞાનનો એક સૂક્ષ્મ અંશ અવિભાગ પદ્ધિએક, દ્વિપિં અપર્યાપ્તા સૂક્ષ્મ નિર્ગોદીયા જીવનું જે સર્વથી જ-ધન્ય શ્રુતમાત્ર, તે થકી અન્ય જીવને વિષે એક જ્ઞાનનો અવિભાગ પદ્ધિએક અંશ વધે તેને પર્યાયશ્રુત કહે છે.

૨ પર્યાયસમાસશ્રુત—જીવને વિષે અનેક પર્યાયનું જ્ઞાન તેને પર્યાયસમાસશ્રુત કહે છે.

૩-૪ અક્ષરશ્રુત અને અક્ષરસમાસશ્રુત—અકારાદિ દ્વિપિંઅક્ષર એકનું બાણુ તેને અક્ષરશ્રુત કહે છે, અને બે ત્રણ અક્ષરનું બાણુ તેને અક્ષરસમાસશ્રુત કહે છે.

૫ ૬ પદશ્રુત અને પદસમાસશ્રુત—શ્રી આચારાંગાદિ સૂત્રમાંના એક પદનું જ્ઞાન તેને પદશ્રુત કહે છે તેજ પદના સમુ-દાય-ઘણા પદનું જ્ઞાન તેને પદસમાસશ્રુત કહે છે.

૭-૮ સંઘાતશ્રુત અને સંઘાતસમાસશ્રુત—ગદ્ગદિપ અ કાપ્-ધ્ત્વાદિ ગાથાએ યુક્ત દ્વારનો એક દેશ જે ગત્યાદિક તેહનો પણ એક દેશ દેવગત્યાદિક તેહની જે માર્ગબાણુ જ્ઞાન તેને

સંઘાતશ્રુત કહે છે. તે જે ત્રણ માર્ગણાનું જ્ઞાન તેને સંઘાતસમાસ શ્રુત કહે છે.

૯-૧૦—પ્રતિપત્તિશ્રુત અને પ્રતિપત્તિ સમાસશ્રુત—
ગત્યદિક્કે એક દ્વારે જીવની માર્ગણાનું જ્ઞાન તેને પ્રતિપત્તિ શ્રુત કહે છે, અને બેથી માંડીને સર્વ માર્ગણાનું જ્ઞાન તેને પ્રતિપત્તિ સમાસશ્રુત કહે છે.

૧૧-૧૨ અનુયોગશ્રુત અને અનુયોગસમાસશ્રુત—
સંતપય. ઇત્યાદિ નવતત્ત્વની ગાથામાં નવઅનુયોગ કહયા છે, તે માંહેના એકનું જ્ઞાન તેને અનુયોગ કહે છે. તે માંહેના એકથી અધિક અનુયોગનું જાણવું તેને અનુયોગસમાસશ્રુત કહે છે.

૧૩-૧૪ પ્રાભૂતપ્રાભૂતશ્રુત અને પ્રાભૂતપ્રાભૂત સમાસશ્રુત.—પ્રાભૂતને અંતર્વર્તિ અધિકાર વિશેષ તેને પ્રાભૂત પ્રાભૂતશ્રુત કહે છે. અને તે જે ત્રણનું જ્ઞાન તેને પ્રાભૂતપ્રાભૂત સમાસશ્રુત કહે છે.

૧૫-૧૬ પ્રાભૂતશ્રુત અને પ્રાભૂતસમાસશ્રુત-વસ્તુને અંતર્વર્તિ અધિકાર તેને પ્રાભૂતશ્રુત કહે છે. તે જે ત્રણનું જ્ઞાન તેને પ્રાભૂતસમાસશ્રુત કહે છે.

૧૭-૧૮ વસ્તુશ્રુત અને વસ્તુસમાસશ્રુત—પૂર્વાંત વર્તિ અધિકાર તેને વસ્તુશ્રુત કહે છે. અને તે જે ત્રણનું જ્ઞાન તેને વસ્તુસમાસશ્રુત કહે છે.

૧૯-૨૦ પૂર્વશ્રુત અને પૂર્વસમાસશ્રુત—ઉત્પાદ પૂર્વાંત દિક્કે ચૌદ પુર્વ માંહેના એક પૂર્વનું જ્ઞાન તેને પૂર્વશ્રુત કહે છે. અને જે ત્રણ યાવત્ ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન તેને પૂર્વ સમાસશ્રુત કહે છે.

ઉપર પ્રમાણે વીશલોકનું સ્વરૂપ સંક્ષિપ્ત રીતે જણાવ્યું છે. વિશેષ સ્વરૂપ જાણવાની ઇચ્છાવાલાએ ભૃટ્કર્મપ્રકૃતિ ગ્રંથ થકી જાણવાને પ્રયત્ન કરવો.

શ્રુત જ્ઞાની દ્રવ્યથી ઉપયોગવંત થકો સર્વ દ્રવ્ય બાણે દેખે, ક્ષેત્ર થકી ઉપયોગી શ્રુતજ્ઞાની સર્વ ક્ષેત્ર લોકાલોક બાણે દેખે, કાળ થકી ઉપયોગી શ્રુતજ્ઞાની સર્વ કાળ બાણે દેખે, અને ભાવ થકી ઉપયોગવંત શ્રુતજ્ઞાની સર્વ ભાવ બાણે દેખે. તે માટે સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનીને શ્રુતકેવલીની ઉપમા આપવામાં આવે છે. કેવળ-જ્ઞાની કેવળજ્ઞાનથી પદાર્થનું જે સ્વરૂપ બાણે દેખે છે, તેજ પ્રમાણે શ્રુતજ્ઞાની શ્રુતજ્ઞાનના બળથી બાણે દેખે છે. એ શ્રુતજ્ઞાનીઓ શ્રુતકેવલી કેહવાય છે.

શ્રુતજ્ઞાન સ્વપરને પ્રકાશ કરનાર છે, જ્યારે બાકીના ચાર જ્ઞાન ફક્ત તેના બાણનારનેજ યોધકાયક છે. તે બીજાને યોધકાથી નથી. અપેક્ષાથી તે ચારને મુંઝાની ઉપમા આપવામાં આવેલી છે.

શ્રી જીનેશ્વર કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થયા પછી સમોવસરણમાં અમૃત સમાન ખત્રીસ દોષ રહિત દેશના આપે છે, જે દેશના યોજન પ્રમાણ ભૂમિમાં ફેલાવો પામે છે. તે પ્રભુ દેશનામાં જે કથન કરે છે, તેજ શ્રુતજ્ઞાન. તે દેશનાંને ગણધર મહારાજ સૂત્ર રૂપે રચના કરે છે. તેનેજ દ્વાદશાંગી કહે છે. શ્રુત, સિદ્ધાંત, આગમ, સમય એ બધાશ્રુતના પર્યાયવાચી શબ્દ છે.

૧ દ્રવ્યાનુયોગ ૨ ચરણકરણનુયોગ ૩ ગણિતાનુયોગ અને ૪ ધર્મકથાનુયોગ એ આગમનાજ ભાગ છે. શ્રુતજ્ઞાનના અભ્યાસથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થાય છે, તેથી ઉત્તરોત્તર યોધ કહેો કે મુદ્ધિ કહેો તે વધતી જાય છે.

૧ શુશ્રૂષા (સાંભળવાની ઇચ્છા) ૨ શ્રવણ કરવું, ૩ ફરી પૂછવું. ૪ મનમાં અવધારણ કરવું. ૫ ગ્રહણ કરવું. ૬ વિચારવું ૭ નિશ્ચય કરવો અને ૮ ધારણ કરી રાખવું. એ પ્રમાણે મુદ્ધિના આઠ શુણ છે. આમાં જે ક્રમ ગતાવ્યો છે, તે ક્રમથી અભ્યાસ કરવાથી જ્ઞાન પરિપક્વ થાય છે.

અવધિજ્ઞાન.

અવધિ—મર્યાદા પ્રમાણે રૂપી દ્રવ્યનું જાણવું તેને અવધિજ્ઞાન કહે છે. અવધિ જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થવાથી ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષા વિના આત્મ પ્રત્યક્ષ રૂપે આ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. અવધિ-જ્ઞાનના અસંખ્યાત પ્રકાર છે, તોપણ શુભ પ્રત્યયિક તેના મુખ્ય છ ભેદ શાસ્ત્રમાં જણાવેલા છે.

૧ અનુગામિ અવધિજ્ઞાન—જે સ્થાનકે રહ્યાં અવધિ-જ્ઞાન ઉપજે તે સ્થાનકથી અન્યત્ર જાય તોપણ લોચન (ચક્ષુ) ની પેરે ચાથે આવે તેને અનુગામિ અવધિજ્ઞાન કહે છે.

૨ અનાનુગામિ અવધિજ્ઞાન—જે સ્થાનકે રહ્યાં અવધિ-જ્ઞાન ઉપજ્યું હોય તે સ્થાનકે આવે ત્યારેજ તે જ્ઞાન હોય; અન્યત્ર જાય ત્યારે તે જ્ઞાન ન હોય. શૃંગલાબદ્ધ દીપકની પેરે સ્થિર રહે તે ક્ષેત્ર પ્રત્યથી ક્ષયોપશમ માટે તેને અનાનુગામી કહે છે.

૩ વર્ધમાન અવધિજ્ઞાન—ઘણાં ઘણાં ઇંધણને પ્રભેષે જેમ અગ્નિ વધે તેમ પ્રશસ્ત અતિ પ્રશસ્તતર અધ્યવસાય થકી સમયે સમયે અવધિજ્ઞાન વધે. પ્રથમના ઉપજતા અંશુલના અસંખ્યાતમે ભાગે ક્ષેત્ર જાણે દેખે, પછી વધતું વધતું યાવત્ અલોકના વિષે લોક જેવડાં અસંખ્યાતા ખડુક દેખે તેને વર્ધમાન અવધિ જ્ઞાન કહે છે.

(ટીપ: જો કે અલોકમાં કંઈ પદાર્થ નથી, તો પણ સમજવા ખાતર અલોકમાં કંઈ પદાર્થ હોય તો દેખી શકે. અવધિજ્ઞાનની શક્તિ બતાવે છે)

૪ હીયમાન અવધિજ્ઞાન—પૂર્વે શુભપરિણામ વશે ઘણું ઉપજે અને પછી તથા વિધ સામગ્રીને અભાવે, પડતે પરિણામે કરીને ઘટતું જાય તેને હીયમાન અવધિજ્ઞાન કહે છે.

૫ પ્રતિપાતિ અવધિજ્ઞાન—જે સંખ્યાતા અસંખ્યાતા ચોળન ઉત્કૃષ્ટપણે યાવત્ સમગ્રલોક દેખીને પણ પડે; આમ્હું જાય તેને પ્રતિપાતી અવધિજ્ઞાન કહે છે.

૬ અપ્રતિપાતી અવધિજ્ઞાન-ને સમગ્ર લોકને દેખીને અલોકનો એક પ્રદેશ દેખે, આંચુ' ન જાય તેને અપ્રતિપાતી અવધિજ્ઞાન કહે છે. આ જ્ઞાન અવસ્થા દેવલજ્ઞાન પેદા કરે છે.

આ પ્રમાણે છ લેહ અવધિજ્ઞાનના છે. હીયમાન અને પ્રતિ-પાતીમાં એટલી તારતમ્યતા છે કે હીયમાન અવધિજ્ઞાન હળવે હળવે ઘટતું જાય છે, ત્યારે પ્રતિપાતી અવધિજ્ઞાન-વિધ્યાત પ્રદી-પની પેઠે સમકાળે સામદ્યું જાય છે. એટલું તેમાં વિશેષ છે.

અવધિજ્ઞાન એ દેશ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે. મર્યાદિત છે, તેથી તેને દેશ પ્રત્યક્ષ કહે છે. અવધિજ્ઞાની દ્રવ્યથી જઘન્યપણે સામાન્ય વિશેષોપયોગે અનંતા રૂપી દ્રવ્ય બને છે, ઉત્કૃષ્ટપણે સર્વરૂપી દ્રવ્ય બને છે. ક્ષેત્ર, ચક્રી, અવધિજ્ઞાની, જઘન્યથી અંશુલનો અસંખ્યાતમો ભાગ બને છે, ઉત્કૃષ્ટપણે અલોકને વિષે લોક જેવડાં અસંખ્યાતા ખડુક બને છે. કાળ ચક્રી અવધિજ્ઞાની જઘન્યથી આવળિકાનો અસંખ્યાતમો ભાગ બને છે, ઉત્કૃષ્ટપણે અસંખ્યાતો-ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી લગે અતીત (ભૂત) અનાગત (ભવિષ્ય) કાળ બને છે. ભાવ ચક્રી અવધિજ્ઞાની જઘન્યથી અસંખ્યાતાભાવ બને છે, ઉત્કૃષ્ટથી પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં અસંખ્યાતા પર્ચાયો બને છે. (જુઓ જ્ઞાન પંચમી દેવ. પૃ. ૨૨૬.)

વિભંગજ્ઞાન મિથ્યાત્વીને હોય છે, તે મલીન હોય છે. તે ભાવથી અવળું સવળું બને છે. અવધિજ્ઞાનીની પેઠે તેનામાં નિર્મળતા હોતી નથી. આ વિભંગજ્ઞાન પણ અવધિજ્ઞાનની ભતિજ છે.

૧ દેવતા અને નારકીને અવધિજ્ઞાન ભવ પ્રત્યયીક છે. એટલે તેઓ તે ભવમાં વર્તતા હોય ત્યાં સુધી નિયમા તેમને તે જ્ઞાન હોયજ.

૨ મનુષ્ય અને તિર્યંકને ગુણ પ્રત્યયીક છે. તે શૂલ પરિણા-મના વશથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપર જે છ લેહ ખતાવવામાં

પ્રથમથીજ તેના સર્વ આવરણો જવાથી પુરેપુરૂં ઉપજે છે તેથી કેવલ એટલે સંપૂર્ણ; અથવા તેના સમાન જીભું નહિ હોવાથી કેવલ એટલે અસાધારણ; અથવા જેવ અનંતા છે તેથી, તથા અનંતા કાલ રહેનારૂં છે માટે કેવલ એટલે અનંત; અથવા લોકલોકને વિષે વ્યાપ્ત થવામાં તેને વ્યાપ્તાતનો અભાવ છે તેથી કેવલ એટલે નિર્વ્યાધાત; અથવા મત્યાદિચાર જ્ઞાન રહિત છે એટલે તેમાં એ અંતભૂત થએલા છે તેથી કેવલ એટલે ફક્ત એક; આ પ્રમાણે જુદી જુદી અપેક્ષાથી કેવલજ્ઞાનનો એક ભેદ છે.

જેમ સૂર્યાસ્ત થતાં ચંદ્ર, તારા, હીપાદિક પ્રકાશ કરે છે, તેમ કેવલજ્ઞાનાવરણે મત્યાદિકના આવરણના ક્ષયોપશમે જીવાજીવાદિકનો કાંઈક પ્રકાશ થાય છે; અને સૂર્ય ઉગે જેમ ચંદ્રાદિકનો પ્રકાશ અંતભૂત થાય છે, તેમ કેવલજ્ઞાનાવરણનો નાશ થવાથી મત્યાદિક ચાર જ્ઞાનનો પ્રકાશ તેમાં અંતભૂત થાય છે.

કેવલજ્ઞાની દ્રવ્યથકી રૂપી અરૂપી સર્વ દ્રવ્ય જાણે કેળે, ક્ષેત્ર થકી કેવલજ્ઞાની લોક અલોક સર્વ ક્ષેત્ર જાણે કેળે, કાળથકી કેવલ જ્ઞાની સર્વ અતીત (ભૂતકાળ) અનાગત (ભવિષ્યકાળ) ચિત્તમાન કાળ સમકાલે જાણે કેળે, અને ભાવથકી કેવલજ્ઞાની સર્વ જીવ અજીવના સર્વભાવ શુણ્ણપર્યાય જાણે કેળે છે.

અહીં જ્ઞાનના સળધે અતિ સંક્ષિપ્ત માહિતી આ ચારમના અંગે આપવામાં આવી છે. તેનું વિશેષ સ્વરૂપ ગીતાર્થ ગુરૂ મહારાજ પાસે આગમના અભ્યાસથી જાણવાને લલામણ કરવામા આવે છે.

પ્રકરણ ૧૩ મું.

સત્તાવીસમો ભવ. (ચાલુ.)

જન્મ અને ગૃહસ્થાવાસ.

એક વર્ષમાં છ અઠાઈઓ આવે છે. કાર્તિક ચૌમાસુ, ફાગણ ચૌમાસુ, અને અષાઢ ચૌમાસુ; એ ત્રણ ચૌમાસાની ત્રણ અઠાઈઓ, તથા એક શ્રી પચુષ્ણપર્વની, અને બે શ્રી નવ પદ આરાધનની, (તેમાં એક જાસો માસમાં અને એક ચૈત્ર માસમાં.) એ પ્રમાણે છ અઠાઈઓ છે. એ છમાં પણ નવ પદ આરાધનની બે અઠાઈઓ પ્રાયઃ શાશ્વતિ છે. આ અઠાઈઓ પેઢી શ્રી પચુષ્ણપર્વની અઠાઈ શ્રાવણ વદી ૧૨ થી શરૂ થઈ બાહરવા સુદ ૪ થી પુર્ણ થાય છે. બાકીની પાંચ અઠાઈઓ તે તે માસમાં અજવાળીયા પખવાડીયામાં (શુકલપક્ષ) આવે છે, જેનો છેલ્લો દિવસ પુર્ણિમાનો હોય છે. આ દિવસો ઉત્તમ દિવસોની કેટલીમાં ગણાય છે. તેમાં પણ નવ પદ આરાધનની બે અઠાઈઓના દિવસો ધર્મારાધનના અંગે વિશેષ મહત્વતાવાલા છે. આ દિવસોમાં આરંભ એટલે પાપના કાર્યો બંધ રાખવામાં આવે છે. આત્મહિતૈષિઓ નવ પદ આરાધનના અંગે આચંબીલ (આચાર્ય) તપ કરે છે, અને વિધિપૂર્વક શ્રી નવ પદનું આરાધન કરે છે. જૈનમંદિરોમાં વિવિધ પ્રકારે ભગવંત ભક્તિ કરવામાં આવે છે. એ પર્વમાં, આ પર્વારાધનાથી આત્મકલ્યાણ કરવાની સાથે લૌકિક

સંપદા પામનાર, સ્વતી મયણાસુંદરી અને શ્રીપાલચરિત્રનું પઠનપાઠન થાય છે. એ દિવસો જેમ અને તેમ વિશેષ પ્રકારે નિર્દોષ રીતે વ્યતિત થઈ ધર્મરાધનમાં વધુ સહાયકારક અને, તેના માટે ધર્મજ્ઞાસુઓ પોતાથી થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે.

ચૈત્ર માસમાં અજવાળીયા પખવાડીયામાં શ્રી નવપદ આરાધનના નિમિત્ત કારણરૂપ આયળીલતપની જોળીના દીવસો આવે છે. શ્રી જિનેશ્વરના પવિત્ર ધર્માનુરક્ત મહાનુભાવો, શ્રી નવપદ આરાધનમાં લીન થઈ, આત્માનંદમાં દિવસો વ્યતિત કરે છે. નવપદની જોળીનું આરાધન કરનાર બે વખત આવશ્યક ક્રિયા કરી દેવવદન કરે છે. શ્રી નવપદનું અને શ્રી જિનેશ્વર પ્રભુનું ઉત્તમ સામગ્રિથી પૂજન અર્ચન કરે છે. શ્રી જિનેશ્વરના મંદિરમાં વિવિધ પ્રકારથી આંગીઓ રચાવવામાં આવે છે. તે નિમિત્તે કમનિર્જરાના નિમિત્ત કારણરૂપ આચાર્ય તપ કરવામાં આવે છે. તે પખવાડીયાની (ચૈત્ર સુદ ત્રયોદશી) તેરસના દીવસની મધ્ય રાત્રિ થયેલી છે. ચંદ્રની નિર્મલતા ઉજ્જવળતા અને સૌમ્ય કીરણોથી જગતની અંદર શાન્તિ પ્રસરી રહેલી છે. તે સમયે કાક, ધુવડ, અને દુર્ગાદિક પક્ષિઓ પણ જયકારી શબ્દ કરી સુલટી પ્રદક્ષિણા દેઈ રહ્યા છે. પવન પણ પ્રદક્ષિણાએ પ્રવર્તે તો સુગંધ અને શીતળતાથી જગતના જીવોને સુખ આપી રહ્યા છે. વસંત ઋતુના યોગે તમામ જાતની વનસ્પતિ પ્રપુલ્લિત થઈ, દશે-દિશાઓ સુગંધમય થઈ રહેલી છે. તે રાત્રે હસ્તોત્તરા નક્ષત્રનો યોગ આવ્યો છે તે વખતે શુભ લગ્ન અને ગ્રહો ઉચ્ચ સ્થાનકે આવેલાં છે એવી રાત્રિના સમયે નવ માસ અને સાઠા સાત દિવસ વ્યતિત થતાં, સમાધિ અને પીડારહિત, નિરાધાપણે, ત્રિશલા રાણી ત્રણ જ્ઞાને કરીને સહિત સિંહ લાંછનવાળા અને સુવર્ણ કાંતિવાળા પુત્રરત્નને જન્મઆપે છે. તીર્થંકરોની પુણ્યાઈના યોગે સામાન્ય મનુષ્યોની પેઠે તીર્થંકર ગર્ભમાં છતાં માતાનું ઉદર વૃદ્ધિ પામતું નથી, તેમજ ગર્ભકાલમાં અને પ્રસવકાલ વખતે તીર્થંકરના જીવને કે તેમની માતાને કોઈપણ જાતની પીડા કે અશાન્તિ થતી નથી.

તીર્થ'કરના જન્મ વખતે નારકીના જીવોને પણ એક મુહૂર્ત મુધી શાતા રહે છે, તેમજ સ્થાવર જીવોનું છેદન લેદન થતું નથી; તેથી તેમને પણ મુખ થાય છે તજ પ્રમાણે ભગવંતના જન્મ વખતે નારકીના જીવોને અને સ્વર્ગના સ્થાવર જીવોને શાન્તિ થઈ. તે વખતે છાપન દિગ્ગુમારીઓ, પોતાનાં આસન ચલાયમાન થતાં, ભગવંતના જન્મને જાણીને આનંદ પ્રાપ્તિ; અને પ્રભુના જન્મ સ્થાનકે આવી પોત પોતાના આચાર અને મર્યાદા મુજબ સ્તુતિકા કાઢી કરી, જન્મ મહોત્સવ કરી સ્વસ્થાનકે ગઈ. ચોશઠ ઇંદ્રો તથા અનેક દેવ દેવીઓ મેઝ પર્વત પર પ્રભુનો જન્મ મહોત્સવ કરવા આવ્યા.

ઇંદ્ર પણ આસનકંપથી પ્રભુનો જન્મ જાણી તત્કાલ પરિવાર સહિત સ્તુતિકાગૃહ પાસે આવ્યા, અને ભગવંત તથા ભગવંતની માતાને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેઈ, વંદન સ્તુતિ કરી. ભક્તિ વશાત્ જન્મ મહોત્સવ કરવાને ભગવંતને મેઝ પર્વત ઉપર લેઈ જવાને માટે ભગવંતની માતાને અવસ્થાપિત્રી નિંદ્રા આપી, અને તેમની પકળે ભગવંતનું પ્રતિબિંબ સુકી ઇંદ્રે પોતાના શરીરના પાંચ રૂપ કયાં. એક રૂપે તેમણે પ્રભુને ઉપાસી કરસંપુટમાં રાખ્યા. બીજા રૂપે ભગવંત ઉપર છત્ર ધારણ કર્યું અને બે રૂપે બે પાસે આમર ઢાળવા લાગ્યા, અને એક રૂપે વજ્ર ઉઠાળતા આગળ ચાલવા લાગ્યા. એમ પાંચ વૈકિય રૂપ કરીને, મેઝ પર્વતના પાંડુક વનની દક્ષિણ દિશાએ, અતિપાંડુંકગદા નામની શિલા ઉપર શાશ્વત સિંહાસન છે તેના ઉપર ભગવંતને ઉત્સંગમાં લઈને ઇંદ્ર મહારાજ પુર્વ સન્મુખ બેઠા.

પ્રભુનો જન્મમહોત્સવ કરવાને બાર દેવ લોકના દસ ઇંદ્ર, ભુવન પતિના ત્રીશ ઇંદ્ર, વ્યંતરના સોલ ઇંદ્ર, વાણ વ્યંતરના સોલ ઇંદ્ર, અને ચંદ્ર તથા સૂર્ય એ બે જ્યોતિષીના બે ઇંદ્ર, મલી ચોસઠ ઇંદ્ર સપરિવાર ત્યાં એકત્ર મળ્યા. એ ચોસઠે ઇંદ્ર તથા ઇંદ્રાણીઓ અને સર્વ સામાનીક દેવો વિગેરે તમામ દેવોના મળી એકંદર બસે

ને પચાશ અભિષેક પ્રભુને થયા. જોકે જોકે અભિષેકમાં ચાસઠહજાર કળશો હોય છે.

આ અવસર્પિણી કાલના ચોવીશ તીથકરોમાં બીજા તીથકરોના શરીરના પ્રમાણ કરતાં, ભગવંત મહાવીરનું શરીર નહાતું હોવાથી ઈંદ્ર મહારાજના મનમાં સંશય ઉત્પન્ન થયો કે ભગવંત નહાના બાળક હોવાથી તેમનું શરીર આટલા બધા જલાભિષેક કેમ સહન કરી શકશે ? એવા સંશયથી ભગવંત ઉપર અભિષેક કરવાનો આદેશ આપતા પહેલાં ચોક્કસ, અવધિજ્ઞાનના બળે કરીને ભગવંતે એ વાત જાણી. તીથકરોનું અતુલ બળ જણાવવા નિમિત્તે તે વખતે પ્રભુએ બાલરૂપે છતાં પણ પોતાના ડાબા પગના અંગુઠાથી મેઝ પવંતને ઢળાવ્યો, તેથી મેઝ કંપાયમાન થયો. પ્રભુ ના જન્મ મહોત્સવ વખતે આવો ઉપદ્રવ થાય નહીં, છતાં કેમ થયો એમ વિચારી અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ સુકતાં ઈંદ્રને, પ્રભુની એકા જણાઈ, અને પોતાની શંકાનું નિવારણ થયું. પોતે પ્રભુને બલમાં શંકા આણી આશાતના (અવિવેક) કરી, તેથી પ્રભુને પગે લાગીને ખમાવ્યા અને સ્તુતિ કરી.

તીથ'કરોના બળાનું વર્ણન કરતાં એક ઠેકાણે જણાવવામાં
'આબુ' છે કે:-

પુરુષોમાં બાર ચોદાના જેટલું બળ એક ગોદા જેટલે બળ-
દમાં હોય છે. દશ ગોધાના જેટલું બળ એક ઘોડામાં હોય છે.
બાર ઘોડાના જેટલું બળ એક મહિષમાં હોય છે. પંદર મહિષોના
જેટલું બળ એક મહોન્મત હાથીમાં હોય છે તેવા પાંચશે હાથી-
ઓના બળ એક કેશરીસીંહમાં હોય છે. બે હજાર કેશરીસીંહના
જેટલું બળ એક અષ્ટાપદ નામના પક્ષીમાં હોય છે. દશ લાખ
અષ્ટાપદ જેટલું બળ એક રામ (બલદેવ) માં હોય છે. બે રામ
જેટલું બળ એક વાસુદેવમાં હોય છે. બે વાસુદેવ જેટલું બળ એક
ચકવર્તીમાં હોય છે. એક લાખ ચક્રી જેટલું બળ એક નાગેન્દ્રમાં
હોય છે. કોઈ નાગેન્દ્ર જેટલું બળ એક ઈન્દ્રમાં હોય છે. એવા

- અનંતા ઈંદ્રીના બળ જેટલું બળ જીનેંદ્રની ટચલી અંશુલીમાં હોય છે, તેથીજ તીર્થંકરોને “ અતુલ બળના ધણી ” એવી ઉપમા થી શાસ્ત્રમાં ઠેકાણે ઠેકાણે વર્ણવવામાં આવ્યા છે.

પ્રભુના ઉપર જળાભિષેક કરી રહ્યા પછી, સુગંધિત વસ્ત્રથી પ્રભુના શરીરને લુછી, જળ રહિત કરી, બાવના ચંદનથી પ્રભુના શરીરને વીલેપન કર્યું. પછી સુગંધિત પુષ્પોથી પૂજા કરો. ધુપ, દીપ, આરતિથી પૂજા કરી. પ્રભુના આગલ રૂપાના તાંદુલથી અષ્ટમંગલ- ૧ કપંચ, ૨ વર્ક્કમાન, ૩ કલશ, ૪ મત્સ્યચુગલ, ૫ શ્રીવત્સ, ૬ સ્વસ્તિક, ૭ નંદાવર્ત અને ૮ ભદ્રાશન-આલેખી ગીત, ગાન, નૃત્ય, વાજિંત્રાદિકના નાદ સહિત અતિ આનંદપૂર્વક નૃત્ય પૂજા કરી. પછી ભાવ પૂજા રૂપ પ્રભુની સ્તુતિ કરીને ઇંદ્ર મહારાજે, ત્રીશલા માતા પાસે ભગવંતને પધરાવીને, પ્રભુનું પ્રતિબિંબ તથા અવસ્થાપિની નિંદ્રાને અપહરિ લીધી. પ્રભુના ઘરમાં ખત્રીશ કોડી રત્ન, સુવર્ણ, રૂપાદિકની વૃષ્ટિ કરી, પ્રભુના જમણા હાથના અંશુકામાં અમૃત સ્થાપી, વંદન નમસ્કાર કરી, પ્રભુને તથા પ્રભુની માતાને કોઈએ ઉપદ્રવ કરવો નહીં એવી ઘોષણા કરી, અને બધા ઇંદ્રો પરિવાર સહિત નંદીશ્વર દ્વીપે જઈ અઠ્ઠાઈ મહોત્સવ કરી પોત પોતાના સ્થાનકે ગયા.

પ્રાતઃ કાલે સિદ્ધાર્થ રાજાએ પ્રભુનો જન્મ મહોત્સવ કર્યો. યુવરાજના અભિષેક વખતે, શત્રુના રાજ્યનો નાશ કરતી વખતે, અને પુત્ર જન્મ મહોત્સવ દિવસે કેલીઓને બંધન સુકત કરવાના પ્રાચીન રીવાજ મુજબ કેલીઓને છોડી સુકવાનો હુકમ કર્યો. નગ-રજનોએ પણ પ્રભુના જન્મ નિમિત્તે જન્મમહોત્સવમાં ભાગ લીધો. રાજાએ દશ દિવસ સુધી કુળમર્યાદા મુજબ મહોત્સવ કર્યો. પુત્ર જન્મની ખુશાલીમાં રાજાએ પ્રભુને રૂણ રહિત કરી. રાજ્યનું લહેલું માફ કર્યું, એટલુંજ નહીં પણ પ્રભુજનોનું દેવું રાજ્યની તીજોરીમાંથી આપી ઋણી જનોને ઋણ સુકત કર્યો. સઘળા પ્રકારના ‘ કર ’ માફ કર્યો. દશદિવસ સુધી પ્રભુજનો આનંદમાં દિવસો નિર્ગમન કરે

તે માટે, વિવિધ જાતની રમતગમત અને આનંદ આપનારી સા-
મગ્રી પુરી પાડી.

પ્રભુના માતાપિતા શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના શાસનના આવક
હતા. ધર્મમાં રક્ત હતા. પુત્ર જન્મની ખુશાલી નિમિત્તે દશ દિવસ
સુધી અરિહંત પ્રભુના મંદિરોમાં ઉત્તમ રીતે પૂજા તથા મહોત્સવ
કરાવ્યા અને લાખો રૂપીઆનું દાન આપ્યું.

બારમે દિવસે રાજાએ જ્ઞાતિ, કુટુંબ, સગાઓ અને મિત્રોને
નોતરી ઉત્તમ પ્રકારના ભોજન, વસ્ત્રાદિકથી તેમનો સત્કાર કરી,
તેમના સમક્ષ પ્રભુનું નામ નિશ્ચિત કરવા માટે રાજાએ જણાવ્યું કે.
આ પુત્ર ગર્ભમાં આવીને ઉપન્યા ત્યારથી અમે ધન, ધન્ય, વાહન,
પૂજા સત્કારાદિમાં અનેક રીતે વૃદ્ધિ પામ્યા છીએ. જે સામંત રાજા-
ઓની સાથે વિશ્વહ હોય, તેઓએ પણ અમારી આજ્ઞા માન્ય કરી,
અને વિશ્વહનો વિનાશ થયો છે. તેથી પ્રથમથીજ અમે નિશ્ચય
કરેલો છે કે જ્યારે આ પુત્રનો જન્મ થશે ત્યારે તેમનું “વૃદ્ધમાન”
એવું શુભનિબંધન નામ પાડીશું. અમારા મનોરથો સર્વ રીતે
વૃદ્ધિલાવને પામીને સિદ્ધ થયા છે, તેથી આ કુમારનું “ શ્રી વૃદ્ધ-
માન ” એવું નામ રાખીએ છીએ.

પ્રભુ બાળપણથી ધૈર્ય, બળ, પરાક્રમવાન હતા. જ્યારે લગભગ
આઠ વર્ષની ઉંમરના થયા ત્યારે પોતાની સરખી વયના બીજા
રાજકુમારો અને ક્ષત્રીય પુત્રો સાથે રમત કરતા. એક વખતે તેઓ
સઘળા નગર બહાર ઉદ્યાનમાં રમત ગમત અને ક્રિડા કરે છે. તે
સમયે ઇંદ્ર મહારાજ પોતાની સભામાં બેઠા છે. પ્રસંગવશાત્
ભરતક્ષેત્ર તરફ તેમનો ઉપયોગ ગયો, અને અવધિજ્ઞાનના બળથી
પ્રભુને ક્રિડા કરતાં જોયા. તેમણે ભક્તિરાગથી પ્રભુના બળ ઐશ્વર્યનાં
સભા આગળ વખાણ કર્યાં. સભાના દેવોમાંથી એક મિથ્યાત્વિ
દેવને ઇંદ્ર મહારાજના તે વચન ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો નહીં, અને
વિચાર કરવા લાગ્યો કે, મનુષ્ય જાતિમાં કેાઈ દેવના જેવો બલવાન

હોઈ શકેજ નહીં. દેવોના બલ આગળ તેમનું બલ કંઈ વિશાતમાં હોતું નથી, છતાં ઈંદ્ર મહારાજ જે વખાણુ કરે છે તે અતિશય-યોક્તિ ભરેલું છે. હું તેમની પરિક્ષા કરું, એવા વિચારથી તે દેવ ઉત્તર વૈકિય શરીર ધારણુ કરી જ્યાં પ્રભુ સમાન વયના કુમારો સાથે ક્રિડા કરે છે, ત્યાં આબ્યો.

ભગવંત સહ બાળકો આમ્મલી કીડા એટલે ઝાઠ ઉપર ચઢવા ઉતરવાની રમત કરતા હતા. ભગવંત એક ખીજડીના વૃક્ષ ઉપર ચઢી કીડા કરતા હતા, તે વખતે પેલો દેવ એક ભયંકર સર્પનુરૂપ ધારણુ કરી, તે વૃક્ષના થડે વીંટાઈ ગયો, અને કુંદાડા મારવા લાગ્યો. એકાએક ભયંકર સર્પને જોઈને ખીજ બાલકુમારો ભય અને ત્રાસ પામી નાશવા લાગ્યા. ભગવંત તેનાથી લેશમાત્ર પણ ભય કે ત્રાસ પામ્યા નહીં. નાશતા બાલ કુમારોને આશ્વાસન આપી નાશતા અટકાવ્યા, અને નિર્ભય રીતે ભયંકર સર્પને પકડીને દૂર ફેંકી-હીધો, અને પાછા પુર્વવત્ સઘળાઓ રમત રમવા લાગ્યા.

એજ દેવ ફરી પણ ખીજ કુમારોના જેવું રૂપ કરી તેમના લેગા રમવા લાગ્યો. રમતમાં એવી શરત રાખવામાં આવી કે, એ રમતમાં જે જીતે તે ખીજના પૃષ્ઠ ભાગ ઉપર ચઢે. એ રમતમાં ભગવંત જીત્યા, અને ખીજ કુમારો હારી ગયા. તેમાં દેવપણુ હારી ગયો. શરત મુજબ દરેકની પીઠ ઉપર ભગવંત ચઢીને સરત પુરી કરતા; અનુક્રમે પેલા દેવનો વારો આબ્યો, અને તેના પૃષ્ઠ ભાગ ઉપર ચઢ્યા. એ દુષ્ટ બુદ્ધિવાળો દેવ, પોતાની ધારણા પાર પાડવાનો સમય આબ્યો જાણીને વૈકિય શરીરને વધારવા લાગ્યો. તે સાત તાડ જેટલો ઉંચો થયો, અને ભયંકર રૂપ ધારણુ કરી પ્રભુને ભય પમાડવા વિવિધ રીતે કુચેષ્ટા કરવા લાગ્યો. પ્રભુ જરા પણ ભય પામ્યા નહીં. પ્રભુએ અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ સુકી જોયું તો મિથ્યાત્વિદેવની કુચેષ્ટા તેમના જાણવામાં આવી. પ્રભુએ પૃષ્ઠ ભાગ ઉપર એક મુષ્ટિ મારી, જે દેવનાથી સહન થઈ શકી નહી. તે વામન રૂપ જેવો થઈ ગયો. તે દેવે પોતાનું રૂપ બદલી દેવ

પણે પ્રત્યક્ષ થઈ, પ્રભુની સ્તુતિ કરી, અને કહેવા લાગ્યો કે, “ હે પ્રભુ ! ઈંદ્રસલા મધ્યે ઈંદ્ર મહારાજે આપના જેવાં વખાણ કયાં હતાં, તેવાજ આપ ધૈર્યવંત છો. મેં તો ફક્ત પરીક્ષા નિમિત્તે ભય પમાડના આ કુચેષ્ટા કરી હતી. તેની હું ક્ષમા માગું છું. ” એ પ્રમાણે પ્રભુને ખમાવીને તે દેવ પ્રભુને પગે લાગ્યો, અને પ્રભુનું “ શ્રીમહાવીર ” એવું નામ સ્થાપી તે પોતાના સ્થાનકે ગયો.

આ બે બનાવોના પ્રસંગે પ્રભુએ બતાવેલી ધૈર્યતા, નિર્ભય પણું અને બળ, એજ તેમનામાં રહેલા અદ્ભૂત બળ પરાક્રમની વાતગી રૂમ છે. તીર્થંકર થનારા જીવમાં એક કુદરતી આકર્ષ્યતા એ રહેલી છે કે, એ તે ભવની પહેલાંના ભવમાં ગમે તે ગતિ થા જાતીમાં ઉત્પન્ન થએલા હોય, તેમાં પણ એમને જીવ તેમના સમાન જાતિમાં ઉચ્ચતામાંજ હોય છે. તે પછી આ તીર્થંકર નામ કર્મ જેવી સર્વોત્કૃષ્ટ પુણ્યપ્રકૃતિના બંધ પછી અને છેવટના તીર્થંકરના ભવમાં તેમનામાં ઉત્કૃષ્ટ બળ, વીર્ય, પરાક્રમ હોય તેમાં નવાઈ નથી. તેમના શરીરની રચનાજ સામાન્ય મનુષ્યો કરતાં ઉત્કૃષ્ટ રીતની અદ્ભૂત હોય છે. તેમનું સંઘયણ વજ્ર ઋષભ નારાય અને સંસ્થાન સમચોરસ હતું.

શાસ્ત્રમાં તેનું સ્વરૂપ કેવું બતાવ્યું છે, તે આ પ્રસંગે આપણે જાણવું જોઈએ.

આઠ પ્રકારના કર્મમાં શરીર રચનાના સંબંધે અંગો પાંગાદિ પ્રકૃતિઓ એ નામ કર્મની પ્રકૃતિના એકથોને ત્રણ ભેદોમાં આવે છે. તેમાં સંઘયણ નામ કર્મના છ ભેદ બતાવ્યા છે. તે છ સંઘયણનું સ્વરૂપ કર્મવિપાક નામના પ્રથમ કર્મશ્રેણી આડત્રીશ ઝોગણચાલીશરી ગાથા તથા તેની ટીકામાં નીચે પ્રમાણે જણાવ્યું છે.

સંઘયણ—શરીરની અંદર રહેલા હાડ, તેના પુદ્ગલો દઢ કરાય, તે અસ્થિનિયય એટલે હાડની રચના વિશેષ તેને સંઘયણ કહે છે. તેના છ ભેદ છે.

૧ હાડની સંધિ, નારાય એટલે મર્કટખંધ, તે ઉપર ઋષભ એટલે હાડનો પાટો. તે ઉપર તે ત્રણને ભેદે (વિંધે) એવો વજ તે ખીલી; એ ત્રણે યુક્ત હોય તેને વજઋષભનારાય સંઘયણુ કહે છે.

૨ નારાય તે મર્કટખંધ, તે ઉપર પાટો (ઋષભ, હોય, પણ ખીલી ન હોય, તેને ઋષભનારાયસંઘયણુ કહે છે.

૩ કેવળ મર્કટખંધજ હોય, પણ પાટો ખીલી ન હોય, તેને નારાયસંઘયણુ કહે છે.

૪ એક પાસે મર્કટ ખંધ હોય, ખીજે છેડે ફક્ત હાડ હોય, તેને અર્ધનારાયસંઘયણુ કહે છે.

૫ વચ્ચે ખીલીજ હોય; મર્કટ ખંધ પણ ન હોય તેને કીલીકા સંઘયણુ કહે છે.

૬ બે પાસે હાડે હાડ અડી રહ્યાં હોય તેને છેવડું સંઘયણુ કહે છે

આ છ પ્રકારના સંઘયણુના અધિકારી ઔદારિક શરીરવાળા ગર્ભજ તિર્યંચ અને મનુષ્ય છે. દેવતા અને નારકીના જીવો વૈક્રિય શરીરવાળા હેય છે. તેઓને તેમજ આહારક શરીરવાળાને હાડકાં હોતાં નથી, તેથી તેમને સંઘયણુ નથી. નિકલેંદ્રિય એટલે બે ઇંદ્રિય, ત્રીંદ્રિય, ચૌદેંદ્રિય જીવોને છેવડું સંઘયણુ જ હોય છે, અને એકેંદ્રિય અસંઘયણિ કહેવાય છે, એટલે તેમનામાં હાડ પણ હોતું નથી. ચરમ શરિરી એટલે મોક્ષે જવાવાળા જીવોને નિયમા પેહલું વજઋષભનારાય સંઘયણુ હોતું બેઠાં, એટલે એ સંઘયણુવાળા જીવોજ ક્ષપકશ્રેણી માંડી ચાર પ્રકારના ઘાતિ કર્મ અપાવી, કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિક લક્ષ્મી પ્રગટ કરી મોક્ષે જવાના અધિકારી છે વર્તમાન પાંચમા આરામાં તેનો નિષેધ છે, આ કાલના મનુષ્યોને છેવડું સંઘયણુ હોય છે. ભગવંત મહાવીરના શરીરના હાડની રચના વજઋષભનારાયસંઘયણુ વાળી

હતી. એની ગણતરી બેતાલીશ પ્રકારની પુણ્યપ્રકૃતિમાં અને બા કીનાની પાપ પ્રકૃતિમાં કરવામાં આવેલી છે. શરીરનો આકાર તેને સંસ્થાન કહે છે. તેને પણ છ ભેદ છે. છ પ્રકારના સંસ્થાનનું સ્વરૂપ એજ કર્મ ગ્રંથની આલીશમી ગાથાના વિવેચનમાં આ પ્રમાણે વર્ણન કરેલું છે.

૧ સમચતુરસ્ર સંસ્થાન-તતુષ્ઠ પથંકાસને બેસે; તેના બે ઢીંગણુ વચેતું અંતર ૧, તથા જમણા બહો અને હાખા ઢીંગણુ વચેતું અંતર ૨, હાખા બહો અને જમણા ઢીંગણુ વચેતું અંતર ૩, અને પહાંડીના મધ્ય પ્રદેશથી નિલાહ-કપાલનું અંતર ૪, એ ચારે પાસે સરખું હોય, અને સર્વાંગે સુઠર હોય તેને સમચતુરસ્ર સંસ્થાન કહે છે.

૨ ન્યુગ્રોધ પરિમંડળ સંસ્થાન-નાભિ ઉપર સંપૂર્ણ સુઠર અવયવ હોય અને હેઠેના પ્રદેશમાં હીનાધિક હેય તેને ન્યુગ્રોધ પરિમંડળ સંસ્થાન કહે છે.

૩ સાદિ-સંસ્થાન-નાભિથી નીચે સંપૂર્ણ અવયવ હોય અને ઉપર હીનાધિક હોય તેને સાદિ સંસ્થાન કહે છે.

૪ કુખ્જ સંસ્થાન-હાથ, પગ, મસ્તક, શ્રીવા (ડોક) સુલક્ષણ હોય અને હૃદય, પેટ, હીન હોય તેને કુખ્જ સંસ્થાન કહે છે.

૫ વામન સંસ્થાન- હૃદય તથા પેટ સુલક્ષણ હોય અને હાથ, પગ, શીર, શ્રીવા કુલક્ષણ હોય તેને વામન સંસ્થાન કહે છે.

૬ હુંડક સંસ્થાન-સર્વ અંગોપાંગ કુલક્ષણ હીનાધિક હોય હોય તેને હુંડક સંસ્થાન કહે છે.

આ છ પ્રકારના સંસ્થાનમાં દેવતાઓને સમચતુરસ્ર સંસ્થાન હોય. ગર્ભજ મનુષ્ય એ છ સંસ્થાનના અધિકારી છે. તેમ ગર્ભજ તિયંચ પણ એ છના અધિકારી છે. બાકીના સર્વ જાતિના જીવો છેલા હુંડક સંસ્થાનના અધિકારી છે. ભગવંત મહાવીરના શરીરની

રચના સમયતુરસ્સ સંસ્થાનની હતી. તેમના શરીરનો વર્ણ સુવર્ણ વર્ણનો હતો અને કાંતિ નિર્મળ હતી.

આયુષ્યના મુખ્યત્વે બે પ્રકાર છે. સોપકમ આયુષ્ય, અને ખીણું નિરૂપકમ આયુષ્ય. જેમાં આયુષ્ય મર્યાદાને સાત પ્રકારના ઉપક્રમમાંથી કૌંઈપણ એક ઉપક્રમ લાગી આયુષ્ય જલદી લોગવાઈ જઈ મરણ થાય, જેને વ્યવહારિક ભાષામાં આયુષ્ય તુટી જાય એમ કહેવામાં આવે છે, તેને સોપકમ આયુષ્ય કહે છે. જેને સાત પ્રકારના ઉપધાત લોગવા છતાં અથવા મરણાંત કષ્ટના ઉપસર્ગ થયા છતાં, આયુષ્ય તુટે નહીં તેને નિરૂપકમ આયુષ્ય કહે છે. સર્વ તીર્થંકરો, સલાકા પુરૂષો, ચરમ શરીરી એટલે તે ભવે મોક્ષ ગામી નિયમા નિરૂપકમ આયુષ્યવાલાજ હોય છે. ભગવંત મહાવીર નિરૂપકમ આયુષ્યવાળા હતા.

તીર્થંકરોને જન્મથીજ કેટલાક અતિશયો હોય છે. એટલે સામાન્ય મનુષ્ય કરતાં તેમના શરીરના અંગે કેટલીક વિશેષતા હોય છે. તેમણે શરીર સર્વાંગ સુંદર, નિર્મળ કાન્તિવાળુ હોવા ઉપરાંત, તેમના શરીરમાં જે રૂધીર રહેલું હોય છે તે ગાયના દૂધ જેવું સ્વેત હોય છે. શ્વાસોશ્વાસ સુગંધમય હોય છે. તેમના સ્વાસોશ્વાસમાંથી કદી પણ દુર્ગંધ નિકળતીજ નથી. તેઓ આહાર નિહાર કરે તેને અમંચક્ષુવાળા જીવે જોઈ શકે નહી. જન્મથીજ નિરોગી હોય છે એવા તેમના અતિશય હોય છે. તેજ નિયમાનુસાર ભગવંતના શરીરના અંગે પણ તેજ પ્રમાણેના અતિશય હતા.

સામાન્ય મનુષ્યના શરીર કરતાં તેમની ઉંચાઈ પણ ખમણી હતી, એટલે પૂર્ણ ખીલવણી પામ્યા પછી ભગવંતના શરીરના દેહદુમાન સાત હાથનું હતું. આવા પ્રકારના ઉત્તમોત્તમ શરીરની રચના, નિર્મળ અને ભવ્ય કાન્તિ, શરીરે નિરોગીપણું એ સર્વ આત્મ પ્રદેશમાં રહેલા પુણ્ય કર્મના વિપાકોદયનોજ પ્રભાવ છે વર્તમાનકાળ આશ્રીત દેશ કાળાનુસાર સુંદર અને ભવ્ય શરીરાકૃતિ, નિરોગીપણાની પ્રાપ્તિ જેમને હોય છે, તે પણ

તેમના જીવે પૂર્વે કરેલા પુણ્ય કર્મના સંચયનોજ વિપાકોદય સમજવાનો છે.

પ્રાચીન કાલમાં પુત્ર ઘણાભાગે સાત વર્ષનો થાય, ત્યારે તેને નિશાળે લખાવા બેસાડવાનો રીવાજ હતો. એના અંગે જે વિધિ કરવામાં આવતો તેને “ નિશાળ ગરણુ ” કહેવામાં આવતું હતું. પ્રાચ્ય ભાળકૈના અંગે વાળ ઉતરાવવાની, નિશાળે બેસાડવાની, કન્યાતું લગ્ન કરવાની જે ક્રિયા કરવામાં આવે છે, તે ભાળકના એકીના વર્ષોમાં કરવાનો રીવાજ હોય છે. ત્રણ, પાંચ, સાત, નવ, અગીઆર, તેર, એ એકીના વર્ષ ગણાય છે. કન્યાના લગ્ન કાળના વર્ષ ગણવામાં તો બે એકીના વર્ષમાં મુહૂર્ત ન આવતું હોય, તો તેના ગર્ભના મહીના ગણતરીમાં લઈને, એકીના વર્ષનો મેળ બેસાડી સંતોષ માની લેવામાં આવે છે.

લગવંતની ઉંમર સાત વર્ષની પુણ્ય થઈ, આઠમાની શરૂવાત થવાની હતી, તેવા સમયમાં લગવંતને વિદ્યાશુદ્ધ પાસે નિશાળે લખાવા બેસાડવાની તેમના માતા પિતાની ઇચ્છા થઈ. તીર્થંકરે ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારથીજ મતિ, શ્રુત અને અવધિજ્ઞાન સહિત હોય છે, એટલે તેમને કોઈ વિદ્યાશુદ્ધની પાસે લખાવવા મુકવાની જરૂરજ નથી. જગતમાં તેમનો કોઈ શુદ્ધ હોતો નથી. તેઓ સ્વયં બુદ્ધિશાળી હોય છે. લગવંત મહાવીર પણ ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયા ત્યારથી મતિ, શ્રુત, અને અવધિજ્ઞાન સહિત હતા.

આવા ત્રણ જ્ઞાન સહિત પ્રભુને જગતના સામાન્ય જીવો અને વિદ્વાનો કરતાં તો વિશેષ જ્ઞાન હોય છે; વિદ્યાપાઠકો અથવા શુદ્ધ એને અવધિજ્ઞાન જેવું અમૂલ્ય આત્મપ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હોતુંજ નથી. લગવંતને તો એ આત્મપ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હતું; એટલે લોકમાં રહેલા તમામ રૂપી પદાર્થોના સ્વરૂપને બાણી અને બોધ શક્તિ હતા. તેઓને વ્યવહારની તમામ કળાઓ અને વિજ્ઞાનના અંગે નવીન શીખ-વાપણુંજ ન હતું; છતાં માતાપિતાએ તો પોતાની દરજ વિચારી તેમને નિશાળે લખાવા મુકવાની “ નિશાળ ગરણુની ” ક્રિયા કરી શુભ મુહૂર્તે સ્વજન અને રાજ સેવકો, મહારાજા વિગેરે આમંત્રણ

કરવા લાયક જનોને આમંત્રણ કરી, મોટા આડંબર પૂર્વક વરચોડો ચઢાવી અધ્યાપકશાળાએ ગયા, અને અધ્યાપકની પાસે પ્રભુને બેસાડયા.

ભગવંત નહાનો બાળક છતાં મહાન ગંભીર સ્વભાવના હતા. પોતાને ભણવા જેવું કંઈ નથી, અને આ સધળો ઠકારો કરવાની કંઈ જરૂર નથી એમ લાગ્યું; છતાં ગર્ભમાંથીજ વિનયવાન આ બુદ્ધિશાળી અને વિનયવાન બાલક, પોતાની છત નહિ જણાવતાં માતાપિતાની આજ્ઞા સુજળ નિશાળે ગયા.

તીર્થંકરોના આચારથી વિરુદ્ધાચારની થતી વિધિના પ્રસંગે ઈંદ્ર મહારાજનું આસન ચલાયમાન થાય છે. આસન ચલાયમાન થતાં ઈંદ્રે તેના કારણનો તપાસ કરવા અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ સુક્યો, અને ભગવંતને ભણવા સારૂ નિશાળે ભણવા સુકવાનો વિધિ થતો જોયો. તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે, ભગવંતને શું ભણવાનું છે ? તે તો સ્વયંબુદ્ધિશાળી છે. તેમને ભણવા જેવું કંઈ છેજ નહિ. આંખાને તોરણ બાંધવું, અમૃતની અંદર મીઠાશ નાખવી, અને સરસ્વતિને ભણાવવી, તેના જેવો આ બનાવ છે. ભગવંત તો વિના અભ્યાસે પંડિતજ છે. તો એમને ભણાવવાને નિરર્થક ઉદ્ધમશાનો કરવાનો? આ તો તીર્થંકરનો અવિનય અને આશાતના થાય છે એમ વિચારી ઈંદ્ર મહારાજ, વૈકિયલ્પિધથી એક વૃદ્ધ પ્રાદાણુનું સ્વરૂપ લઈ, જે અધ્યાપકશાળાએ પ્રભુને ભણવા બેસાડવા લઈ જવામાં આવ્યા હતા, અને જ્યાં મોટો જન સુમહાય મળેલો હતો, તે સ્થળે જઈ બેઠા; અને કેટલાક શાસના પ્રશ્નો પ્રથમ ઉપાધ્યાયને પુછ્યા. પરંતુ ઉપાધ્યાયથી તેના ખરાબર જવાબ અપાયા નહીં. ત્યારે તે વૃદ્ધપ્રાદાણુ ભગવંતને તેજ પ્રશ્નો પુછ્યા. તેના તૂટ ઉત્તર ભગવંતે આપ્યા. વ્યાકરણ ગણિતાદિ વિષયોના ઘણા શુદ્ધ પ્રશ્નો ભગવંતને પુછવામાં આવ્યા, તેના પણ ઉત્તર ભગવંતે આપ્યા. તે વખતે ઉપાધ્યાય મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે મહારા મનના જે સંદેહ છે, તે તો હજી સુધી કેાઈ પંડિતે

ભાગ્યા નથી. અને આ બાળક રાજકુમારે ભાગ્યા એતો આશ્ચર્ય જણાય છે. વળી તે વૃદ્ધ બ્રાહ્મણે ભગવંતને શબ્દોની ઉત્પત્તિ સંબંધે, અને ૧ સંજ્ઞાસૂત્ર, ૨ પરિભાષા સૂત્ર, ૩ વિધિસૂત્ર, ૪ નિયમ સૂત્ર, ૫ પ્રતિષેધ સૂત્ર, ૬ અધિકાર સૂત્ર, ૭ અતિદેશ સૂત્ર, ૮ અનુવાદ સૂત્ર, ૯ વિભાષ સૂત્ર, ૧૦ નિપાત સૂત્ર; એ દશ સૂત્રના પૃથક પૃથક અર્થ પુછ્યા; તેના પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યા તે વખતે ત્યાં જિનેન્દ્ર વ્યાકરણ પ્રગટ થયું. આ સર્વ જોઈ ઉપાધ્યાય અમત્કાર પામ્યો. ઈન્દ્રમહારાજે ઉપાધ્યાયને જણાવ્યું કે તમે એમને બાળક સમજસો. નહીં. એ તો ત્રણે જ્ઞાન સહિત, ત્રણ ભુવનના સ્વામી, સર્વજ્ઞ શ્રીમહાવીર દેવ છે. એ સાંભળી ઉપાધ્યાય શ્રીમહાવીર કુમારને પગે લાગ્યા, અને બે હાથ જોડી વિનય અને નમ્રતાથી પ્રભુને વિનંતી કરી કહ્યું કે, “ અરે પ્રભુ ! તેમે મોટા શ્વેતજ્ઞાની છો, હું તો અપૂર્ણ કલશના જેવો અધુરો છું. આપ મહારા શુદ્ધ છો. ” પ્રભુએ પણ તેમને શાંતવન આપ્યું. વૃદ્ધ બ્રાહ્મણના રૂપે આવેલા ઈન્દ્રના સમક્ષ તે અધ્યાપકને ઘણું જ્ઞાન આપી સંતોષ પમાડ્યો. સર્વ લોક સમક્ષ જેવી રીતે વાજતે ગાજતે આંડખર પૂર્વક પ્રભુને ત્યાં લાવવામાં આવ્યા હતા, તેવી રીતે તેમને રાજમહેલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ રૂપે આવેલ ઈન્દ્ર મહારાજે પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું. સર્વ લોકને એ પ્રભુ છે, એવું પ્રભુનું પ્રભુત્વ કહીને સ્વસ્થાનકે ગયા. આ અમત્કારથી માતા પિતાને ઘણેજ હર્ષ અને આનંદ થયો.

બાલકને કેટલા વર્ષની ઉંમરે લાજવા સાડ નિશાળે સુકવો એ એક અતિ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. પ્રાચીન કાળમાં છ વર્ષની ઉંમર પુરી થયા પછી અને સાતમા વર્ષમાં નિશાળે સુકવાનો નિયમ હોવો જોઈએ, એમ ભગવંતના આ પ્રસંગ ઉપરથી જણાઈ આવે છે; કેમકે તેમના સાતમા વર્ષમાં તેમને નિશાળે લાજવા સુકવાનો વિચાર તેમના માતા પિતાના મનમાં ઉદ્ભવેલો જણાય છે.

તીર્થંકરો જન્મથીજ સંસારમાં આસક્તિ રહીત વર્તે છે.

પંચેન્દ્રિયના વિષયોના ભોગોપભોગમાં તેઓ વિરક્ત મનવાળા હોય છે; છતાં ભોગકર્મ ઉદ્ધ આબ્યું છે તે ભોગવ્યા શીવાય ક્ષય થવાનું નથી, એમ વિચારી લોહુપ્રતા અને તીવ્ર ભુજાસા શીવાય તેમાં ઉઠાસીન ભાવથી પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેઓ ગર્ભમાંથીજ ત્રણ જ્ઞાનસહિત હોવાથી પોતાના પૂર્વભવોમાં દેવગતિમાં દીવ્યભોગ ભોગવેલા તેઓ જાણી શકે છે. દેવલોકના પુદ્ગલીક વૈભવોના મુકાબલે મનુષ્ય લોકના વૈભવો કંઈજ હિસાબમાં નથી. મનુષ્ય-લોકમાં સર્વોત્કૃષ્ટ વૈભવ અને ભોગ સામગ્રી ચક્રવર્તીને ત્યાં હોય છે; તેના કરતાં અસંખ્ય ઘણી રિદ્ધિ દેવલોકના સામાન્ય દેવોને હોય છે, તો પછી મહર્દિક દેવોની ઋદ્ધિનું તો પુછવું જ શું ? એવા મહર્દિક દેવોમાં ઉત્પન્ન થઈ ત્યાં અનંત ઉત્કૃષ્ટ પુદ્ગલીક મુખ ભોગવી, આ મનુષ્ય ભવમાં ઉત્પન્ન થનાર તીર્થંકરના ભવ, જેઓ જ્ઞાનબલે તે સર્વ ભાવ જાણી અને જોઈ શકે છે, તેમને આ લોકના વિષયો તુચ્છ લાગે એમાં નવાઈ નથી. તે કારણથી તે ભોગ ભોગવવામાં તેઓ લોહુપ્ર ભાવને ધારણ કરે નહીં એ સહજ છે. બીજું પણ કારણ એ છે કે તીર્થંકરના ભવ સંપૂર્ણ મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનવાલા હોય છે. તેમના ચેગે વસ્તુ અને પદાર્થના સ્વભાવ ચાને ધર્મ જાણે છે. પંચેન્દ્રિયના વિષયો એ પુદ્ગલને પોષનારા છે, તેમાં કંઈ આત્મધર્મ રહેલો નથી. આસક્તિથી ભોગ ભોગવવાથી નવીન કર્મ બંધ પડે છે; અને ભોગકર્મ કૃણ જાણી આસક્તિ રહિત તેને ઉપભોગ કરવાથી નવીન બંધ પડતો નથી. વર્તમાન ચોવીશીના ચોવીશ તીર્થંકરોમાંથી જોગણીશમા તીર્થંકર શ્રી મહાવીરનાથ, અને બાવીશમા શ્રી નેમનાથ પ્રભુને ભોગાવલી કર્મ બાકી નહીં હોવાથી તેઓએ કુમારાવસ્થામાંજ દિક્ષા લીધેલી હતી, અને લગ્ન કરેલ નહોતાં. બાકીના બાવીસ તીર્થંકરોએ ભોગાવલી-કર્મ સત્તામાં હોવાથી લગ્ન કરેલ છે. સોલસા તીર્થંકર શ્રી શાન્તિનાથ, સત્તરમા શ્રી કુંજુનાથ, અને અઠારમા શ્રી અરનાથ આ ત્રણ તીર્થંકર તો ચક્રવર્તી પણ હતા. તેથી ચક્રવર્તીને લાયકની તમામ

લોગ સામગ્રી અને રિદ્ધિ પ્રાપ્ત થયેલી હતી; છતાં જેટલો કાલ ગૃહસ્થાવાસમાં રહ્યા તેટલો કાલ ઉદ્ધાસીન ભાવથીજ રહેલા હતા. જે વખતે લોગકર્મ ક્ષીણ થયેલું તેમણે બાણ્યું કે તુર્ત સર્વ વૈભવ છોડીને ચારિત્ર અંગીકાર કરેલું હતું.

સાત હાથની ઉંચી કાયાવાલા પ્રભુ અનુકરે યોવનવયને પ્રાપ્ત થયા, એટલે વનના હાથીની જેમ નિર્ભય રીતે ગમન કરવા લાગ્યા. ત્રૈલોક્યમાં ઉત્કૃષ્ટ એવું રૂપ, ત્રણ જગતનું પ્રભુત્વ અને નવીન યૌવન પ્રાપ્ત થયા છતાં પ્રભુને જરા પણ વિકાર ઉત્પન્ન થયો નહિ.

૧ સુવાવસ્થા, ૨ રાજહરખારમાં માન અથવા રાજસત્તા, ૩ બળ, અને ૪ ઐશ્વર્ય—ઠકુરાઈ, આ પૈકી કેાઈ પણ એક મનુષ્યને ગર્વીષ્ટ અને વિવેકાંધ બનાવી અનર્થ અને અનુચિત પ્રવૃત્તિ કરાવે છે, તો આ ચારેની પ્રાપ્તિ જેમને હોય તેઓ તો વિશેષ રીતે ઉન્માદ બને તેમાં નવાઈ નથી.

ભગવંત મહાવીરને તો આ સર્વ સામગ્રી એકી સાથે હતી, અને વિશેષમાં દેવો પણ તેમના સેવક હતા, તો પણ તેમનામાં વિકારનો કે મદનો એક અંશ પણ ન હતો. એજ તે મહાપુરુષની મહત્તા દર્શાવનાર છે.

આ બાલકુમારનું સર્વાંગ સુંદર રૂપ, ઉત્કૃષ્ટ શુભો, બલ અને પરાક્રમથી મોહ પામી, સમરવીર રાજાએ યશોદા નામની પોતાની રાજકુમારીકાને, શ્રી વર્દ્ધમાન કુમાર સાથે લગ્ન કરવા સારૂ, પોતાના મંત્રીઓ સાથે ક્ષત્રીયકુંઠ નગરે સીદ્ધાર્થ રાજાની તરફ મોકલી. મંત્રીઓએ ત્યાં આવી ભગવંતના પિતાને મળીને પ્રાર્થના કરી કે, “અમારા સ્વામીએ પોતાની પુત્રી યશોદાને આપના પુત્ર શ્રી વર્દ્ધમાન કુમારને આપવા માટે અમારી સાથે મોકલેલ છે. અમારા સ્વામી પ્રથમથીજ આપના સેવક છે, અને આ સંબંધવડે તે મજબુત થશે. અમારા ઉપર પ્રસન્ન થઈને તેનો અનુગ્રહ કરો.”

રાજાએ ઉત્તર આપ્યો કે, મને અને રાણીને એ કુમારનો લગ્ન મહોત્સવ બેવાનો ઘણો મનોરથ છે. પણ એ તો જન્મર્થાજ સંસારથી વિરક્ત છે, તેથી તેમની પાસે વિવાહાદિ પ્રયોજનની વાત પણ કરી શકતા નથી. તો પણ તમારો આગ્રહ છે તો, તેમના મિત્રાદિથી ફરી આ વિષે તેમને કહેવરાવીશું, અને પછી તમોને જવાબ દેઈશું.

રાજાએ ત્રિશલાદેવી સાથે સલાહ કરી, કુમારના મિત્રોને લગ્નની અનુમતિ દેવા તેમની પાસે મોકલ્યા. તેઓ કુમાર પાસે ગયા, અને વિનયપૂર્વક પિતાશ્રીની આજ્ઞા કહી સંભળાવી.

કુમારે જવાબ દીધો કે—“ તમોને મારો સહવાસ છે. ગૃહસ્થાવાસ મને રૂચતો નથી. હું તેનાથી પરાડમૂખ છું, એ વાત તમો જાણો છો; છતાં તમે શા માટે આવી વાત મહારી પાસે લાવો છો ? ”

મિત્રોએ કહ્યું—“ હે કુમાર ! તમને અમે સદા સંસારથી ઉદ્વિગ્ન માનીએ છીએ, પણ તમોને માતાપિતાની આજ્ઞા અલંઘ્ય છે, એમ અમે સારી પેઠે જાણીએ છીએ, વળી અમારા પૈકી કોઈની પણ યાચનાની અવમાનતા કદી આપે કરી નથી, તો આજે એકી સાથે સૌની અવમાનતા આપ કેમ કરવા તૈયાર થયા છો ? ”

કુમારે જવાબ દીધો કે, “અરે મોહઅસ્તમિત્રો ! તમે સંસારના બંધનને વધારનાર એવો આગ્રહ કેમ કરો છો ? સ્ત્રી વિગેરેનો પરિગ્રહ તો ભવ ભ્રમણતુંજ કારણ છે. વળી મહારા માત્ર પિતાને મહારા વિયોગતું દુઃખ ન થાઓ, એવા હેતુથીજ હું દીક્ષા લેવાને ઉત્સુક છતાં પણ હાલ દીક્ષા ગ્રહણ કરતો નથી, એ શું તમો નથી જાણતા. ? ”

એટલામાં રાજાની આજ્ઞાથી ત્રિશલા દેવી પોતે ત્યાં આબ્યાં.

માતાને જોઈને પ્રભુ કલા થયા. અને બહુમાનપૂર્વક ઉંચા રત્નસિંહાસન પર બેસાડી નમ્રતા પૂર્વક માતાને કહ્યું કે, “હે માતા !

આપશ્રી અહીં આવ્યા તે બહુ સાફ થયું. આપને તકલીફ લેવાનું શું કારણ હતું ? મને ખોલાવ્યો હોતો હું આપની આજ્ઞાથી તૂટી જ આપની પાસે હાજર થાત. ”

દેવીએ કહ્યું, “ અમારા ઘણા ઉદયનું કારણભૂત તમે જે અમારે ઘેર ઉત્પન્ન થયા છે, તે કાંઈ અમારા અલ્પ પુણ્ય નથી તમને અવલોકન કરતાં ત્રણ જગતના જીવોને પણ તૃપ્તિ થતી નથી, તો તમારા દર્શન રૂપ દ્રવ્ય વડે મહાધનીક એવા અમોને કેમ તૃપ્તિ થાય ? હે કુમાર ! અમે જાણીએ છીએ કે, તમે સંસારથી વિરક્ત છે, તે છતાં અમારા પર અનુકંપાથી ગૃહવાસમાં રહ્યા છે. હે વિનયના સ્થાનરૂપ ? તમે જોકે તમારી મનોવૃત્તિને કબજે રાખી એ હુકમ કાર્ય કરેલું છે, તથાપિ એટલાથી અમને તૃપ્તિ થતી નથી; તમને અમે વધુ સહિત જોઈ તૃપ્તિ પામીએ, એમ કરવા માટે સામે આવેલી રાજકન્યા યશોદા સાથે લગ્ન કરો. રાજાજી પણ તમારો વિવાહ મહોત્સવ જોવાને ઉત્કંઠીત છે. અમારા બંનેના આગ્રહથી અનિચ્છાએ પણ અનુમતિ આપો. ”

માતાજીનો આવો અતિ આગ્રહ જોઈ પ્રભુ વિચારમાં પડયા કે, “ આજે આ મારે શું આવી પડ્યું ? એક તરફ માતા પિતાનો આગ્રહ છે, અને એક તરફ સંસાર પરિબ્રમણનો ભય છે. ખરેખર માતૃપિતાનો મોહ હુનિંવાર્ય છે. સંસારમાં મોહનું સામ્રાજ્ય અજેય છે. હવે શું કરવું ? માતાને હુઃખ થાય છે એ શંકાથી ગર્ભમાં પણ હું અંગ સંકેતોને રહ્યો હતો, તો હવે તેમની મનોવૃત્તિ હુલાય તે ઝરોળર નહીં. વળી મહારે લોભાવળી કર્મ હબ્બુ બાકી છે; તેથી અનિચ્છાએ પણ તેમની આ આજ્ઞા સ્વીકારવી જોઈએ ” આ પ્રમાણે મનમાં નિર્ણય કરી સંસારદ્વારાએ અનુમતિ જણાવી

રાણીએ પુત્રે આપેલી અનુમતિ હર્ષપૂર્વક રાજાને જણાવી. શુભ દિવસે રાજાએ મહાવીર કુમાર અને યશોદાનો વિવાહ મહોત્સવ જન્મોત્સવના જેવો કર્યો. વધુવરને જોઈને માતા પિતા

પોતાના જીવનને ધન્ય માનતા, જાણે અમૃતરસનું પાન કર્યું હોય તેમ હર્ષ પામવા લાગ્યા.

પ્રભુ આસક્તિ રહિત સંસારીલોગ લોગવતા, કેટલોક કાલ ગયા પછી પ્રભુ થકી યથોક્ત દેવીને નામ અને રૂપથી પ્રીય એવી પ્રીયદર્શિના નામની પુત્રી થઈ. તેણીને મહા કુલવાન અને સમૃદ્ધિવાન જમાળી નામે યુવાન રાજપુત સાથે પરણાવી.

અહીં એટલી વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે, પ્રભુ યુવાન થયા અને તેમને લોગ સમર્થ જાણી તેમના માતા પિતાએ તેમનું લગ્ન કર્યું. યુવાવસ્થા પહેલાં લગ્ન કર્યું ન હતું. આ ઉપરથી નહાની ઉમરમાં યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થયા વગર અને લોગ સમર્થ છે કે નહિ તેનો વિચાર કર્યા શીવાય, પુત્રને લગ્ન સંબંધમાં જોડી દેનાર માતા પિતાએ ધડો લેવા જેવું છે. યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થતા પહેલાં નહાની વયમાં પોતાની પ્રજાને લગ્ન સંબંધથી જોડી દેનાર માતા પિતા પોતાના અધિકારનો દુરુપયોગ કરે છે. પોતાની પ્રજા નિરોગી અને સ્વચ્છ નિવડે તેવી તજવીજ રાખવી, અને તેમને લાયકની કેળવણી આપવી એ તેમની પહેલી ફરજ છે. એ મહત્વની ફરજ જાળવવા તરફ ઉપેક્ષા કરી લગ્ન વિધિને અગ્રપદ આપી દેવામાં તેઓ ખરેખર ભુલ કરે છે. એવી ભુલ ન થાય તેના માટે પ્રભુના આ ચરિત્ર ઉપરથી આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.

લગવંતને નંદીવર્દન નામના વડીલ ભાઈ હતા, અને સુદર્શના નામના બેઠન હતાં. લગવંત મહાવીરની ઉમર અઠાવીશ વર્ષની થઈ તે સંધિમાં તેમની માતા પિતા કાળ ધર્મ પામીને દેવલોકમાં ગયાં છે.

એક જુના પત્ર ઉપરના લેખનો અનુવાદ શ્રી વીરશામન માસિકના પુરતક ત્રીજાના બારમા અંકના ટાઇટલ પેજ ઉપર એક મુનિએ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે, તેમાં લગવંતના કટુંથી સંબંધીઓના આયુષ્યના અંગે નીચે પ્રમાણે વર્ણન છે.

૧ સિદ્ધાર્થ રાજાનું આયુષ્ય ૮૭ વર્ષ. ત્રિશલા રાણીનું આયુષ્ય ૮૫ વર્ષ. નદી વર્દનનું ૬૮. યશોદાનું ૬, સુદર્શનાનું ૮૫, પ્રિયદર્શનાનું ૮૫, ઋષભદત્તનું ૧૦૦, દેવાનંદનું ૧૦૫, સુપાર્શ્વનું ૬૦.

એ પ્રમાણે આયુષ્યના સંબંધે વર્ણન છે. એ ઉપરથી ભગવંતના માતા પિતા કેટલાક વર્ષની ઉંમરે કાળ ધર્મ પામ્યા તે સમજી શકાય છે.

પ્રભુ ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારે માતાએ ચૌદ સુપન દીઠાં હતાં, તેથી એ પુત્ર ચક્રવર્તી થશે એવી લોકમાં પ્રસિદ્ધિ થઈ હતી, અને તેજ કારણથી એણિયું ચંદ્રપ્રદીપ્તન પ્રમૂખ બીજા પછી ઘણા રાજાઓએ પોતાના કુમારોને રાજકુમાર મહાવીરની સેવામાં મોકલ્યા હતા.

માતાપિતા દેવલોક સિધાવ્યા બાદ પ્રભુએ વિચાર કર્યો કે, તેમની હૈયાતીમાં દિક્ષા નહિ ગ્રહણ કરવાનો મહારો નિયમ હવે પુરો થયો છે. હવે વિના કારણ ગૃહસ્થપણમાં શા માટે રહેવું જોઈએ ? એમ વિચાર કરી પોતાના મહોટાભાઈ નંદીવર્દનને પ્રભુએ કહ્યું કે “ હે રાજન ! મહારો અભિગ્રહ સંપૂર્ણ થયો છે, માટે હું હવે દિક્ષા લેઈશ. ” ત્યારે નંદીવર્દન રાજાએ જણાવ્યું કે “ હે બંધુ ! માતા પિતાના વિરહની પીડાતો ચાલુ છે. તેવામાં તમે દિક્ષા અંગીકાર કરો એ તો મહારાથી ખમી શકાય નહિ, આ વાત કહીને તમે તો પડેલા ઘા પર ખાર સુકવા જેવું કરો છો. તમારો વિયોગ હું કેવી રીતે સહન કરૂં ? હું એકલો શી રીતે રહી શકું ? હું તમોને હાલ અનુમતિ આપવા સમર્થ નથી. ” પ્રભુએ તેઓને સમજાવ્યા અને કહ્યું કે, “ હે ભાઈ ! પિતા, માતા, ભાઈ, બહેન, સ્ત્રી, પુત્રાદિ સંબંધિતો આ જીવ અનેકવાર પરસ્પરના રોહથી બાંધી ચુક્યો છે. જીવ એકલો આવ્યો છે, અને એકલો જવાનો છે. તત્વથી સંસારમાં કેઈ કેઈનું સર્જન નથી, તો હવે કેાની સાથે પ્રીતિબંધ કરવો ? આપ

મહારાથી મોંઠા છે, સંસારનું સ્વરૂપ વિચારો, અને મને પ્રતિ-
બંધ નહિ કરતાં આજ્ઞા આપો.”

નંદીવર્ધને ફરી જણાવ્યું કે, “હે ભાઈ ! તમે કહો છો તે સર્વ સત્ય છે. શું કહું ? મહારે મોહનીયકર્મનો ઉત્થ વિરોધ છે, તેથી તમારા ઉપરનો સ્નેહ, રાગ કર્મતી થતો નથી. તમે તો મને પ્રાણથી પણ અધિક વહાણા છો. તમારો વિરહ મને અત્યંત પિડા ઉપજાવશે. તમોને ગૃહસંસારથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો છે, તેથી તમે હવે સંસારમાં રહેવાના નથી, અને દિક્ષા ગ્રહણ કરશો એ હું સારી રીતે સમજું છું. તો પણ મહારા આગ્રહથી હજી બે વર્ષ તમે દિક્ષા અંગીકાર કરશો નહિ.”

મહોટા ભાઈનો મોહવશ અતિ આગ્રહ જોઈ, તેમની હાસિ-
વ્યતા અને તેમના ઉપરની અતુક પાથી, બે વર્ષ ગૃહસ્થાવાસમાં રહેવાની તેમની ઇચ્છાને પ્રભુએ માન આપ્યું. પણ તે સાથે તેમણે શરત કરી કે, હવેથી હું ગૃહસ્થાવાસમાં છતાં પણ પ્રાસુક અને એષણીય અહાર-અન્ન પાણી લેઈશ. સચિત પાણીનો ખીલકુલ ઉપયોગ કરીશ નહિ. તે વારપછી પ્રભુએ અચિત પાણીથી પણ સ્નાન કયું નથી. ફક્ત દીક્ષાતસવમાં સચિત પાણીથી સ્નાન કયું હતું, કેમકે તેવો કલ્પ-આચાર છે. ત્યારથી અનિત પર્વત બ્રહ્મ-ચર્ય વ્રત ભગવંતે પાળ્યું છે.

ગૃહસ્થાવાસમાં વસ્ત્રાલંકારથી ભૂષિત છતાં શુભ ધ્યાનમાંજ કાળ નિર્ગમન કરતા, અને ઘણો કાળ કાયોત્સર્ગમાં રહેતા.

જે રાજકુમારોને તેમના પિતાઓએ બાળકુમાર વર્જીમાનની સેવા નિમિત્તે મોહવા હતા, તેઓ પ્રભુનું આ પ્રકારનું ધોર ધાર્મિક અનુષ્ઠાન જોઈને વિચારવા લાગ્યા કે, એતો ચકવર્તી નથી પણ સંયમગ્રાહી છે. તેથી હવે આપણે અહિં રહેવાની જરૂર નથી. એમ વિચારી પોત પોતાના દેશમાં ગયા.

એ વર્ષે ગૃહવાસમાં રાખ્યા પછી, મહોટા બાઈ નંદીવર્દન રાજાએ દિક્ષા લેવાની આજ્ઞા આપી. એ રીતે પ્રભુ ત્રીસ વર્ષની ઉંમર સુધી ગૃહવાસમાં રહ્યા છે,

શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજ શ્રી આત્મારામજી સ્વકૃત જૈન ધર્મ વિષય પ્રશ્નોત્તર ગ્રંથના ૨૯ માં પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જણાવે છે કે.

શ્રી મહાવીરજી કે ભોગ વિલાસકી સામગ્રી મહિલ બાગાદિ સર્વ થી. પરંતુ મહાવીરજી તો જન્મસેંહી સંસારિક ભોગ વિલાસોંસે વૈરાગ્યવાન નિરુપૃહ રહતે થે; જોર યથોક્ત પરણી સોભી માતા પિતા કે આશ્રયસે, જોર કિંચિત પૂર્વ જન્મોપાર્જિત ભોગ્ય કર્મનિકાચિત ભોગને વાસ્તે. અન્ય થાતો તિનકી ભોગ્ય ભોગનેમે રતિ નહી થી.

વિક્રમ સંવત પહેલાં ૪૭૦ વર્ષ ઉપર પ્રભુ નિર્વાણ પામ્યા એમ શ્રીમદ્ ન્યાયાલોનિધી વિજ્યાનંદ સુરિશ્વરજી મહારાજ ધર્મ વિષયક પ્રશ્નોત્તર ગ્રંથના પ્રશ્ન ૮૪ ના ઉત્તરમાં જણાવે છે. ભગવંતજી આશુબ્ધ ૭૨ વર્ષજી હંતું, તેથી ભગવંતનો જન્મ વિક્રમ સંવત પહેલાં ૫૪૨ વર્ષપર થયાજી એ ઉપરથી સમજાય છે.

પ્રકરણ ૧૪ મું.

વરસીદાન અને દીક્ષાકલ્યાણક.

જ્યાં સુધી ચારિત્રમોહની કર્મનો પ્રબળ ઉદય વર્તતો હોય છે, ત્યાં સુધી જીવને સર્વવિરતી ચારિત્ર ઉદય આવતું નથી. આઠ પ્રકારના કર્મમાં મોહનીકર્મ એ ચોથું અને ઘાતિકર્મ છે. મોહની કર્મના મુખ્ય બે ભેદ છે. દર્શન મોહની અને ચારિત્રમોહની. દર્શન મોહની કર્મની ત્રણ પ્રકૃતિ અને ચારિત્ર મોહની કર્મની પચ્ચીસ પ્રકૃતિ છે. દર્શન મોહની કર્મની ત્રણ પ્રકૃતિ મિથ્યાત્વ મોહની, મિશ્ર મોહની, અને સમ્યક્ત્વ મોહની; અને ચારિત્ર મોહની કર્મની પચ્ચીસ પ્રકૃતિ પૈકી અનંતાનું બંધી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર મળી સાત પ્રકૃતિનો પ્રબલ ઉદય વર્તતો હોય, ત્યાં સુધી જીવને સમ્યક્ત્વ ઉદય આવતું નથી; એટલે તે સમ્યક્ત્વના રોધક છે. ચારિત્ર મોહની કર્મની અપ્રત્યાખ્યાની કષાયની ચાર પ્રકૃતિ તથા પ્રત્યાખ્યાની કષાયની ચાર પ્રકૃતિ જ્યાં સુધી પ્રબલપણે ઉદયમાં વર્તતી હોય, ત્યાં સુધી જીવને અનુક્રમે દેશવિરતી કે સર્વવિરતી ચારિત્ર ઉદયમાં આવતું નથી. જ્યારે તે બાર કષાય ક્ષયોપશમ ભાવને પામે છે, ત્યારે જીવને ચારિત્ર ઉદય આવે છે.

ચારિત્ર એ મોક્ષ પ્રાપ્તિનું મૂખ્ય કારણ છે. અષ્ટ કર્મનો ક્ષય

કરવાને આરિત્ર ધર્મ'ત્રું અંગીકાર કરવું અને તેતું શુદ્ધ રીતે પાલન કરવું એને શાસ્ત્રકારોએ ઉત્તમોત્તમ રાજમાર્ગ કહ્યો છે. મોક્ષા-
ભિલાષી જીવોને માટે તો તે પુષ્ટ આલંબન છે. ગૃહસ્થપણમાં
રહીને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનાર મુમુક્ષો અદ્ય છે. જ્યારે સર્વ
વિરતીશ્રદ્ધિ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનાર અનંતા છે. ગૃહસ્થપણમાં
રહીને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનારની પરિણતી ભાવથી છઠ્ઠા શુષ્ઠ
સ્થાનકને લાયકનીજ વર્તતી હોય છે, અને ગૃહસ્થાવાસમાં તેમની
પ્રવૃત્તિપણ ઉદ્ઘાસીન ભાવની હોય છે.

અનંતા તીર્થ'કરો થઈ ગયા. તે સર્વેએ પોતાની અખૂટ
રાજ્ય ઋદ્ધિ, અને ચક્રવર્ત્યોદ્ધિ ઋદ્ધિનેા ત્યાગ કરી દિક્ષા અંગી-
કાર કરી હેતી. વર્તમાનમાં વીચરતા તીર્થ'કરોએ દીક્ષા અંગીકાર
કરી છે, અને ભવિષ્યમાં જે તીર્થ'કરો થશે તે તમામ દીક્ષા
અંગીકાર કરશે, એમ જ્ઞાનીઓતું કથન છે. આત્મ કલ્યાણના માટે,
સર્વ સાવધ વ્યાપારના ત્યાગની, અને પંચ મહાવ્રત અંગીકાર
કરી તેના અવિચ્છિન્ન પાલનની જરૂર છે, અને તેજ ઉત્સર્ગ,
ઉત્તમ મૂખ્ય માર્ગ છે. જેઓની શક્તિ હોય તેમણે તો સર્વ
વિરતી આરિત્રધર્મ-અંગીકાર કરવો એવી જીનેશ્વરની આજ્ઞા છે.
જેઓને આરિત્રધર્મ પાલન કરવાની શક્તિ ન હોય તેમણે ગૃહસ્થધર્મ
પાલનરૂપ દેશ વિરતી-સમ્યક્ત્વ મૂળ ગારવ્રત તે પૈકી જેટલાં
પોતાથી પાળી શકાય, તેટલાં વ્રત અંગીકાર કરી તેતું શુદ્ધ રીતે
પાલન કરવું. નિદાન ગૃહસ્થધર્મના અંગે મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરી
સમ્યક્ત્વ અંગીકાર કરવું એવી પણ જીનેશ્વરની આજ્ઞા છે.

તીર્થ'કરો તે ભવે મોક્ષે જવાવાળા છે એમ તેઓ જાણે છે, તો
પણ આરિત્ર અંગીકાર કરે છે. જ્ઞાનોપયોગથી દીક્ષાનો કાળ નજીક
આવ્યો છે એમ જાણી તેઓ સ સારથી વિશેષ વૈરાગ્યભાવને પામે
છે. જ્યારે તેમનો દીક્ષા લેવાનો એક વર્ષ કરતાં કંઈક અધિક કાળ
બાકી હોય છે, ત્યારે લોકાંતિક દેવલોકમાં રહેતાર દેવોનો એવો
આચાર છે કે તેઓ તીર્થ'કરની પાસે જઈ તેમને વંદન કરીને

વિનંતી કરે કે, “ જય, જય નંદા, ! જય, જય ભદ્રા, ! જય જય ક્ષત્રિયને વિષે વૃષભ સમાન ! હે નાથ ! આપ ઝૂલો, ઝૂલો. હે જગત્ જીવના હિતવાંચક ! આપ સુખકારી, મોક્ષને આપનાર એવું જે ધર્મતીર્થ તેને પ્રવર્તાવો. ” એ પ્રમાણે વિનંતી કરે છે એ નિય-
માનુસાર ભગવંતના યોગણુત્રીસમા વર્ષમાં તે દેવાએ આવીને ધર્મતીર્થ પ્રવર્તાવવાને વિનંતી કરી. ભગવંતે પણ પોતાનો દીક્ષા લેવાનો અવસર બાણી, દીક્ષાના દીવસથી એક વર્ષ પહેલાં વાર્ષિકદાન આપવાની શરૂઆત કરી.

દાન એ પણ આત્મ ધર્મ પ્રગટ કરવાનો ઉપાય છે. અનાદિ કાળથી જીવને ગ્રહણ કરવાનો, લેવાનો સ્વભાવ પ્રતી ગયો છે. એ લોભકષાયની નીશાની છે. આહાર સંજ્ઞા, ભય સંજ્ઞા, મૈથુન સંજ્ઞા, અને પરિગ્રહ સંજ્ઞા, એ ચાર સંજ્ઞા જીવને અનાદિ કાળથી સાથે લાગેલી છે. જીવ તેમાં એક રૂપ થઈ ગયો છે. તે બાણે આત્માના સ્વાભાવિક શુણ્ણ હોય એમ તેમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. એ ચારમાં જે જે પ્રવૃત્તિ કરવી તે બહિરાત્મ ભાવ છે, એમ જીવને પોતાને લાગતું નથી. લોભ કષાયના પ્રબલ ઉદયવાલા જીવને તો મરણ કાળ નજીક આવેલો હોય છે ત્યાંસુધી પણ પરિગ્રહ ઉપરથી મમત્વભાવ કમી થતો નથી. તેવા જીવને દાનાન્તરાય કર્મનો એવો તો ઘાટો ઉદય હોય છે કે, એક દમડી પણ કોઈને આપવી તે જીવ આખ્યા બરાબર તેને લાગે છે.

દાન, શીયલ, તપ અને ભાવ એ ચાર પ્રકારનો ધર્મ જીવને સ્વરોએ કહ્યો છે; અને તેના આરાધનથી આત્મધર્મ પ્રગટ થાય છે. એટલુંજ નહીં પણ એ ચારનું આરાધન પરંપરા મોક્ષ કૃણને આપનાર છે. જીવની અનાદિની અશુદ્ધ પ્રવૃત્તિને બદલાવનાર અને શુદ્ધાચાર શીખવનાર એ ચાર પ્રકારનો ધર્મ છે પરિગ્રહ ઉપરથી મૂર્છા કમી થાય ત્યારેજ દાન આપી શકાય છે પરિગ્રહ સંજ્ઞાને જીતવાને દાન એ પણ એક કારણ છે. શીયલ એ મૈથુન સંજ્ઞાનો પ્રતિક્ષર્ધી શુણ્ણ છે; જેમ જેમ જીવ શીયળ શુણ્ણમાં

વધતો જાય છે, તેમ તેમ તેનામાં રહેલી મૈથુન ભાવના કમી થતી જાય છે અનાદિ કાળની એ અશુદ્ધ વૃત્તિને છૂતવાને શીયળ એ પ્રબલ શસ્ત્ર છે પ્રદ્યુત્ય શબ્દનું રહસ્ય એ છે કે, મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. શુદ્ધ પ્રદ્યુત્ય પાળનાર મોક્ષ માર્ગ અરાધન કરનારની ગણતરીમાં આવે છે; તેથી શીયલ એ પણ ધર્મ છે બીજી રીતે શીલ એ ઉત્તમ પ્રકારના આચારનું નામ છે, અને ચારિત્ર ધર્મનું પાલન એજ ઉત્તમ પ્રકારનો આચાર છે. તેથી શીળધર્મથી દેશ વિરતી ચારિત્ર ધર્મનું પાલન એને પણ ધર્મ કહ્યો છે; અને તે પણ આત્મ શુભ પ્રગટ કરવાનું પ્રબલ કારણ છે. આહાર કરવો એ આત્મ સ્વભાવ નથી આહારથી શરીરનું પોષણ થાય છે, આત્માનું થતું નથી. જીવનો મૂળ સ્વભાવ અનાહારી છે. એ અનાહારી શુભ પ્રગટ કરવાને તપ પ્રવૃત્તિ એજ ઉપાય છે. ૧ અનશન, ૨ ઉનોઠરી. ૩ વૃત્તિ સંક્ષેપ, અને ૪ રસ ત્યાગ એ ચાર પ્રકારના તપનો સમાવેશ છ પ્રકારના બાહ્ય તપમાં થાય છે તેનું સેવન એજ આહાર સંજ્ઞા ને છૂતવાનો ઉપાય છે. જેમ જેમ એનું સેવન વધતું જશે તેમ તેમ આહાર સંજ્ઞા કમી થશે. “ ઇચ્છા રોધન ” એ તપનું મૂળ લક્ષણ છે. જગતના લોભ પદ્ધતી ઉપરની ઇચ્છાને રોકવી એ ઉત્તમોત્તમ તપ છે

ઔપશમિક, ક્ષાયિક, ક્ષાયોપશમિક, ઔદયિક અને પરિણામિક એમ મુખ્ય પાંચ લેહ ભાવના છે. તેના ઉત્તર લેહ ત્રેપન છે. આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ ક્ષાયિક ભાવ છે; અને તે જ્યારે ચાર પ્રકારના ઘાતિ કર્મક્ષય થાય છે, ત્યારેજ સર્વથા પ્રગટ થાય છે. જેમ જેમ કર્મપ્રકૃતિની સત્તા આત્મામાંથી નાશ થાય છે, તેમ તેમ એ ભાવ પ્રગટ થતો જાય છે. બાકીના જે ભાવ છે તે કર્મના ઉપશમ, ક્ષયોપશમાદિથી પ્રગટ થાય છે. એનું સ્વરૂપ બદ્ધશીલિતિ નામા ચતુર્થ કર્મગ્રંથમાં ગાથા ચોસઠથી સીતેરમી ગાથા સુધીમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. જ્ઞાસુએ ત્યાથી સમજી લેવા પ્રયત્ન કરવો. મંત્રી આદિ ચાર ભાવના, અને અનિત્યાદિ બાર ભાવના

ભાવવી એપણુ ભાવધર્મ છે. તેમજ દાનાદિ કાચમના ત્રણુ ધર્મ શુદ્ધ ભાવ પૂર્વક હોય, તેજ આત્મોન્નતિના સાધક બને છે. ભગવંત મહાવીરે દાનાદિ ચારે પ્રકારના ધર્મનું ઉત્કૃષ્ટ રીતે આરાધન કરી, સંપૂર્ણ આત્મસ્વભાવ પ્રગટ કર્યો છે. આ ચારમાંથી પ્રથમ દાનશુણુ ને પ્રતિપાદન કરનાર વર્ષદાનની શરૂઆત પ્રભુએ કરી છે.

દીક્ષાના અવસરથી બરોબર એક વર્ષ પહેલાં હરરોજ પ્રભુ છ ઘડી દીવસ ચઢયા પછી, અને પુણ્યામે પોંહર સુધી, એક કોઠ અને આઠ લાખ સોનેચાતું દાન આપતા હતા. એક વર્ષમાં ત્રણસે અને અઠ્યાશી કોઠ અને એશીલાખ સોના મહોરનું દાન ભગવંતે આપ્યું હતું. આ સઘળી સોનામહોર ઇંદ્રમહારાજની આજ્ઞાથી વૈશ્રમણુ દેવતા નિપજવીને પુરી પાડતા હતા.

દાન આપવાને માટે ત્રણુ દાનશાળાઓ કરાવવામાં આવી હતી. એક દાનશાળામાં મનુષ્યને અન્નપાન આપવામાં આવતું, બીજીમાં વસ્ત્ર આપવામાં આવતાં, અને ત્રીજીમાં આભૂષણ આપવામાં આવતાં હતાં.

તીર્થંકરના હાથના દાનનો મહિમા જોવો છે કે, ચોસઠ ઇંદ્રને દાનના પ્રભાવે માંહે માંહે કલેશ ઉપજે નહિ; દાનની ચીજ રાજ, ચક્રવર્તી, પ્રમુખ ભંડારમાં સુકે તો બાર વર્ષ સુધી ભંડાર અખુટ રહે; શેઠ સેનાપતિ વિગેરેની, દાનના મહિમાથી બાર વર્ષ સુધી યશકીર્તિ વધે; રોગીઓનો દાનના પ્રભાવથી રોગ જાય, અને નવીન રોગ બાર વર્ષ સુધી થાય નહિ; ધત્યાદિ દાનનો ઘણોજ મહિમા છે. દાનના છ અતિશયો છે. તેના લીધે વર્ષદાનના અવસરે ઇંદ્રાદિદેવો પ્રભુની પાસે હાજર રહે છે; અને પોતપોતાના આચારનું પાલન કરે છે. તે છ અતિશયોનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

૧ તીર્થંકર ભગવંત યદ્યપિ અનંત બળના ધણી છે, તો પણ ભક્તિ હોવાને લીધે પ્રભુને શ્રમ ન થાય માટે, દાન આપતી વખતે સૌધર્મેન્દ્ર પ્રભુના હાથમાં દ્રવ્ય આપે છે.

૨ ચોસઠ ઇન્દ્રો શીવાય બીજા દેવોને હાન લેતા નિવારવા માટે તથા લેનારના ભાગ્યમાં જેવું હોય તેવું જ તેના મુખમાંથી બોલાવવા (પ્રાર્થના કરાવવા) માટે ઇશાનેન્દ્ર સુવર્ણચંદ્રિ લઈ પ્રભુ પાસે ઉભા રહે છે.

૩ પ્રભુના હાથમાં રહેલા સોનેયામાં ચમરેન્દ્ર અને બલીન્દ્ર લેનારની ઇચ્છાનુસાર ન્યુનાધિકતા કરે છે; એટલે કે યાચકની ઇચ્છાથી (ભાગ્યથી) અધિક હોય તો ન્યુન કરે છે અને ન્યુન હોય તો અધિક કરે છે.

૪ ભરતખંડમાં ઉત્પન્ન થયેલા મનુષ્યોને બીજા ભુવનપતિઓ હાન લેવા માટે દૂર દૂરથી તેડી લાવે છે.

૫ હાન લઈ પાછા વલ્લનાર લોકોને વ્યન્તર દેવો નિર્વિઘ્નપણે સ્વસ્થાને પહોંચાડે છે.

૬ જ્યોતિષકદેવો વિદ્યાધરોને હાનનો સમય જણાવે છે.

હીક્ષાના દિવસ નજીક આવ્યા એટલે હીક્ષા મહોત્સવની તૈયારી નંદીવર્ધન રાજાએ કરવા માંડી. કુંડયુર નગરને શબ્દગારી દેવલોક સમાન બનાવ્યું. પ્રભુને હીક્ષાના દિવસે જળાભિષેક કરવા સાફ, રાજાએ તથા ઇંદ્રે સોનાના, રૂપાના, મણિના, સોનારૂપાના, સોના મણિના, રૂપામણિના, સોના રૂપા મણિના તથા માટીના, એ પ્રમાણે દરેક જાતના એક હજારને આઠ કળસો કરાવ્યા, તથા બીજી પણ સામગ્રી કરાવી.

હીક્ષા મહોત્સવના સમયે અનેક રાજાઓ તથા ચોસઠ ઇન્દ્રો અને દેવદેવીઓ ક્ષત્રીકુંડ ગામે આવ્યા હતા.

માગસર વદી દશમી (ગુજરાતી કારતક વદી ૧૦) ના શુભ દિવસે પ્રભુના હીક્ષા કલ્યાણકની ક્રિયા થવાની હતી, તે સાફ પચાશ ધનુષ્ય લાંબી, પચીસ ધનુષ્ય પહોળી, અને છત્રીશ ધનુષ્ય ઉંચી એવી ચંદ્રપ્રભા નામની દીવ્ય પાદબી તૈયાર કરાવવામાં આવી.

દીક્ષાના દીવસે નંદીવર્દનરાજાએ, પ્રભુને પૂર્વાભિમુખે બેસાડી, ખીર સમુદ્રના જળથી તથા સર્વ તીર્થની મૃતિકાથી અભિષેક કર્યા. તે વખતે ઇંદ્રાદિક દેવો ‘જય જય’ શબ્દ કરતા શૃંગાર આરીસા પ્રમુખ લેઇને ત્યાં ઉભા રહ્યા હતા. સ્નાન કરાવ્યા બાદ પ્રવેત ઉત્તમ વસ્ત્ર ધારણ કરાવ્યું. આવના ચંદનથી પ્રભુના શરીરે લેપ કર્યો. કલ્પવૃક્ષના પુલની માળા પહેરાવી; ગળામાં મોતીના હાર, કંઠં સુત્ર, માથે મુકુટ ઇત્યાદિ આભરણ ધારણ કરાવ્યાં.

અંદ્રપ્રભા શિબિકામાં પ્રભુને બેસવાને તૈયાર કરેલા સિંહાસનમાં પ્રભુ બેઠા. શિબિકામાં પ્રભુથી જમણી બાજુએ કુલમહત્તરિકા વડેરી હંસ લક્ષણ પટ શાટક લેઈ બેઠી; ડાબી બાજુએ પ્રભુની ધાય મોતા દીક્ષાના ઉપકરણ લેઈ બેઠાં; પાછલ એક ભલી સ્ત્રીએ સોલ શણગાર સજ્જ હોથમાં છત્ર લઈ પ્રભુના ઉપર ધર્યું. ઇશાન કોણે એક સ્ત્રી જળે પૂજું કળશ લેઈ બેઠી, અને અગ્નિ કોણે એક સ્ત્રી મહિમય વિચિત્ર વીંજણો લઈ બેઠી. એ સર્વ ભદ્રાસને બેઠાં હતાં. એ પ્રમાણે શિબિકાની અંદર સર્વ બેઠા પછી રાજાની આજ્ઞાથી સહસ્ત્ર પુરુષોએ શિબિકાને ઉપાડવાની તૈયાર કરી; પણ ઇંદ્ર મહારાજે તેઓને તે ઉપાડવા નહીં દેતાં ભક્તિ રાગથી પોતે તથા બીજા ઇંદ્રાદિક દેવોએ ઉપાડી. શકેન્દ્રે શિબિકાની જમણી ઉપલી બાંહય ઉપાડી, ઇશાનેન્દ્રે ઉત્તરની ઉપલી બાંહય ઉપાડી, અમરેન્દ્રે જમણી બાંહય ઉપાડી, બલીંદ્રે ડાબી ઉપાડી શેષ ભુવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષી અને વૈમાનિકના ઇંદ્ર ચથાચોગ્ય તે શિબિકા ઉપાડતા હતા. જ્યારે શક અને ઇશાનેન્દ્ર વિના બીજાઓ શિબિકા ધારણ કરતા, ત્યારે શક અને ઇશાનેન્દ્ર બે બાજુ ચામર વિઝતા હતા.

દીક્ષાનો વરઘોડો નગરના મધ્યે થઈને ક્ષત્રીયકુલ નગરના જ્ઞાતનામા વનખંડ ઉદ્યાનમાં જવા નિકળ્યો. તે વખતે રસ્તામાં દેવો પંચ વર્ણના પુલ ઉછાળતા, દુહુંથી વગાડતા, આકાશમાં રહી નૃત્ય કરતા; અનેક પ્રકારના વાદ્ય વાજિત્ર વાગતા; રસ્તાઓ નગરલોક સમુદાય અને દેવદેવીઓથી ઉભરાઈ ગયા હતા.

વરઘોડા નિયત સ્થાને આંગ્યો, ત્યાં અશોક વૃક્ષના નીચે શિબિકા ઉતારી, અને પ્રભુ તેમાંથી ઉતર્યા.

આ વખતે પ્રભુના દર્શન કરવા માટે જન સમુદાયની એટલી બધી મેદની થઈ હતી કે, રસ્તામાં ઉભા રહેવાને પણ જગ્યા મળતી ન હોતી.

દીક્ષા મહોત્સવના વરઘોડામાં પ્રભુના મુખ આગળ પ્રધાન-દેવતા, નંદીવર્દન રાજા, તથા ઘણા મનુષ્ય પ્રભુની સ્તુતિ કરતા આવે છે. વરઘોડાની આગળ હજાર પતાકા વાળો ધંદ્રધ્વજ આવે છે. પૂર્ણ કલશ, ભૃંગાર, ચામર, મહાધ્વજ, છત્ર, સપાઠપીઠ સુવર્ણ મણિમય સિંહાસન, આઠ માંગલિકાદિક આગળ આવે છે. એકસો આઠ શણગારેલા ઉત્તમ ઘોડા, એકસોને આઠ ઉત્તમ હાથી, તથા ઘંટા, પતાકા અને વાજાનું સહિત થયે ભરેલા એકસોને આઠ રથ, બીજા પણ અનેક ઘોડા, હાથી, રથ અને પાદાના કટકા વરઘોડાની આગળ આવતા હતા. માંડલીક રાજાઓ, કૈાંબિક, સેનાપતિ, સાર્થવાહ, શેઠ, શાહુકારો, દેવ, દેવીઓ, ઘણા નરનારી પ્રભુનું મુખ જોતાં હર્ષ પામતાં આગળ આવતાં. એવી રીતના ઘણા આડંબર સુકત પ્રભુના દીક્ષા કલ્યાણકના વરઘોડાની શોભા હતી. માગશર વહી દશમના દીવસે દીક્ષાનો સમય દીવસના ત્રીજે પહેર બેસતાં હતો. દિવસ પણ સુખત નામતો હતો.

પ્રભુ જે વખતે પાદબીમાંથી નીચે ઉતર્યા, તે વખતે પ્રભુનું મન દીક્ષા દેવાને માટે અત્યંત ઉલ્લસિત થઈ રહ્યું હતું. પ્રભુએ તે દિવસે છઠનો તપ કરેલો હતો; શુદ્ધ દેખ્યા, શુભ ભાવમાં પ્રભુ વર્તતા હતા. ચારે તરફ “જય જય નંદા, જય જય ભદ્રા, એટલે હે આનંદ દેનારા, તથા કલ્યાણ કરનારા, પ્રભુ તમો જય પામો ! તમોને ભદ્ર થાવ. ” એવા શબ્દોનો ઉચ્ચાર થઈ રહ્યો હતો.

કુટુંબના વસીલો પ્રભુને અભિવંદન હેતા કહેવા લાગ્યા કે,

“ હે પ્રભુ ! તમે અજીત એવી ઇંદ્રિયોને અતિચાર રહિત એવા જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રથી વશ કરો. અંગીકાર કરેલા શ્રમણ ધર્મને શુદ્ધ રીતે પાળો. અનેક પ્રકારના વિદ્ય અને પરિસહો ઉપર જીત મેળવી, સિદ્ધિ મુખ મેળવો. તમોને વિદ્યનો અભાવ થાવ. રાગ દ્વેષ રૂપી મોહમદ્દલનો આપ નિશ્ચયપૂર્વક નાશ કરો, સંતોષ તથા ધૈર્યને ધારણ કરી બાહ્ય અને અભ્યંતર તપથી આઠ ઠમોરૂપી શત્રુઓનું મર્દન કરો, ઉત્તમ એવા શુકલ ધ્યાનથી તિમિર રહિત એવું અવુપમ કેવળજ્ઞાન અને કેવળ દર્શનને પ્રાપ્ત કરો, અને મોક્ષરૂપી પરમ પદને પ્રાપ્ત કરો. ”

તે દિવસે ત્રીજા પહોરે ઉત્તરા ફાલગુની નક્ષત્ર સાથે ચંદ્રનો યોગ આવ્યો, તે પહેલાં પ્રભુએ પોતાના શરીર પરના સર્વ આભૂષણો ઉતાર્યાં. તે સર્વ કુલની મહત્તરાએ હંસ લક્ષણવાળી સાડીમાં લીધાં.

બરોબર મુહૂર્તનો સમય થયો તે વખતે, પ્રભુએ પોતાની મેળેજ પંચ મુદિલોચ કયો, એટલે એક મુદિથી ઠાઠી તથા મુછના બાલનો તથા ચાર મુદિથી મસ્તક પરના કેશનો લોચ કયો. તે કેશને ઇંદ્ર મહારાજે લેઈ ક્ષીર સમુદ્રમાં પધરાવ્યા.

લોચ કયાં પછી પ્રભુએ સ્વમુખે પંચ મહાવ્રતને અંગીકાર કરવાને “કરેમિ સામાધયં સર્વં સાવજજં જ્ઞેમં પચ્ચખામિ” એ આલાવાવાલો પાઠ ઉચ્ચારણુ કયો. તે વખતે પ્રભુને ચોથું મનઃપર્યવ નામા જ્ઞાન ઉપન્યું. ઇંદ્રે દેવ દુબ્ય વસ્ત્ર પ્રભુના ઠાળા ખભે પધરાવ્યું. તીર્થંકરો સ્વયં જ્ઞાતા હોય છે, તેમને કેાઈના ઉપદેશની કે આજ્ઞાની જરૂર હોતી નથી. તેથી સર્વ સામાયિક અંગીકાર કરતી વખતે ‘કરેમિ’ભંતે’ એવો પાઠ ન બોલે પણ ‘નમો સિદ્ધાણુ’ કહી સમાયિકનો ઉચ્ચાર કરે. એવો તીર્થંકરોનો કલ્પ આચાર છે.

શ્રી આચારાંગ સૂત્રના ચોવીસમા અધ્યયનમાં પ્રભુની દીક્ષાના સંખંધે જણાવેલ છે કે,

જિનવર ચારિત્ર લેતાં, ઇંદ્ર વચનથી તતક્ષણે સઘળા .

દેવ મનુષ્ય અવાળે, તેમજ વાજિંત્ર બંધ રહ્યા. ૧

જિનવર ચારિત્ર લેતાં, હંમેશ સૌ પ્રાણુભૂતહિત કર્તાં;

હર્ષિત પુલકિત થઈને, સાવધ થઈ દેવતા સુણુતા. ૨ (૧૦૧૮)

એ રીતે ભગવાને ક્ષાયોપશમિક સામાયિક ચારિત્ર લીધા પછી તેમને મનઃપથવજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું; તેથી ઝાઝી દ્વીપ તથા બે સંસુદ્રના પર્વાત અને વ્યક્ત મન વાળા સંસિ પંચેન્દ્રિયોના મનોગત ભાવ બહુવા લાગ્યા. (૧૦૧૦)

પછી પ્રવર્જિત થએલા ભગવાને મિત્ર, જ્ઞાતિ, સગા, તથા સંબંધિયોને વિસર્જિત કરી એવો અભિગ્રહ લીધો કે “ બાર વર્ષ લગી હું કાયાની સાર સંભાળ નહિ કરતાં, જે કંઈ દેવ મનુષ્ય કે તિર્યંચો તરફથી ઉપસર્ગો થશે, તે બધા ફડી રીતે સહીશ, ખમીશ, અને અહિયાં રહીશ (૧૦૨૦)

ઋષભદેવ પ્રભુએ ચોસઠ હજાર રાજાઓ સાથે, મલ્લીનાથ અને પાશ્વનાથ ભગવંતે ત્રણસો સાથે, વાસુપૂજ્ય સ્વામી એ છસો સાથે, તથા બાકીના જિનેશ્વરોએ એક એક હજાર સાથે દીક્ષા લીધી હતી. વીર ભગવંતની સાથે કોઈ ન હતું. તેઓ તો અદ્વિતીય ઐટલે એકલા એજ રાગ દ્રેશરહિત, ચાર કષાય અને પંચેન્દ્રિ મળી નવના જય કરવા ફૂપી ભાવ લેત્ય કરી, હશમો દ્રવ્ય લેત્ય-કેશલેત્ય-કર્યો હતો. ગૃહસ્થાવાસરૂપ આગારીપણાનો ત્યાગ કરી પ્રભુ હવે અનગાર એટલે મુનિ થયા.

પ્રભુએ દીક્ષા અંગીકાર કર્યા પછી ત્યાંથી વિહાર કર્યો. ઇંદ્રાદિક દેવો પણ પ્રભુને વાંદીને નંદીશ્વર દ્વીપમાં જઈ યાત્રા કરી સ્વસ્થાનકે ગયા.

જંધુ અને કુટુંબી જનોની રજા લેઈ પ્રભુએ વિહાર કર્યો. તે વખતે પ્રભુના વિહાર તરફ તેઓ સઘળા જોતા રહ્યા. તે જ્યાં સુધી પ્રભુ દષ્ટિગોચર થયા ત્યાં સુધી ત્યાં સ્થિર થયા. તે વખતે

તેઓને ઘણું કષ્ટ થયું. તેમની આંખોમાંથી ચોધાર આંસુ વહેવા લાગ્યાં. “ હે વીર હવે અમો તમારા વિના શૂન્ય વન સરખા મહેલમાં શી રીતે રહી શકીશું ? ” નંદીવર્દન રાજા કહે છે કે, “ હે બંધુ! તમારા વિના હવે હું કૌની સાથે વાતચીત કરી સુખ મેળવીશ. તથા તમારા વિના હવે હું કૌની સાથે લોજન કરીશ ? હે વીર ! તમો તો રાગદ્રેષ રહિત થઈ અનગાર થઈ વિહાર કરી ગયા, ને અમોને કદી તમે ચાહ પણ કરશો નહીં. પણ અમોને તો તમો ઘડી પણ વીસરવાના નથી. ” ઇત્યાદિ શબ્દોચ્ચાર કરતા શોક હૃદયથી નગર તરફ પાછા વળ્યા.

અહિં આં પ્રકરણના અંતે, પ્રભુએ જે પાંચ મહાવ્રત અંગીકાર કર્યો, તેનું સ્વરૂપ જાણવું જરૂર છે. જગતની અંદર ઉત્તમ પ્રકારના ચારિત્રના અંગે વિવિધ પ્રકારના શુભો પ્રાપ્ત કરવાના હોય છે; અને તે માટે કેટલાક મત નિયમ પણ લેવાના કે અંગીકાર કરવાના હોય છે. તે સર્વમાં સર્વોત્કૃષ્ટ મતો નીચે જણાવેલા પાંચ છે. એની અંદર પ્રાયે બધા શુભોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તે પાંચ મહાવ્રતો નીચે પ્રમાણે છે.

૧ પ્રાણુતિપાત વિરમણ મતઃ—યાવત્ જીવ સર્વ સ્થાવર અને ત્રસ કોઈ પણ જીવને મનથી, વચનથી કે કાયાથી હણવો નહિ; ખીજની પાસે હણાવવો નહિ; કે હણેલાની અતુ-મોહના કરવી નહીં. મતલબ કોઈ પણ જીવની કોઈ પણ રીતે હિંસા કરવી નહિ, એટલુંજ નહિ પણ હિંસાના વિચાર પણ મનમાં લાવવા નહિ, કે વચનથી ઉચાર પણ કરવો નહિ. આ મતની વ્યાખ્યા એટલી બધી વિશાળ કરવામાં આવેલી છે કે, પોતાને પ્રાણુત કષ્ટ આપનાર કે ઉપસર્ગ કરનારના ઉપર પણ લગીર માત્ર દ્રેષ કરવો નહિ કે તેનું અહિત ચિંતવવું નહિ. તેનું હિત ચિંતવવું કે તેની દયા ચિંતવવી.

૨ મૃષાવાહ વિરમણ મતઃ—યાવત્ જીવ મનથી, વચનથી, કે કાયાથી મૃષા ચિંતવવું નહિ, કે બોલવું નહિ, ખીજ પાસે બોલા-

વવું નહિ, કે મૃધા બોલનારને સારો કરી બાણવો નહિ, કે તેની અનુમોદના કરવી નહિ.

૩ અહત્તાદાન વિરમણુ વ્રત—પોતાને જરૂર હોય તેવી કેાઈ પણ વસ્તુ તેના માલીકના આખ્યા શીવાય મન, વચન, અને કાયાથી લેવી નહિ, લેવરાવવી નહિ, કે લે તેની અનુમોદના કરવી નહિ.

૪ મૈથુન વિરમણુવ્રત—દેવતા, મનુષ્ય, વા તિર્યંચની સ્ત્રી સાથે મન, વચન, અને કાયાથી મૈથુન સેવવું નહી, સેવરાવવું નહી, કે સેવે તેને સારૂ કરી બાણવું નહી. તેમજ સૃષ્ટિક્રમ વિરુદ્ધ મૈથુન સેવવું નહીં. મતલબ શુદ્ધ રીતે મન, વચન, કાયાથી બ્રહ્મચર્ય પાળવું.

૫ પરિશ્રદ્ધ વ્રત—કેાઈ પણ જાતનો પરિશ્રદ્ધ મન, વચન કે કાયાથી રાખવો નહી, રખાવવો નહી, કે રાખે તેને સારો કરી બાણવો નહી. કારણ પરિશ્રદ્ધ એ સર્વ સાવધ-પાપમય પ્રવૃત્તિનું મૂલ છે.

આ પાંચ મહાવ્રત અને છઠ્ઠા રાત્રિ લોજન વિરમણુ વ્રત એ પ્રમાણે દીક્ષા વખતે મૂખ્ય છ વ્રત લેવામાં આવે છે. સર્વ સામાન્ય મુનિઓને આ વ્રતોના પાલનના અંગે કરણ સીત્તરી, ચરણ સીત્તરી, પિંડ વિશુદ્ધિ વીગેરે વિવિધ જાતના નિયમોનું પાલન કરવાનું હોય છે. તીર્થંકરોને આ કલ્પ લાગુ થતો નથી; કેમકે તેઓની છદ્મસ્થાવસ્થામાં આત્મિક વિશુદ્ધિ ઉત્તરોચ્ચ અદત્તા દરજ્જાની હોય છે, તેમજ તેમનું ચારિત્ર ઘણુંજ વિશુદ્ધ હોય છે.

લગવંત મહાવીરનો દીક્ષા અંગીકાર કરવાનો ગર્ભમાંથી થએલો સંકલ્પ ત્રીશ વર્ષની ઉંમરે પુરો થાય છે. ગર્ભમાંથીજ દીક્ષા સંબંધી વિચારો ઉત્પન્ન થવા એ પૂર્વ લવોમાં શુદ્ધ રીતે ચારિત્ર ધર્મનું પાલન કરેલું, તેના જે ઉત્તમ સંસ્કારો જીવને લાગેલા તેનુંજ આ પરિણામ છે. આ ઉપરથી એટલું સિદ્ધ થાય છે કે, જીવનમાં જેવા પ્રકારના ઉત્તમ, મધ્યમ, વા કનિષ્ઠ સંસ્કારોનું સેવન કરવામાં

આવે છે, તે સંસ્કારો અગામી ભવમાં પણ ઉદય પામે છે. તેથી ભાવિ ઉન્નતિના ઇચ્છકે પોતાના જીવનને શુદ્ધ ઉત્તમ પ્રકારના સંસ્કારથી વાસીત કરવાને પોતાથી બને તેટલો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આજીવજીવના વિપરીત સંજોગોમાં 'પણ પોતાનું' ચારિત્ર નિષ્કલંક રહે તેના માટે કાલજી રાખવી જોઈએ જગતની અંદર આત્મિક વિશુદ્ધિ-નિર્મળતા-જેવી ઉત્તમ ચીજ બીજી કોઈ પણ નથી. જે કંઈ તાત્વિક સુખ છે તે તેમાંજ છે. તે સુખની આગળ જગતના પુદ્ગલીક-બાહ્ય સુખની કંઈજ કિંમત નથી. આ સુખની પ્રાપ્તિનું જો કોઈ પણ શુદ્ધ નિમિત્ત કારણ હોય તો તે સર્વ વિરતી ચારિત્ર ધર્મારાધનજ છે, અનંતા તીર્થ કરોએ એ માર્ગનો સ્વીકાર કરેલો છે, ને પ્રભુ મહાવીરે પણ તેનોજ આદર કરેલો છે. આ ઉપરથી ગૃહસ્થ ધર્મની અંદર સહી મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે, અને ચારિત્ર ધર્મ અંગીકારની જરૂર નથી, એવી જેમની માન્યતા છે, તે માન્યતા વાસ્તવિક નથી, એમ પ્રભુના આ વ્રત અંગીકારના પ્રસંગથી ખાત્રી થાય છે. પ્રભુ જ્યાં સુધી ગૃહસ્થાવાસમાં હતા, ત્યાં સુધી લોકમાં રહેલા રૂપી દ્રવ્યોને જાણી અને જોઈ શકતા હતા કેટલાક ભવ્ય, નિકટભવી અને હલુકર્મી જીવોને સંસારનું અનિત્યાદિ સ્વરૂપ સમજાયાથી, તેમજ પોતાના પૂર્વજીવોનો વૃતાંત જાણવાથી વૈરાગ્ય ભાવ થતો, અને તેઓ સર્વ વિરતી ચારિત્ર અંગીકાર કરી તેનું શુદ્ધ પાલન કરી કર્મ ક્ષય કરી સિદ્ધિપદને પામેલા છે. કેટલાક અલપ સંસાર કરી દેવ અને મનુષ્યગતિમાં ગએલા છે. જેઓ સર્વ વિરતી ચારીત્ર અંગીકાર કરી પાળી શકવા પોતાને અશક્ત માનતા તેઓ શ્રાવકના વ્રતો સમ્યક્ત્વમૂલ બાર વ્રત અંગીકાર કરી મોક્ષમાર્ગની સાધનામાં તત્પર થયા હતા.

દીક્ષા અંગીકાર કરવાથી પ્રભુને મનઃપર્યવજ્ઞાન થયું, તેથી હવે અહીં દ્વિપમાં રહેલા સંસારી તિર્થંચ અને મનુષ્ય પંચે દ્વિના મનોભાવ જાણવાને શક્તિમાન થયા.

પ્રકરણ ૧૫ મું.

લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિની સાધના. (ભવ ૨૭ ચાલુ.)

જગતના વ્યવહારમાં પોતાના દેશનો વહીવટ દેશની પ્રજાની અનુમતિથી ચલાવવાને જે હક પ્રાપ્ત થવો તેને સ્વરાજ્ય કહેવામાં આવે છે. એ લૌકિક સ્વરાજ્ય છે. સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિમાં પણ એકાન્ત હિત હોવાનો સંભવ નથી. સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિવાળા દેશમાં પણ રાજ્ય ચલાવવામાં દેશના આગેવાનોના મત લેકના લીધે પક્ષ પડેલા હોય છે. દરેક પક્ષ પોતાની માન્યતા મુજબ રાજ્ય ચલાવવાને પ્રયત્ન આદરે છે, તેથી તે દેશમાં સર્વત્ર શાંતિ હોય છે એમ નથી.

જે દેશમાં રાજ્ય સત્તા એક વ્યક્તિના હાથમાં હોય છે, ત્યાં પ્રજાની સ્વતંત્રતાનો આધાર તેના ઉપર હોય છે. રાજાઓને પ્રાપ્ત થએલું રાજ્ય મર્યાદિત કાલનું હોય છે. લલે મંડલિક રાજા હોય, કે સામ્રાજ્યની સત્તા લોગવનાર મોટો શહેનશાહ હોય, અથવા છ મંડની રિદ્દિ લોગવનાર ચક્રવર્તી હોય. તે રાજ્યસત્તા મર્યાદિત કાલની અનિત્ય અને અશાશ્વત છે. એવી લૌકિક રાજ્ય સત્તા મેળવવાને, મેળવીને તેનું રક્ષણ કરવાને, દુસ્મનોથી બચાવવાને, અને રાજ્યના ઘોસના આધીન થઈ તેમાં વધારો કરવાને રાજ્ય ધુસરી ધારણ કરનાર રાજાઓને, તેમના જીવનમાં ઘણા

કડવા અને દુઃખદ પ્રસંગોનો અનુભવ કરવો પડે છે; તેથી એ રાજ્ય પ્રાપ્તિ સર્વથા સુખમય છે એમતો નથીજ. આતો લૌકિક દ્રવ્ય-સ્વરાજ્ય છે. એવા સ્વરાજ્યતો અતુર્ગતિ રૂપ સંસારમાં રાજાવનાર છે, એટલુંજ નહિ પણ ‘રાજ્યના અંતે નરક’ એવી એક લૌકિક પણ માન્યતા છે. એ માન્યતામાં તત્ત્વ રહેલું છે. તે સર્વથા મિથ્યા નથી. રાજ્યની મર્યાદા વધારવા, દેશ છૂતવા, તેના માટે વિવિધ પ્રકારના વિશ્વહો ઉભા કરવા, એતો રાજા-ઓનું કર્તવ્ય મનાય છે. વિશ્વહોના પ્રસંગે થતી હિંસાના માટે રાજા જવાબદાર નથી, એવા મિથ્યા મતિઓના અભિપ્રાય ઉપર રાજાઓ મુસ્તાફ રહે છે; અને વિનાશકારણના વિશ્વહો ઉભા કરવામાં તેઓ પોતાનું કર્તવ્ય અને આનંદ માને છે. મૃગયા રમવી, શીકાર કરવો એ તો રાજાઓનો ધર્મ છે, અને તેના શીવાય શૂરા-ઓનું શૂરાતન ટકી શકે નહિ, એવી નિર્માલ્ય માન્યતા એટલી બધી વૃદ્ધિ પામી છે કે, બીચારા નીદોષ પશુ પક્ષિઓના પ્રાણ દેવામાં રાજાઓ, રાજકુમારો અને સૈનિકો પોતાની બહાદુરી માને છે. એ ક્રિયામાં તેઓને કંઈ પાપ લાગતું નથી એવી જન્મ-થીજ તેમની ભૂલ ભરેલી માન્યતા હોય છે. હયા ધર્મ એ દેશને અધોગતિમાં લાવનાર છે, એવા ક્ષુદ્ર વિકલ્પો કરનારના ભૂતકાલના ઇતિહાસના અજ્ઞાનપણા ઉપર હસવું આવ્યા શીવાય રહેતું નથી. ખરેખરા શરવીરમાંજ હયા પ્રધાન હોય છે. તેઓ નિરપરાધી જંતુઓને મારવામાં પોતાનું પરાક્રમ-શૂરાતન છે જોમ માનતા જ નથી. નિરપરાધીઓનું રક્ષણ કરવું એ તો રાજાઓનો ધર્મ છે. પરાક્રમવાનને તો જન્મથીજ એટલું બધું બલ પ્રાપ્ત થયેલું હોય છે કે, તેમને તે ટકાવી રાખવાને આવા પ્રકારના મિથ્યા પ્રયોગો કરવાની જરૂર પડતી નથી. ન્યાયની રીતે રાજ્ય ચલાવતાં વિશ્વહોના પ્રસંગ આવી પડે તો, તે વખતે તેઓ પોતાનું વીરત્વ બતાવી વિશ્વહોમાં જય મેળવવાને વિજયી નિવડે છે. ભૂતકાળમાં એવા ક્ષણ બનાવો બનેલા છે; અને તે સર્વ ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ છે.

નિરપરાધી પશુ પક્ષિઓના શીકાર કરવાથી શૂરાતન પ્રાપ્ત થતું હોય અથવા તે ટકી રહેતું હોય, તો હિંદમાં તેવા શીકારીઓ ઘણા છે, છતાં સેંકડો વર્ષથી હિંદ પરદેશીઓની સત્તા નીચે છે તે હોત નહિ.

લૌકિક રાજ્ય સત્તા તો ભગવંતના જીવે પૂર્વભવમાં ભોગવી હતી. વાસુદેવ અને ચક્રવર્તી જેવી સર્વોપરિ રાજ્ય સત્તા પણ ભોગવેલી હતી; તેથી તેવા પ્રકારના રાજ્ય ઉપર ભગવંતના આત્મ પ્રદેશમાં એક પરમાણુ જેટલી પણ ભાવના ન હતી. આ છેલ્લા ભવમાં પ્રભુએ જે સ્વરાજ્ય માટે પ્રયાસ આદરેલો હતો, તે લોકોત્તર ભાવ સ્વરાજ્ય માટે હતો. આ લોકોત્તર સ્વરાજ્ય લક્ષ્મી પોતાના આત્મામાં રહેલી છે. અનાદિકાળથી મોહરાજના મુલોતે તે કબાવી બેઠા છે. એ કબાવી પડાયલી આત્મસત્તાના સ્વરૂપનું કંઈ અંશે જ્ઞાન ભગવંતને નય-સારના ભવમાં પ્રથમ થયું. પાછો મોહ રાજ્યે હુમલો કર્યો તેથી આત્મિક સ્વરાજ્ય લક્ષ્મીનો થયોલો ભાસ પાછો જતો રહ્યો છેવટના થોડાભવોથી પાછુ તેમને લાગ્યું કે, “ મને રાજ્ય રિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે તે ખરેખર મારી નથી. માફ રાજ્ય મારી પોતાની પાસે મારા આત્મામાં છે. ” તેથી છેવટના મનુષ્યના દરેક ભવોમાં ઉત્તર અવસ્થામાં દ્રવ્ય રાજ્ય છોડી ભાવંરાજ્ય-સમ્યક્જ્ઞાન, કર્શન ચારિત્રની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયાસ આદરેલો હતો. પચીસમા ભવમાં તો તે પ્રયાસની પરાકાષ્ટા હતી.

આ છેવટના ભવમાં માતાના ગર્ભમાંજ તેમને, તેમણે પૂર્વ ભવોમાં લોકોત્તર સ્વરાજ્ય મેળવવાને જે સાધના કરેલી હતી તેનું સ્મરણ થયું; અને તેની પ્રાપ્તિના માટે પુનઃ સાધન કરવાનો સંકલ્પ કર્યો. માતાપિતાના પશ્ચાત્ત દીક્ષા અંગીકાર કરવાના સંકલ્પમાં તેજ ળીજ હતું. માતાના ગર્ભમાં લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ માટે થયેલા સંકલ્પનો અમલ માતાપિતાના સ્વર્ગે સીધાવ્યા પછી તુર્તજ થયો. દીક્ષા ગ્રહણ કરી, અને તેજ દિવસથી લોકોત્તર સ્વરાજ્ય મેળવવાને સાધના શરૂ કરી.

કેઈ પણ કાર્ય કરવાનું હોય તો પ્રથમ તે કાર્ય કરવાને

સાફ તીવ્ર ઇચ્છા થવી જોઈએ. તે થયા શીવાય તે કાર્ય કરવાનો સંકલ્પ થઈ શકતો નથી. તેવા પ્રકારની ઇચ્છાના પછી તેના માટે દ્રઢ સંકલ્પ કરવો જોઈએ. ઇચ્છા ઉદ્ભવ પામ્યા પછી સંકલ્પ કરવામાં આવેતોજ કાર્યનો આરંભ થાય. પછી તે કાર્ય કરવા માટે સમ્યક્ રીતે યુક્તિસર કરવો જોઈએ. અને સાધના કહે છે. તે સાધના કરવામાં ગમે તેવા પ્રકારના વિદ્યુત આવે, તો પણ તે કાર્ય પડતું સુકવામાં આવે નહીં; અને તે પૂર્ણ થતા સુધી અવિ-શ્રાંત પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો તે કાર્ય સંપૂર્ણ થાય છે, અને તેમાંજ સાધકનું મહત્વ છે.

લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટેની ભાવના તો પ્રથમના ભવોમાંજ ઉત્પન્ન થઈ ગઈ હતી. તે ભાવનાને પૂર્ણ કરવા માટેનો સંકલ્પ ભગવંતે ગર્ભમાંજ કર્યો હતો. અને તેની સાધનાની શરૂઆત કરવાના વિચાર માતાપિતા સ્વર્ગે સીધાબધા કે તુર્ત બહાર પાડ્યા.

ભગવંતે દીક્ષાના દીવસથી સાધનાની શરૂઆત કરી. તે સાધનાનું સ્વરૂપ જાણુતા પહેલાં, પરિસહો જે પ્રાણીઓ ને કાર્ય સિદ્ધિ કરવામાં વિદ્યો કરનાર અને વિવિધ પ્રકારે દુઃખ આપનાર છે તેનું સ્વરૂપ પ્રથમ જાણવું જોઈએ. આ પરિસહો જે સમજાવથી સહન કરાય તો તે કર્મ નિર્જરાઈ ઉત્તમ ફલને આપનાર છે.

નવ તત્ત્વમાં સંવરતત્ત્વ એ નવીન આવતા કર્મને અટકાવવાનું કાર્ય કરે છે. એ સંવરતત્ત્વના, પાંચ સમિતિ, ત્રણ શુભિ, ખાવીસ પરિસહ, દસ પ્રકારના યતિધર્મ, બાર ભાવના, અને પાંચ પ્રકારના ચારિત્ર મળી એકંદર સત્તાવન હોઈ છે. એ સત્તાવન પૈકી ખાવીસ પરિસહનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રકારોએ નીચે પ્રમાણે જણાવેલું છે.

૧ ક્રુધા પરિસહ—બૂબધી ઉત્પન્ન થનારી વેદના બીજી સમસ્ત વેદનાઓથી અધિક છે, કારણ તે આંતરડાં અને પેટને બાળનારી છે. ગમે તેવી ભુખ લાગે તો પણ સાધુ-અનેષણીય-દોષ-

વાલો-આહાર હો નહીં, પોતાની પ્રતિજ્ઞાથી ચલાયમાન થાય નહિ, અને ભુખની વેદનાથી આત્મધ્યાન પણ કરે નહીં, પરંતુ શુભ પરિણામથી ભુખાની વેદના સહન કરે. આ પ્રમાણે સમભાવથી ભૂખ સહન કરવી અને શાંતિમાં રહેવું એ અત્યંત કઠીન છે, તેથી સર્વ પરિસહોમાં તેને પહેલા પરિસહ તરીકે ગણવામાં આવેલ છે.

૨ તૃષા પરિસહ—પ્રાસુક-નિદોષ જળના અભાવે તૃષાયે વ્યાકુળ છતાં પણ અનેષણીય શીતળ જલાદિકની વાંછા પણ કરવી નહિ, અને તૃષાની પીડા સમભાવથી સહન કરવી તેને તૃષા પરિસહ કહે છે.

૩ શીત પરિસહ—શીતકાળમાં અત્યંત ટહાડ પડે તે વખતે, કલ્પનીય વસ્ત્રના અભાવે ગૃહાદિકે રહિત છતાં પણ, અકલ્પનીય વસ્ત્રની વાંછા કરે નહીં, તેમ પોતે અગ્નિ પ્રદીપ્ત કરી તાપે નહિ, તેમજ બીજાએ પ્રદીપ્ત કરેલા અગ્નિથી પણ તાપે નહીં, અને અદ્ય છતાં વસ્ત્રથી સમ્યક્ પરિણામે શીત સહન કરે તેને શીત પરિસહ કહે છે.

૪ ઉષ્ણ પરિસહ—ઉષ્ણ કાળને વિષે મધ્યાન્હ સમયે સૂર્ય માથે આવે તે વખતે અતિશય ગરમીથી ભૂમિ તપી જાય છે, તેવા સમયે તપ્ત શીલા ઉપર રહી આતાપના હેતાં, અથવા તપેલી ભૂમિમાં વિહાર કરતાં અત્યંત આતાપના થાય, પણ છત્રની ફિંવા લુગડાની છાયાની તથા વિંઝણા પ્રસુખના પવનની ઇચ્છા પણ કરે નહિ. તેમજ શીતળજલાદિકના સ્નાન, વિલેપનાદિકની પણ ઇચ્છા કરે નહિ, અને સમ્યક્ પ્રકારે ચઢતા શુભ પરિણામે આતાપના સહન કરે તેને ઉષ્ણ પરિસહ કહે છે.

૫ દંશ પરિસહ—હાંસ, મછર, બૂ, માંકડ, જીંમેલાદિ ક્ષુદ્ર જીવો જેવી રીતે સંગ્રામમાં શત્રુઓ બાણોના પ્રહાર કરે, તેવીરીતે તીક્ષ્ણ ડંખ મારે, તેા પણ તે ઉપદ્રવથી તે સ્થાનકે તજીને અન્ય સ્થાનકે જવાની ઇચ્છા કરે નહીં, અથવા તેને નિવારવા સાફ પંખો

કરવાની ધચ્છા પણ કરે નહી, તથા તે કંશાદિક જીવો પોતાનું દોહી પીએ, તો પણ તેના ઉપર દ્રેષ કરે નહિ' અને સમભાવથી તેની પીડાને સહન કરે, તેને કંશ પરિસહ કહે છે.

૬ અચેતક પરિસહ—મુનિઓને આગમમાં જે વસ્તુ રાખવાનું પ્રમાણ કહ્યું છે, તે પ્રમાણે સુછાં રહિત રાખે; તેમજ તેમની પાસે ફાટેલું અલ્પ મૂલ્યનું અને જીવું વસ્તુ છતાં કલ્પનીય વસ્તુ મલે નહી, તો પણ મનમાં દીનતા ધરે નહી, કે ગ્લાની આણે નહી; તથા એમ પણ વિચાર કરે નહી કે આજ કાલ કોઈ નવીન વસ્તુનો આપનાર પણ મલતો નથી, માટે હવે કેમ કરવું? અથવા આ વસ્તુ તો સડેલાં તથા જીના છે માટે બીજા નવાં પહેરૂં, એવો વિચાર પણ કરે નહીં અને ફડે પ્રકારે સમાધિમાં રહે તેને અચેતક પરિસહ કહે છે.

૭ અરતિપરિસહ—મુનિને સંયમમાં વિહારાદિક પ્રસંગે અરતિ ઉપજવાનાં કારણ મલે તે વારે પણ ધર્મને વિષે રક્ત થાય, ક્ષાંત્યાદિક હશ પ્રકારના ચતિધર્મને ધ્યાવે, અને અરતિને દૂર કરે.

“ ટીપ્પ:—શ્રી હશવૈકાલીકની પ્રથમ ચૂલામાં અઠાર વસ્તુનું ચિંતવન કરવાથી અરતિ દૂર થાય છે એમ જણાવેલું છે.

૮ સ્ત્રીપરિસહ—સ્ત્રીઓને જોઈ, તેનાં અંગ, પ્રત્યંગ, સંસ્થાન, સુરતિ, હસવું, મનોહરપણું, લલિત, વિગ્રમ, વિલાસાદિક ચેષ્ટાઓની વિચારણા કરે નહિ. સ્ત્રીઓને ભોક્ષમાર્ગમાં વિમ્બકતાં જાણી, તેને કામજીવિયે કરી દષ્ટિ સાથે દષ્ટિ મેળવી જીવે નહી. તે સ્ત્રી પરિસહ.

૯ ચર્ચાપરિસહ—મુનિને જોકે સ્થાને રહેવું નહિ અને શાસ્ત્ર રીતે વિહાર કરવો તેને ચર્ચાપરિસહ કહે છે. તેમાં આલસ રહિત શ્રામ, નગર, કુલાદિકને વિષે વિહાર કરવો તેને દ્રવ્યચર્ચા કહે છે; કદી કારણ પરત્વે જોકે સ્થાનકે માસ કલ્પાદિકે રહેતાં પણ અપ્રતિબદ્ધ મમત્વ રહિત પણ અંગીકાર કરે, તેને ભાવચર્ચા કહે છે.

૧૦ નૈષેધિકીપરિસહ—જે નિષેધિએ તને નૈષેધિકી કહે છે. તેમાં એક પાપકર્મ, અને બીજી ગમનાગમન એનો ત્યાગ કરવાનો છે. જેમકે.

(ક) મુનિ શન્યધર, સ્મશાનાદિક, સર્પાભિલ, સિંહ શુક્રાદિકને વિષે કાયોત્સર્ગ રદ્ધાથકાં નાના પ્રકારના ઉપસર્ગના સદ્ભાવે પણ અશિષ્ટ ચેષ્ટાનો નિષેધ કરવો, તેને નૈષેધિકીપરિસહ કહે છે.

(ખ) કેાઈ સ્થાનમાં મુનિ કાયોત્સર્ગોદિ કારણે રદ્ધા હોય, ત્યાં સ્ત્રી, પશુ, પંડક વર્જિત સ્થાનમાં રહેતાં થકાં, જે અનુકૂળ પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગ થાય, તો પણ પોતાના ચિત્તમાં અલ્પાચમાન ન થાય, પરંતુ તે સર્વ ઉપસર્ગને ઉદ્દેગ રહિતપણે સમ્યક્ રીતે સહન કરે, તેને પણ નૈષેધિકી પરિસહ કહે છે.

૧૧ શય્યાપરિસહ—જેને વિષે શયન કરવામાં આવે તેને શય્યા કહે છે. વસતિ, જિપાશ્રયે ઉત્તી નીચી ભૂમિ હોય, અથવા ઘણી ધૂળ, ઘણી ટાઢ, ઘણી જિજ્ઞાસા અને કાંકરાવાલી ખરાબ જગ્યા હોય, તેમાં સકોમલ અથવા કઠીન આસનના ચોગે તેને સારૂ અથવા માઠું છે એવું મનમાં લાવે નહીં; તેજ કારણથી ઉદ્દેગ પણ કરે નહિં, પરંતુ સમ્યક્ પરિણામે તે દુઃખને સહન કરે તેને શય્યાપરિસહ કરે છે.

૧૨ આક્રોશ પરિસહ—ચતિ કેાઈ અજ્ઞાની ક્રોધને વશ થઈ અનિષ્ટ તીરસ્કારનાં વચન બોલે, તેને દેખી તેની ઉપર ક્રોધ કરે નહીં. પરંતુ એવું વિચારે કે, આ પુરુષ ખરાબે વાસ્તે મને અનિષ્ટ વચન કહે છે. એ મહારો ઉપકારી છે, કેમકે એ મને આ પ્રમાણે શિક્ષા આપે છે, તેથી ફરી હું એવું કામ કરીશ નહીં; અથવા એ જે કહે છે એ પ્રમાણે હું કરતો નથી, તો પણ મારે એની ઉપર ક્રોધ

કરવો તે યુક્ત નથી. એમ ચિંતવી ક્રોધ ન કરે અને સમ્યક્ રીતે આક્રોશ સહન કરે, તેને આક્રોશ પરિસહ કહે છે.

૧૩ વધ પરિસહ—ક્રોધ દુષ્ટાત્મા સાધુને ઢીંકા, પાટુ, ચાણુક ક્ષાદિકના પ્રહાર કરે, અથવા વધ કરે, તો પણ તેના ઉપર મનમાં લગીર પણ રોષ લાગે નહીં. પરંતુ અકલુષિત ચિત્તરાજે અને વિચાર કરે કે આ મહાઈ શરીર તો પુદ્ગલરૂપ છે; એ તો અવશ્ય નાશ થવાના સ્વભાવવાળું છે; અને મહારો આત્મા તો એ થકી જુદોજ છે, કારણ કે જીવનો તો ક્રોધ વધ કરી શકેજ નહીં. મહારો આત્મા અમર છે. આ શરીરના સંબંધથી મને જે દુઃખ થાય છે; તે તો મહારાં કરેલાં અશુભ કર્મ ઉદય આગ્યાં છે, તેનું એ ફલ છે. એવી બુદ્ધિથી પોતે સમભાવમાં રહે, અને ઉપસર્ગ કરનારને મિત્ર તુલ્ય ગણે તેને વધ પરિસહ કહે છે.

૧૪ યાચના પરિસહ—ચતિએ સંયમના નિર્વાહને અર્થે વસ્ત્ર પાત્ર, અન્ન, પાન, ઉપાશ્રય, પ્રમુખ ક્રોધ પણ ચીજ અર્થાત એક સહી કે તૃણખલા જેવી ચીજ પણ માગ્યા શીવાય લેવી નહીં. પોતાના શરીર શોભાના માટે તો યાચના કરવાનીજ નથી, પણ પ્રયોજન પડે લજ્જા છાંડીને યાચના કરે. યાચના કરતી વખતે એવી વિચારણાં કરે નહીં કે, રાંધેલાં ધાન્યને અર્થે અથવા નજીવી ચીજને માટે, ક્રોધ માણુસને ઘેર જઈ યાચના કરવી, તે કરતાં તો ગૃહસ્થાવાસમાં રહેવુંજ સારું; કે જ્યાં આપણા પરાક્રમથી કમાણી કરી, અન્નાદિકનું દીનહીનાદિકને દાન કરી પછી જમીએ; એવી વિચારણા કરી ગૃહસ્થપણાને ધમ્મ નહિં. યાચના કરતાં ક્રોધ નહીં આપે તો ? અથવા ગૃહસ્થને ઘેર જઈ યાચના કરી મહાઈ વજન શુભાવી હું શી રીતે યાચના કરું ? ઇત્યાદિક ચિંતવન નહિં કરતાં યાચના કરવી, ભિક્ષા માગવી, તેને યાચના પરિસહ કહે છે.

૧૫ અલાભ પરિસહ—ચતિને ક્રોધ વસ્તુની ઇચ્છા છે, અને ગૃહસ્થના ઘરમાં તે વસ્તુ ઘણી છે; સાધુ માગતા ગયા

છતાં ગૃહસ્થ તે વસ્તુ આપે નહીં, તે વારે તેઓ મનમાં વિષાદ કે ઉદ્વેગ કરે નહીં, દુષ્ટવચન બોલે નહીં, અને મનમાં સમતા ધારણ કરી ચિંતવે, કે મને જે ન મલ્યું તેમાં મહારા લાભાંતરાય કર્મનો ઉદય છે. આ ગૃહસ્થનો કંઈ દોષ નથી. આથી તો મહાર્જુન કર્મ અપશે, વળી વસ્તુ તો આપે નહીં મલી તો કાલે મળી જશે. જે વારે મલ્યે ત્યારે લેઈશું. એના વિના જો નહીં શકે તેમ હશે તો નભાવી લેઈશું. એવા વિચાર કરી સમભાવમાં રહે, તેને અલાભપરિસહ કહે છે.

૧૬ રોગપરિસહ—સાધુને જ્યારે શ્વાસ, જ્વર, અતિસાર-હિંકરોગ લાગુ પડે ત્યારે જે ગમ્મળ મહાર જિન કદપી સાધુ હોય તે તો ચિકિત્સા કરાવવાની ઇચ્છા પણ કરે નહીં, અને તેવા પ્રસંગે પોતાના કર્મનો વિપાક ચિંતવી વેદનાને સહન કરી સમભાવ ધારણ કરે. પણ જે સ્થવિર કદપી ગમ્મળવાસી સાધુ હોય તે આગેાક્તા વિધિયે નિવંધ ચિકિત્સા કરાવે; મનમાં કર્મવિપાક ચિંતવતા રહે; પણ હાથવોય કરે નહિ. કહી અત્યંત વેદના થતી હોય તો પણ આર્તધ્યાન કે ખરાબધ્યાન કરે નહીં, પણ શુભ પરિણામ રાખી શમ્યક રીતે વેદના સહન કરે; તેને રોગ પરિસહ કહે છે.

૧૭ તૃણસ્પર્શપરિસહ—ગમ્મળ નિર્ગત સાધુને તો તૃણનોજ સંપર્કો કહ્યો છે; અને ગમ્મળવાસી સાધુને તો સાપેક્ષ સંયમ છે, માટે વસ્ત્રાદિક પણ લે છે. પરંતુ જ્યારે ભૂમિકા લીની હોય અથવા વસ્ત્ર પુરાણું થયું હોય, કિંવા ચોરે ચોરી લીધું હોય ઇત્યાદિ કારણે કેવળ હાલનો અઢી હાથ પ્રમાણ સંપર્કો હોવાથી, તે હાલના અચભાગ તીક્ષ્ણ હોય તે શરીરને લાગે, તેથી પીડા ઉત્પન્ન થાય, તો પણ દુઃખ ચિંતવે નહિ, કે સમાધિનો ત્યાગ કરે નહિ; તેને તૃણસ્પર્શ પરિસહ કહે છે.

૧૮ મલ પરિસહ—પરસેવાના પાણીથી સાધુના શરીરે

૨૭નો કઠીન મેલ બંધાઈ જાય, તે ઘણા મેલ ઉબ્જાળના તાપના સંયોગે પરસેવાથી ભીજાઈને દુર્ગંધે ગંધાય તો પણ તે દુર્ગંધને દૂર કરવા સાફ સ્નાનાદિકની ઇચ્છા કરે નહિ. વળી એ થકી ક્યારે હું સુકત થઈશ ? એવું ચિંતવન પણ કરે નહિ; તેને મલ પરિસહ કહે છે.

૧૬ સત્કાર પરિસહ—સાધુને કોઈ સ્તવન, નમન, ચરણ સ્પર્શ કરે, સન્મુખ જાય, તેમને દેખી ઉભા થાય, આસન આપે, અશનાદિક ઢાન દે, અથવા મ્હેઠા કોઈ રાખ નિમંત્રણાદિ કરે; ઇત્યાદિ રીતે તેમનો સત્કાર થાય તો પણ મનમાં ઉત્કર્ષ લાવે નહિ કે અભિમાન કરે નહિ; અથવા સત્કાર ન થવાથી મનમાં વિષાદ પણ કરે નહિ. તેને સત્કાર પરિસહ કહે છે.

૨૦ પ્રજ્ઞા પરિસહ—પુરોક્ત સત્કારના કારણથી કે બુદ્ધિની બાહુલ્યતાના લીધે; ગર્વ કરે નહિ તેના અભાવે ખેદપણ ન કરે અને પ્રજ્ઞા પરિસહ કહે છે. કોઈ પ્રજ્ઞાવંત સાધુ, ઘણા શ્રુતતો જાણ હોય, તે એવા વિચાર કરે કે “ મે ભવાંતરમાં ફરી રીતે જ્ઞાના રાધન કર્યું છે, માટે સમસ્ત મનુષ્યોમાં જ્ઞાનવાન છું, અને સર્વના પ્રમોદના ઉત્તર હું આપી શકું છું, ” પરંતુ ગર્વ ન કરે, પ્રજ્ઞાના અભાવે મનમાં ઉદ્વેગ પણ ન કરે, હું સુખ છું, હું કંઈ પણ જાણતો નથી, સર્વના પરાભવનું સ્થાનક છું, અરે હું જીવાદિક પદાર્થના નામ પણ જાણતો નથી, એવી હીનતા મનમાં નહીં કરે, પણ પૂર્વકૃત કર્મનું સ્વરૂપ ચિંતવી જ્ઞાનાભ્યાસ કરવામાં ઉદ્યમ કરે તો તેમને આપરિસહ પીઠા આપે નહિ.

૨૧ અજ્ઞાન પરિસહ—વસ્તુ તત્વનું સ્વરૂપ શ્રુતજ્ઞાનથી જણાય છે.—તેનો જે અભાવ તે અજ્ઞાન—પરિસહ છે. કોઈ સાધુ મનમાં એવું ચિંતવે નહિ કે “ મે અમતીપણું ત્યાગી મતીપણું અંગી-કાર કર્યું છે તોપણ હું કંઈ જાણતો નથી. તેમ હું તપસ્યાદિક કરું છું, તથા સાધુને કરવા લાયક ક્રિયા પણ કરું છું, પણ હું

આગમના જ્ઞાન રહિત છું, માટે મારા જેવા નિરક્ષર, કૃષ્ણભર એ વામને ધિક્કાર છે ! એવી રીતે હીનતા ન કરે પરંતુ નિઃકેવલ જ્ઞાના વરણીય કર્મના ઉદ્વેગથી મહાફં આ સ્વરૂપ છે, તે ભોગવવાથી દુર થશે. એમ ભાવી જ્ઞાનાભ્યાસ માટે અભ્યાસ જારી રાખે. અહીં પ્રજ્ઞા પરિસહ કરતાં આપરિસહમાં એટલું વિશેષ છે કે પ્રજ્ઞા પરિસહ તો બીજો કોઈ પ્રશ્નાદિક પુછે અને બહુમાન કરે તે પ્રસંગે થાય છે, અને અજ્ઞાન પરિસહ તો મત્યાદિક જ્ઞાન મહારામાં પુછું નથી એમ વિચારવાથી થાય છે. અથવા શાસ્ત્રનું સ્પુરવું તેને પ્રજ્ઞા કહે છે, અને ત્રિકાલ વિષયિક વસ્તુના અભણપણને અજ્ઞાન કહે છે.

૨૨ સમ્યક્ત્વ પરિસહ—શાસ્ત્રમાં વર્ણન કરેલા સુક્ષ્મ વિચાર સાંભળી તેના વિષે અશદ્ધણા અશ્રદ્ધા કરવી નહિ, તથા દેવ, શુદ્ધ અને ધર્મને વિષે પણ અશ્રદ્ધા કરવી નહિ, શાસ્ત્રમાં દેવતા અને ઇંદ્રાદિક સમ્યગ દષ્ટિ છે, એવું સાંભળીએ છીએ તો પણ કોઈ સાન્નિધ્ય કરતું નથી, માટે શું જાણી એકે દેવતા અને ઇંદ્ર છે કિંવા નથી એવી પણ અશ્રદ્ધા કરવી નહિ. અન્ય દર્શનીયોની ઋદ્ધિ વૃદ્ધિ વીગેરે ઉન્નતિ ભેદ મુઝાઇ જવું નહિ મૂઠ દષ્ટિ થવું નહીં. તેને સમ્યક્ત્વ પરિસહ કહે છે.

આ બાવીસ પરિસહ પૈકી એક સ્ત્રી બીજો પ્રજ્ઞા, અને, ત્રીજો સત્કાર, આ ત્રણ પરિસહ અનુકૂળ પરિસહ છે, એટલે તે બાહ્ય ભાવથી મીઠા છે, પણ એ પરિસહ છે, અને આત્માને અહિતકર્તા છે, એમ જ્ઞાનીઓજ જાણી શકે. જેમનામાં તત્ત્વજ્ઞાનનો અભાવ છે, તેઓ એ ત્રણ પરિસહ છે અને આત્માને અહિતકર્તા છે, એમ જાણી શકતા નથી. બાકીના ઓગણીસ પરિસહ પ્રતિકૂળ છે, એટલે કંઈને કંઈ અંશે દુઃખ આપનાર છે.

એ બાવીસમાંથી શીત અને ઉષ્ણ તથા ચર્ચા (ચાલવું) અને નિષેધ (રહવું) એ ચારે સમકાલે હોય નહિ, કેમકે એ

ચારમાં બે પરસ્પર પ્રતિપક્ષી છે જોટલે શીત હોય ત્યાં ઉષ્ણ ન હોય. આલવાતું હોય ત્યાં સ્થિર રહેવાપણું ન હોય. તે બે હોય ત્યાં શીત અને ગરમ ન હોય, માટે ઉત્કૃષ્ટથી એક પ્રાણીને વિશેષ સમકાલે વીસ પરિસહનો ઉદય થાય, અને જઘન્યથી તો, એકનો ઉદય હોય અને બીજાઓનો ન પણ હોય.

તત્વથી પ્રાણીઓને આવા પરિસહના પ્રસંગો આવે છે, તે તેના આત્મસત્તામાં રહેલા કર્મફળીકતુંજ પરિણામ છે. ત્યારે એ પરિસહનો સંબંધ કયા કયા કર્મ સાથે છે, તે પણ જાણવા લાયક છે.

મોહનીય કર્મના મુખ્ય બે લેહ છે. એક દર્શન મોહનીય, અને બીજું ચારિત્ર મોહનીય-તેમાં મિથ્યાત્વ, મિશ્ર અને સમક્રિત એ ત્રણ દર્શન મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિ છે. સોળ કષાય, અને નવનો કષાય મળી પચ્ચીસ ચારિત્ર મોહનીય કર્મની કૃતિ છે. તેમાં દર્શન મોહનીયના ઉદયથી સમ્યક્ત્વ પરિસહનો સદ્ભાવ થાય છે. પ્રજ્ઞા અને અજ્ઞાન એ બે પરિસહ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદયથી થાય છે. અલ્પાભ પરિસહ લાભાતરાય કર્મના ઉદયથી થાય છે.

૧ ક્રોધકષાય મોહનીય કર્મના ઉદયથી આ ક્રોશ પરિસહ થાય છે.

૨ અરતિના ઉદયથી અરતિ પરિસહ થાય છે.

૩ પુરૂષવેદના ઉદયથી સ્ત્રી પરિસહ થાય છે. અને સાધવી-ઓને સ્ત્રી વેદના ઉદયથી પુરૂષ પરિસહ થાય છે.

૪ ભય મોહનીયના ઉદયથી નૈષેધિકી પરિસહ થાય છે.

૫ જુગુપ્સા મોહનીયના ઉદયથી અચેલક પરિસહ થાય છે.

૬ માનકષાય મોહનીયના ઉદયથી યાચના પરિસહ થાય છે.

૭ લોભ-કપાય મોહનીય કર્મના ઉદયથી સત્કાર પુરસ્કાર પરિસહ થાય છે.

વેદનીય કર્મના ઉદયથી (નિચે પ્રમાણે અગીયાર પરિસહનો ઉદય થાય છે.

૧ ક્રુધા, ૨ પિપાસા, ૩ શીત, ૪ ઉષ્ણ, ૫ કંશ, ૬ ત્ર્યંબ, ૭ શૈશ્યા, ૮ મલ, ૯ વધ, ૧૦ રોગ, ૧૧ તુણસ્પર્શ.

ઉપર પ્રમાણે જ્ઞાનાવરણીય, કર્મના ઉદયથી બે, વેદની કર્મના ઉદયથી અગીયાર મોહનીય કર્મના ઉદયથી આઠ અને અંતરાય કર્મના ઉદયથી એક મળી બાવીસ પરિસહ જીવને લોભ-વવા પડે છે. શેષ કર્મોને વિષે પરિસહનો સંભવ નથી. જ્ઞાનાવરણીય, મોહનીય, અને અંતરાય કર્મ એ ઘાતિ કર્મ પૈકીના છે, અને વેદનીય કર્મ અઘાતિકર્મ છે; એટલે ઘાતિકર્મના અંગે થનારા પરિસહ કેવળ જ્ઞાનીઓને ઉપદ્રવ કરી શકે નહીં. પણ વેદની કર્મ તો તેમને પણ ઉપસર્ગ કરી શકે. શુણ્ઠસ્થાનની અપેક્ષાએ બાહર-સંપ્રાય નામના નવમા શુણ્ઠસ્થાનકની હદે પહોંચતા સુધી બાવીસ પરિસહ હોઈ શકે. હશમા સૂક્ષ્મ સંપ્રાયના શુણ્ઠસ્થાનકની હદ સુધી મોહની કર્મની સત્તા રહે છે, તેથી હશમ અને ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ઉદયથી થનારા ઉપસર્ગનો ઉદય ત્યાં સુધી હોઈ શકે. આક્રીના ચૌદનો ઉદય અગીયારમા ઉપશાંત મોહ અને બારમા ક્ષીણ મોહ શુણ્ઠસ્થાનક સુધી હોઈ શકે. એ ચૌદ પૈકી વેદની કર્મને અંગે થનારા અગીયાર પરિસહ તો તેરમા સયોગી અને ચૌદમા અયોગી શુણ્ઠસ્થાનક સુધી હોઈ શકે. (જુઓ નવતત્ત્વ બાલા બોધ ગાથા ૨૭-૨૮ હું વિવેચન).

આત્મિક ઉન્નતિની સાધનાના પ્રસંગે ઉપરના પરિસહો પૈકી કોઈને કોઈ પરિસહ આવવાનો સંભવ છે. પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગોનો તો ભાસ થવાનો સંભવ છે, પણ કેટલાક મીઠા અને અતુકૂળ ઉપસર્ગોએ ઉપસર્ગ રૂપે આત્મામાં ઉદય પામ્યા છે, એનો ભાસ તો

સામાન્ય સાધકને થવોજ મુશ્કેલ છે. જો સાધક સાધના કાળમાં તેમાં વિશેષ સાધુ મુનિરાજ પોતાના ચારિત્ર પાલન કાળમાં, હમેશાં આત્મ જાગૃતી રાખે તોજ, આવા પ્રકારના-ઉંચી હૃદય ચઢતા પ્રાણીને પાઠનાર-ઉપસર્ગોથી તે જાણી શકે, જો જરા પણ તેના તરફ ઉપેક્ષા કરે તો, આવા ઉપસર્ગના પ્રસંગે સંવર તત્વનો જે લાભ પ્રાપ્ત કરવાનો તે લાભ શુભાવી, ઉલટ કર્મબંધન નુકશાનમાં ઉતરવાનો સંભવ છે. ભગવંત મહાવીરે દીક્ષા અંગીકાર કર્યો પછી, કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિના કાળ સુધી, 'પોતાનું' શુદ્ધ સાધ્ય નિશ્ચય રાખી કેવી રીતે સાધના કરી પરિસંહો સહન કરી સમભાવમાં સ્થિર રહ્યા તેજ જાણવા જેવો વિષય છે.

પ્રકરણ ૧૬ મું.

સ્વાશ્રય (સ્વત્માવલંબન)

દીક્ષા અંગીકાર કર્યા પછી ચંદ્રની જેવા શીતળ લેખ્યા-
વાલા, સૂર્યની જેમ તપના તેજથી હુષ્ણે ભોષ શકાય
તેવા, ગજેંદ્રની જેવા બળવાન, મેઘના જેવા
નિશ્ચલ, પૃથ્વીની જેમ સર્વ સ્પર્શને સહન
કરનારા, સમુદ્ર, જેવા ગંભીરના સિંહના જેવા
નિર્ભય, ધૃતાદિ હોમેલા અગ્નિ જેમ મિથ્યા
દૃષ્ટિઓને અદ્રશ્ય, ગેંડાના શૃંગની જેમ ઓકાકી,
મોટા સાંઠની જેમ મહા બળવાન, કાચખાની જેમ ધંદ્રિઓને શુભ
રાખનારા, સર્પની જેમ ઓકાંત દ્રષ્ટી સ્થાપનાર, શંખની જેમ
નિરંજન, સુવર્ણની જેમ જાત રૂપ (નિર્લેપ) પક્ષીની જેમ સુક્ત,
જીવની જેમ અસ્ખલિત ગતિવાળા, ભારંડ પક્ષીની જેમ પ્રમાદ
રહિત, આકાશની જેમ નિરાશ્રય, કમલહલની જેમ લેપ રહિત,
તથા શત્રુ અને મિત્ર, તૃણ અને સ્ત્રી, સુવર્ણ અને પાષાણ, મણિ
અને મૃતિકા, આ લોક અને પરલોક, સુખ અને દુઃખ તથા સંસાર
અને મોક્ષમાં સમાન હૃદયવાળા, કંઈણા ભરપુર મનને લીધે નિષ્કા-
રણ ભવ સાગરમાં ડુબી જતાં સુગંધ જગત જીવોનો ઉદ્ધાર કર-
વાની ઇચ્છાવાળા, એવા ભગવંત મહાવીરે દીક્ષાના સ્થળથી
વિહાર કર્યો.

પ્રભુને દીક્ષા મહોત્સવ વખતે, દેવોએ ગોશીર્ષચંદન આદિ

ઉત્તમ સુગંધી દ્રવ્યોથી લેપ કર્યો હતો, તથા ઉત્તમ સુગંધીવાળા પુષ્પોથી પ્રભુની પૂજા કરી હતી તેની સુગંધ ચાર મહીનાથી અધિક કાળ સુધી પ્રભુના શરીરપર રહી હતી. તે સુગંધથી જે આધને ભ્રમરાઓ આવીને પ્રભુને ઠંખ દેવા લાગ્યા. કેટલાક સુગંધ યુવકો પ્રભુની પાસે સુગંધી માગતા, પણ પ્રભુ તો મૌન રહેતા. તેથી તેઓ કૌંધાયમાન થઈને પ્રભુને આકરા ઉપસર્ગો કરતા હતા. સ્ત્રીઓ પણ પ્રભુને અહભૂત રૂપવાળા - તથા સુગંધ યુક્ત શરીરવાળા જોઈને, કામાતુર થઈ અતુલ્કળ ઉપસર્ગ કરતી હતી. પ્રભુ તો મેઝની જેમ સ્થિર રહી સઘળું સમભાવ પૂર્વક સહન કરતા અને ઇચ્છાસિમિતિશોધન પૂર્વક વિહાર કરતા.

જે દિવસે દિક્ષા અંગીકાર કરી, તે દિવસે વિહાર કરી બે ઘણી દિવસ બાકી હતો, ત્યારે પ્રભુ કુમાર નામના ગામે પહોંચ્યા. રાત્રિએ તે સ્થળે નાસિકાના અશ્વભાગપર નેત્રની દષ્ટિસ્થાપન કરી; બે ભુજા લાંબી કરી, કાયોત્સર્ગ ધ્યાનમાં પ્રભુ રહ્યા, તે સમયે કોઈ ગોવાળ આખો દિવસ બળદને હાંકી તેજ ગામની સ્ત્રીમમાં, જ્યાં પ્રભુ કાયોત્સર્ગ ધ્યાનમાં ઉભા હતા ત્યાં આવ્યો. સંધ્યાનો વખત થયો હતો, તેથી બળદને પ્રભુની પાસે મુકીને ગોવાળ ગાયો દોહવા ગામમાં પોતાના ઘેર ગયો. આખા દિવસના ભૂખ્યા નિરંકુશ બળદો ચરતા ચરતા વનમાં આગળ ચાલ્યા ગયા. ગામમાં ગએલો ગોવાળીઓ ગાયોને દોહીને પાછો તે સ્થળે આવ્યો, ત્યારે પોતાના બળદોને ત્યાં જોયા નહીં. પ્રભુને બળદો ક્યાં ગયા છે ? તે સંબંધે પુછ્યું; પણ તેમની પાસેથી કંઈ ઉત્તર મળ્યો નહીં, તેથી બળદોની શોધ માટે તે પણ વનમાં ગયો. જે તરફ બળદો ગએલા તેની બીજી તરફ તે શોધવા માટે ગયો, તેથી તે બળદોનો પત્તો મળ્યો નહીં. આ તરફ બળદો ચરતા ચરતા ધરાઈ રહ્યા, અને થોડી રાત્રી બાકી રહી તે વખતે પાછા જ્યાં પ્રભુ કાયોત્સર્ગ ધ્યાને ઉભા હતા ત્યાં આવી, બેસી વાગોલવા લાગ્યા. ગોવાળ આખી રાત શોધ કરી,

થાકીને તે પાછો તે સ્થળે આવ્યો, ત્યારે બળદોને પ્રભુની પાસે બેઠેલા જોયા. તે હુદ્ર મતિવાળા ગોવાળને વિચાર થયો કે, આ યોગીને બળદ ચરવા ગયાની વાતની બબર છતાં મને તે વખતે તેમણે બબર કહી નહીં, અને મારે આખી રાત વનમાં ભ્રમવું પડ્યું ! બરેબર મનેજ એણે લખાવ્યો. આ વિચારથી તેને ક્રોધ થઈયો, અને પોતાની પાસે બળદોની રાસ હતી તેથી પ્રભુને મારવાને તેમના તરફ દોડ્યો.

હીક્ષા મહોત્સવમાંથી શકેંદ્ર પોતાના સ્થાને ગયા પછી, પ્રભુ પ્રથમ દિવસે શું કરે છે ? તે જાણવાની ઇચ્છાથી, અવધિશાનનો ઉપયોગ સુકી જોયું તો આ બનાવ બનતો તેમણે જોયો. ગોવાળને સ્થાનિત કરી, તેજ વખતે તેઓ પ્રભુ પાસે આવ્યા. અને પ્રભુને ઉપસર્ગ કરતો અટકાવી, તેને ત્યાંથી વીદાય કર્યો. તે પછી પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેઈ મસ્તક નમાવી, બે હાથ જોડી, વિનંતિ કરી કે, આપને બાર વર્ષ સુધી ઘણા ઉપસર્ગો થવાના છે; માટે તેનો નિષેધ કરવા સાફ સેવક તરીકે આપની સેવા કરવા સાથે રહેવાની મહારી ભાવના છે, તો તે વિનંતી આપ સ્વીકારશો.

કાયોત્સર્ગ પારીને પ્રભુએ જિત્તર આપ્યો કે “ હે દેવેન્દ્ર ! તીર્થંકરો કદી પણ અંતરંગ શત્રુઓને જીતવામાં તથા કર્મોનો નાશ કરવામાં પરની સહાયની અપેક્ષા રાખતા નથી. વળી કોઈ પણ તીર્થંકરે બીજાના આશ્રય-સહાયથી કેવળજ્ઞાનાદિ અખંડ આત્મિકલક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી નથી, કરતા નથી, અને કરશે પણ નહીં, તેઓ કેવળ પોતાના વીર્યબલ, પરાક્રમ અને પુરુષાર્થથી કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિક ઋદ્ધિ પ્રગટ કરી મોક્ષરૂપી સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. ”

પ્રભુનો આવા સ્વાત્માલંબન ભાવને પ્રકટ કરનાર જિત્તર સાંભળીને શકેંદ્રને પ્રભુના ઉપર બહુજ ભક્તિ રાગ થયો; અને તીર્થંકરોના સ્વાશ્રય ગુણની અનુભોદના કરવા લાગ્યા. પ્રભુને

લવિષ્યમાં ઘણા ઉપસર્ગ થવાના છે; તો પણ મરણાંત ઉપસર્ગના પ્રસંગે તે ઉપસર્ગ અટકાવવા તથા વૈયાવચ્ચ કરવા, પ્રભુની માનીના પુત્ર જે બાલપણથી વ્યંતરની કાયમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયેલ છે, તે સિદ્ધાર્થ વ્યંતર દેવને આજ્ઞા કરી શકેંદ્ર સ્વસ્થાનકે ગયા.

પ્રભુએ આપેલો ઉત્તર બહુ મનન કરવા અને વિચારવા લાયક છે. કોઈ પણ પ્રકારની ઉન્નતિની ઇચ્છાવાળા કેવલ પોતાના બળ અને પરાક્રમથીજ-ઉન્નતિ પ્રગતિમાં-આગલ વધી શકે. જે પ્રમાણે એ નિયમ એક વ્યક્તિને લાગુ પડે છે, તેજ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ સમષ્ટિને, એક સામાન્ય નહાના દેશને કે આખા રાષ્ટ્રને લાગુ પડે છે, જે વ્યક્તિ કે સમષ્ટિ-ચાહેશ અથવા રાજ્ય પારકા ઉપર આધાર રાખનાર હોય, તેઓ કદી પણ પોતાની ઉન્નતિ કરી શકવાના નથી. પારકા ઉપર આધારરાખી ઉન્નતિ ઉચ્છવી એતો એક જાતની નિર્બળતા છે. શું નિર્બળ પોતાનો કે પરનો કદી પણ ઉદ્ધાર કરવાને સમર્થ થયા છે કે થશે ? પ્રભુએ આપેલા આ મંત્રના ઉપર આપણે પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી, તેવું આલંબન લઈશું તોજ આપણે કાંઈ અંશે આ ભવમાં ઉન્નતિ ક્રમમાં આગળ વધી શકીશું, એટલુંજ નહીં પણ એ મંત્રના સંસ્કાર જો આત્મામાં દબ થયા હશે, તોજ આગામી ભવમાં આપણે આપણી પ્રગતિ કરી, પરિણામે પ્રભુએ જે પ્રમાણે લોકોત્તર સ્વરાજ્યની પ્રાપ્તિ કરી, તેજ પ્રમાણે આપણે પણ લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરી શકીશું. અંતરંગ શત્રુઓને જીતવાને બીજાની સહાય શું કામ લાગવાની છે ? તેઓને તો પોતે જાતેજ પોતાના બળ પરાક્રમથી જીતવાના છે. લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિને અટકાવનાર અંતરંગ શત્રુઓ છે. તેઓને ધરાબર જોળખવા જોઈએ. તેઓએ અનાદિકાળથી પોતાની સત્તા આપણા ઉપર જમાવી આપણને પરવશ બનાવી દીધા છે. તેમને જીતવા એ કંઈ સહેજ વાત નથી. જ્યારે આપણે પોતાનું અને તેમનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજી, તેમને જીતવાને ભગવંતની પેઠે પુરૂષાર્થ કરીશું,

ત્યારેજ આપણે લોકોત્તર સ્વરાજ્ય જરૂર પ્રાપ્ત કરી શકીશું' લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવાનો જ આપણો અંતીમ ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ.

બીજી ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત એ છે કે, જ્યારે અશુભ કર્મોનો ઉદય હોય છે, ત્યારે બીજાઓએ સારી ભાવનાથી કરેલી ભક્તિ પણ ઉલટી નુકશાન કરતાં નીવડે છે. દીક્ષા મહોત્સવ વખતે દેવોએ મુગંધિ દ્રવ્યોનો ભક્તિ રાગથી કરેલો લેપ પ્રભુને ઉલટો ઉપસર્ગ કરનાર દુઃખરૂપ નીવડ્યો. તે મુગંધીના લીધે ભમરાઓ વિગેરે તરફથી પ્રભુને પીડા સહન કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો. એથી આત્મ સત્તામાં રહેલા અશુભ કર્મોનો, સકામ નિર્જરાથી નાસ કરવાની આવશ્યકતા જણાઈ આવે છે. આત્મ સત્તામાં રહેલા અશુભ કર્મોને સકામ નિર્જરા વડે જ નિર્જરાવી નાખવામાં નહીં આવે તો પ્રસંગ આવે તે ઉદયમાં આવી પોતાના કટુક વિપાક અખાડયા સીવાય રહેનાર નથી. આત્મહિત વાંચકે અશુભ કર્મ ન બંધાય તે માટે, અને સત્તામાં રહેલા અશુભ કર્મ સકામ નિર્જરાના અવલમ્બન વડે ખપાવી નાખવાના માટે હંમેશાં ઉપયોગની ભૂતિ રાખવાની જરૂર છે.

પ્રકરણ ૧૭ મું.

ભવ સત્તાવીશમે (ચાલુ).

છદ્મસ્થાવસ્થા, સાધના, અને પરિસહ.

દીક્ષાના સમયથી કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્તિના કાળ સુધી, પરમ વૈરાગ્યવંત ભગવંત એકલા વિહાર કરતા હતા. તીર્થંકરનો કલ્પજ સામાન્ય મુનિઓથી જુદો હોય છે. તેઓ સ્વયંજ્ઞાની હોય છે. તેમને માથે શુદ્ધ હોતા નથી, કેમકે દીક્ષાના દિવસથી ચાર જ્ઞાન સહિત હોય છે. કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્તિના કાલ સુધી કેવળ કર્મ ક્ષયના હેતુથીજ શુદ્ધ સંયમનું નિરતિચાર, અને અપ્રમતપણે, પાલન કરે છે. તે હરમ્યાન દેવ, મનુષ્ય કે તીર્થંચ સંબંધી જે જે ઉપસર્ગ તેમને થાય, તે વીરતાપૂર્વક સહન કરી શુદ્ધ ધ્યાનમાં મગ્ન રહે છે.

તીર્થંકરો દીક્ષાના સમયથી તે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતા સુધીના વચલા વખતમાં કોઈને ઉપદેશ કરતા નથી. કેવલજ્ઞાન સીવાય પદાર્થ માત્રના સર્વ શુષ્કપર્યાય અને સકલ જ્ઞેય પદાર્થના અનંતા ધર્મનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ રીતે જોઈ અને જાણી શકાતું નથી, અને તીર્થંકરના વચનમાં પરસ્પર વિરોધ કદીપણ હોય નહીં, તે કારણથી છદ્મસ્થાવસ્થામાં ઉપદેશ દેવાનો તેમનો કલ્પ (આચાર)

નથી. જોજ નિયમાનુસાર લગવ'તે પણ કેવલજ્ઞાન થતા મુધી કાંઈને ઉપદેશ કરેલો નથી.

લગવ'તે દીક્ષા લીધા પછી નીચે પ્રમાણે પાંચ નિયમ (અભિશ્રદ્ધ) ધારણ કર્યા હતા,

૧ જ્યાં અગ્રીતિ થાય ત્યાં તેને ઘેર વસવું નહીં.

૨ જ્યાં રહેવું ત્યાં ઉભા રહી કાર્યોત્સર્ગ કરીનેજ રહેવું.

૩ પ્રાયઃમૌનાવસ્થામાં રહેવું.

૪ કરપાત્રવડે ભોજન કરવું. પાત્રો વાપરવાં નહીં.

૫ ગૃહસ્થનો વિનય કરવો નહીં.

આ અભિશ્રદ્ધ ધારણ કરવાનો પ્રસંગ નીચેના કારણથી પ્રાપ્ત થયો હતો.

દીક્ષા લીધા પછી વિહાર કરતા મોરારક નામના ગામ પાસે આવ્યા. તે નજીકના પ્રદેશમાં દુષ્કર્મજન્ય તક ભતિના તાપસો રહેતા હતા. તે તાપસોનો કુલપતિ પ્રભુના પિતાનો મિત્ર હતો, તે પ્રભુની પાસે આવ્યો. તેની પ્રાર્થનાથી એક રત્રી પ્રતિભાએ ત્યાં રહ્યા. પ્રાતઃકાલે વિહાર કરતી વખતે વર્ષાકાળમાં ત્યાં પધારવા કુલપતિએ વિનંતી કરી. તેના અતિ આશ્રદ્ધથી પ્રભુએ તેની વિનંતી સ્વીકારી. વિહાર કરતા કરતા વર્ષાકાળ નજીક આવ્યો, ત્યારે પોતે આપેલા વચન પ્રમાણે તે તાપસના આશ્રમમાં પ્રભુ આવ્યા. કુલપતિએ ભત્રિજપણાના સ્નેહને લીધે, તૃણથી આશ્રમ-દ્વિત કરેલું એક ઘર પ્રભુને રહેવા માટે અપાઈ કહ્યું. તેમાં વડ-વાઈવાળા વટ વૃક્ષની જેમ જાતું પર્યાંત લાંબી ભૂજવાળા પ્રભુ મનને નીચત્રીત કરીને પ્રતિમાધારીપણે રહ્યા.

આશ્રમની તથા ગામની ગાયો વર્ષાકાળની શરૂઆતમાં નવીન ઘાસ થયેલો નહીં હોવાથી આશ્રમના હુપડાંના ઘાસને ખાવા આવે એ સ્વભાવિક છે. તેમ તે ગાયોને આશ્રમમાં રહેનાર તાપસો હાંકી

કાઠતા તેથી પ્રભુ જે ઘાસના ઘરમાં પ્રતિમા ધારણ કરી રહ્યા હતા, તે ઘરને આગ્રહાદિત કરેલા ઘાસને ગાયો ખાઈ ગઈ. બીજા તાપસોની પેઠે તે ગાયોને પ્રભુએ હાંકી કાઢી નહી, આશ્રમના તાપસો પ્રભુના સ્વરૂપથી અજાણ હોવાથી, તેમની ઇર્ષ્યા કરવા લાગ્યા અને કુલપતિને જઈને કહેવા લાગ્યા કે હે! કુલપતિ તમે આપણા આશ્રમમાં એવા તે કેાણુ મમતા રહિત મુનિને અતિથી તરીકે લાગ્યા છે. કે, જેના અંદર રહેવા છતાં આપણા તે ઝુપડાનો નાશ થઈ ગયો. તે એવો તો કૃતદ્ધ ઉદાસી, દાક્ષિણ્યતા રહિત અને આળસુ છે કે, ગાયોથી ખવાઈ જતા પોતાના આશ્રમનું પણ રક્ષણ કરતો નથી. શું તે મુનિ છે અને અમે મુનિ નથી ?

તાપસોના આવા વચન સાંભળી તે કુલપતિ પ્રભુની પાસે આવ્યો, અને આશ્રમના તાપસો ઇર્ષ્યા વગરના અને સત્ય બોલનારા છે એમ તેને લાગ્યું. તે કુલપતિએ પ્રભુને કહ્યું કે હે, મુનિ ! તમે આ ઝુપડીની રક્ષા કેમ કરતા નથી ! તમારા પિતાએ યાવતુ જીવ સર્વ આશ્રમોની રક્ષા કરી છે. દુષ્ટોને શિક્ષા કરવી એતો તમારું યોગ્ય વ્રત છે. વળી પક્ષીઓ પણ પોતાના માળાનું આત્માની જેમ રક્ષણ કરે છે, તો તમે વિવેકી થઈને આ આશ્રમની કેમ ઉપેક્ષા કરી ? પ્રભુ તો મૌનપણે ધ્યાનમાં જ છે. કુલપતિ આ પ્રમાણે પ્રભુને સીખામણ આપી પોતાના સ્થાને ગયો. પ્રભુએ વિચાર્યું, “મારા નિમિત્તે આ સર્વને અપ્રીતિ થશે, તેથી મહારે અહીં રહેવું ઇષ્ટ નથી.” એ પ્રમાણે વિચાર કરી ઉપર પ્રમાણે પાંચ નિયમ ધારણ કરી વર્ષા ઋતુનો અર્ધ માસ વ્યતિ થયા છતાં પણ ત્યાંથી વિહાર કરી અસ્થિક નામના ગામે આવ્યા.

સ્થુલપાણી યક્ષને પ્રતિબોધવો.

અસ્થિક ગામમાં સ્થુલપાણી નામના યક્ષનું મંદિર હતું. તે યક્ષ ઇંચા રૂર સ્વભાવનો હતો તેના સ્થાનમાં રાતવાસો રહેનારને તે મારી નાંખતો હતો, એ હકીકત ગામના લોકોએ તથા યક્ષના પૂજારી ઇંદ્ર શર્માએ પ્રભુને નિવેદન કરી. પ્રભુએ તે યક્ષ

ઘોષ કરવા યોગ્ય છે એમ જાણી તે યક્ષના સ્થાનના એક ખુણામાં પ્રતિમા (મોન ધરી ધ્યાનાવસ્થામાં ઉભા રહેતુ) ધરી ઉભા રહ્યા.

અહિં એટલી વાત ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે કે; પ્રભુએ રાત રહેવા માટે ગામલોક પાસે જગ્યાની ચાચના કરી હતી. તેઓએ યક્ષના કુર સ્વભાવની અને રાત ત્યાં રહેનારના પ્રાણ હરણ કર્યાના બનેલા બંનાવોની હકીકત કહી બીજી જગ્યાએ રાત રહેવાને માટે વિનંતી કરી, અને જગ્યા પશુ બતાવી છતાં પ્રભુ તે યક્ષના ઉપર કેવળ ઉપકાર કરવા અને તેને ઘોષ પમાડવાના ઉદ્દેશથીજ તેના સ્થાનમાં રાત રહ્યા.

એ ગામનું નામ અસ્થિત કે પડવાનું કારણ પશુ એજ છે કે યક્ષના ઉપદ્રવથી ઘણા જીવોના પ્રાણ હરણ થયેલા અને તેમના શરીર પડી રહેલાં, તેના હાડકાના ઢગલા ત્યાં પડ્યા રહેતા તેથી એ ગામનું નામ અસ્થિત કે પડેલું હતું.

સૂર્ય અસ્ત પામ્યો, બીજા લોકો તથા પૂજારી પોતપોતાના સ્થાને આવી ગયા. ફક્ત પ્રભુજ નિર્ભયપણે કાચોત્સર્ગ કરી ધ્યાનાવસ્થામાં રિયત થઈ ઉભા રહ્યા.

પ્રભુનું આ સાહસ જોઈ શૂલપાણિ યક્ષને ગર્વ થઈ આવ્યો. તે વિચારવા લાગ્યો કે, અત્યાર સુધી અહીં કોઈ પણ મનુષ્ય મારા સ્થાનમાં રાત રહી શકતો નથી. આ મુનિને અહીં નહી રહેવાને માટે ગામ લોક તથા મહારા પૂજારીએ કહ્યા અને સમજાવ્યા છતાં, મહારા આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરી તે અહીં રહ્યો છે, તો તેનું ફળ હું તેને અપાડું એવો વિચાર કરી તે પ્રભુના નજીકમાં આવ્યો.

વ્યંતરના ઉપસર્ગ.

તે વ્યંતરે પ્રથમ અટ્ટહાસ્ય કર્યું. ચોતરફ પ્રસરતા અતિ રોદ્ર હાસ્યના શબ્દથી જાણે આકાશ કુટી ગયું હોય, અને નક્ષત્ર મંડળ ત્રુટી પડ્યું હોય તેમ દેખાયું. તે હાસ્ય-શબ્દો સાંભળી

ગામના લોક પરસ્પર વાતો કરવા લાગ્યા કે, જરૂર પેલા મુનિને અત્યારે તે વ્યંતર મારી નાખશે.

યક્ષના આ ભયંકર અટ્ટહાસ્યથી પ્રભુ ક્ષોભ પામ્યા નહીં, અને સહેજ પણ ધ્યાનાવસ્થામાંથી ડગ્યા નહીં; એટલે તે વ્યંતરે મહા ઘોર હાથીનું રૂપ વિકુન્ઠું તેથી પણ પ્રભુ ક્ષોભ પામ્યા નહીં, એટલે બુદ્ધિ અને આકાશના માનદંડ જેવું પિશાચનું રૂપ વિકુન્ઠું તેથી પણ પ્રભુ ક્ષોભ પામ્યા નહીં. પછી તે દુન્ટે ચમરાજના પાશ જેવું ભયંકર સર્પનું રૂપ વિકુન્ઠું. અમૌઘ વિષના ઝરા જેવા તે સર્પ પ્રભુના શરીરને દહ રીતે વીંટળાઈ ગયો, અને ઉથ ઢાઢોથી ઠસવા લાગ્યો. તો પણ પ્રભુ ધ્યાનાવસ્થામાંથી જાગીર માત્ર ચલાયમાન થયા નહીં; અને પોતાનો આ પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયો એમ જાણી, તેણે પ્રભુના શીર, નેત્ર, મૂત્રાશય, નસિકા, કાંત, પુષ્ટ, અને નખ એમ સાત સ્થાનકે વેદના પ્રગટ કરી, આશાત વેદના પૈકીની એક વેદના જ સામાન્ય મનુષ્યને તો મૃત્યુ પમાડવાને સમર્થ હતી. છતાં આ સાતે વેદના પ્રભુને ધ્યાનમાંથી ચલાવવાને નિષ્ફળ નીવડી.

વ્યંતરે આ વેદના કરવામાં પોતાનું જેટલું બળ હતું, તેનો ઉપયોગ પ્રભુના ઉપર કર્યો હતો. વ્યંતર આખરે શાક્યો, અને પ્રભુના અતુલ બળ અને સહન શીલતાથી વિસ્મય પામ્યો. પ્રભુની આ દહ ધ્યાનાવસ્થાએ વ્યંતરના મન ઉપર ભારે અસર કરી, અને તેનો ગર્વ નાશ થયો. તે અંજલી જોડીને પ્રભુને વિનંતી કરવા લાગ્યો કે હે દયાનિધિ ! આપ મહાશયની શક્તિ ને નહીં જાણનાર એવા મેં દુરાત્માએ આપનો અત્યંત અપરાધ કર્યો છે, તે ક્ષમા કરો.

ન્યારે અશુભ કર્મોના વિપાક જીવો ને પોતાનું રૂપ દુઃખરૂપે ખતાવે છે, ત્યારે પોતાની ઉપર કૃપા ધરાવનાર દેવો પણ મદદ કરી શકતા નથી. તેવો જ ખતાવ આ સ્થળે બને છે. ઇંદ્રે પ્રભુને પ્રાણ્ણાંત ઉપસર્ગ વખતે મદદ કરવા

તેમની સેવામાં સિધાર્થ નામના વ્યંતરને રાખ્યો હતો. શૂળપાણી
 યક્ષે જ્યારે પ્રભુને આ ઘોર ઉપસર્ગ કયાં ત્યારે તેનું મન તેના
 ખીજા કોઈ કાર્યમાં વ્યથ થયેલું હતું; તેથી આ ઉપસર્ગ વખતે
 પ્રભુના તરફ તેનું ધ્યાન ન હોતું, તેથી તે વખતે તે મદદ કરવા
 આવ્યો નહતો. જ્યારે શૂળપાણી યક્ષ થાકીને પ્રભુને વિનંતી કરતો
 હતો ત્યારે તેને પોતાને ઈર્ષ મહારાજે સોંપેલા કાર્યની યાદિ આવી;
 અને તુત તે સ્થળે આવ્યો અને શૂળપાણી યક્ષને કહ્યું, “ અરે
 દેવાધમ ! તે આ શું કર્યું ? ત્રણ જગતને પૂજવા ચોગ્ય એવા આ
 વીર પ્રભુ છે, તે શું તું નથી જાણતો ? જો આ ત્હોડું ચરિત્ર
 પ્રભુના પરમ ભક્ત શર્કેંદ્ર જાણશે, તો તું તેના વજની ધારાનો
 લોગ થઈ પડીશ ” સિદ્ધાર્થની આ શિક્ષાથી તે ભય અને પશ્ચા-
 ત્તાપથી આકુલવ્યાકુળ થઈ ગયો, અને તેણે ફરીવાર પ્રભુને ખમાવ્યા.
 સિધાર્થે તેને ફરી કહ્યું અરે ! શૂળપાણી તું હજી અરાખર તત્વને
 જાણતો નથી. યથાર્થ તત્વ આ પ્રમાણે છે તે સાંભળ; વીતરાગમાં
 હેવ બુદ્ધિ, શું સાધુઓમાં શુદ્ધ બુદ્ધિ, અને જીનેશ્વર ભગવંતે કહેલા
 ધર્મમાં ધર્મ બુદ્ધિ એ પ્રમાણે તારા આત્મા સાથે નિષ્કૃંચ કર.
 હવેથી પોતાના આત્માની સમાન સર્વના આત્માને જો, અને
 કોઈ પણ પ્રાણીને પીડા કરીશ નહીં. પૂર્વે કરેલાં સર્વ દુષ્કૃતની
 નિંદા કર. પ્રાણીએ ક્યારે પણ આચરેલા તીવ્ર કર્મનું ફેલ કોટાનું
 કોટી ગણું પામે છે. આ પ્રમાણે તત્વ સાંભળી શૂળપાણી યક્ષ
 પ્રથમ કરેલ અનેક પ્રાણીઓના ઘાતને સંભારીને વારંવાર પોતાના
 આત્માને નિંદવા લાગ્યો, અને ઘણો પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો. પછી
 સમક્રિતને ધારણ કરી સંસારથી ઉદ્વેગ પામી, તે યક્ષે પ્રભુના
 ચરણની પૂજા કરી; અને પોતાના અપરાધરૂપ મલને ધોવામાં જલ
 જેવું સંગીત પ્રભુ સનમુખ કરવા લાગ્યો.

પ્રભુને કાંઈક ઉણા ચાર પહોર સુધી ઉપસર્ગ થયા હતા,
 તેથી શ્રમલાગવા એ કરીને પ્રભુને થોડીવાર નિદ્રા આવી ગઈ. તેટલા
 કાળમાં પ્રભુએ ઈશ સ્વપ્નો જોયાં. તેજ સ્થલે પ્રભુએ આત્મસં

કેયું' હતું. આ ચાર્તુમાસમાં પ્રભુએ અર્ધ અર્ધ માસક્રમણની તપશ્રયો કરી હતી.

ચોમાસુ વ્યતિત થયે પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરવા લાગ્યા, ત્યારે શૂલપાણી યક્ષ પ્રભુને વિનંતી કરવા લાગ્યો કે—હે નાથ ! આપ પોતાના સુખની અપેક્ષા કર્યો વિના માત્ર મારી ઉપર અતુક પા કરવાને માટેજ અહિં આવ્યા હતા. પરંતુ મહારા જેવો કોઈ પાપી નથી કે જેણે આપને ઉલટો અપકાર કર્યો. આપના જેવા કોઈ સ્વામી નથી. અપકારને બદલે મને તો આપ ખરેખર ઉપકારી થયા છો. હે વિદ્યાના ઉપકારી ! જો અહીં આવીને મને યોધ કર્યો ન હોત તો આજે મેં જરૂર નરક ગતિ મેળવી હોત ! આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી નીર્જીવીત થઈ પ્રભુને વળાવીને પાછો વળ્યો.

અંદોશીક સર્પનો ઉપસર્ગ અને તેનો ઉદ્ધાર.

પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા પાછા મોરારક ગામ આવ્યા. ત્યાં બહારના ઉદ્ધ નમાં પ્રભુ પ્રતિમા ધરીને રહ્યા. જો ગામમાં તે સમયે એક અચ્છંદક નામે પાખંડી રહેતો હતો. તે મંત્ર તંત્ર વિશેથી પોતાની આશ્ચર્યની ચલાવતો હતો. પ્રભુના ત્યાં રહેવાથી અને સિદ્ધાર્થ વ્યંતરના પ્રયાસથી તેણે પોગળ લોકો કળી ગયા, તેથી તેના માનમાં કમીપણ થયું તે અચ્છંદક પ્રભુ પાસે આવી વિનંતી કરવા લાગ્યો કે, “ હે ભગવન્ ! આપ અહીંથી ધીજે સ્થળે પધારો, કેમકે જે પૂજ્ય હોય છે તે તો સર્વત્ર પૂજ્ય છે. આપના અહીં રહેવાથી મને દુઃખ થશે. ” આવી તેની હીન વાણી સાંભળી અપ્રીતિવાળા સ્થાને રહેવું નહીં એવો પોતાનો અભિપ્રાય છે. તેને યાદ કરી પ્રભુએ ત્યાંથી ત્યાજ્યાળ નામના સન્નિવેશ તરફ વિહાર કર્યો. ત્યાંથી પ્રભુ સ્વેતાંબી નગરી તરફ ચાલવા લાગ્યા. માર્ગમાં એવાજોના પુત્રોએ કહ્યું કે, “ હે દેવત્ર ! આ માર્ગ સ્વેતાંબીએ સીધો બાય છે. તેની વચમાં કેનકેખળ નામે તાપસોનો આશ્રમ આવે છે, ત્યાં હંમણાં એકદંષ્ટિ વિષ સર્પ

રહે છે, જેથી ત્યાં પક્ષીઓનો પણ સંચાર નથી, માત્ર વાયુનોજ સંચાર છે. માટે એ સરળ માર્ગ છોડી દેઇ, આડે માર્ગે આપ જાવ. પ્રભુએ જ્ઞાનવડે તે સર્પનો પૂર્વ જાવ અને તેણે સ્વરૂપ બદલ્યું. ખરેખર એ સર્પ પ્રતિબોધ કરવા લાયક છે, એમ જાણી પોતાને થનારી પિડાની અવગણના કરી તે સરળ માર્ગે પ્રભુ ચાલ્યા.

પ્રભુએ નિર્જન અરણ્યમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે તેમાં અરણ્ય સંચાર નહીં હોવાથી, વાલુકા જેમની તેમ રહેલી હતી. જળાશયો-માંથી વહેતી નીકે પાણી વિનાની હતી. જીવો થયેલા વૃક્ષો મુકાઇ ગયાં હતા. વૃક્ષોના ખરી પડેલા પત્રોથી જંગલ છવાઇ ગયું હતું, રાક્ષસોથી ઘણો ભાગ વ્યાપ્ત થઇ ગયો હતો, અને જીવંતો બધી પૃથ્વી ભેગી થઇ ગઇ હતી. એવા અરણ્યમાં આવીને પ્રભુ ચક્ષુમંડપમાં નાશિકા પર નેત્રને સ્થિર કરીને કાયો-ત્સર્ગે રહ્યા.

થોડીવારે પેલો સર્પ મુખમાંથી કાળરાત્રી જેવી જીભાને બહાર કાઢતો અભિમાનમુક્ત થઇને ફરવા નિકળ્યો. તેવામાં તેણે વીર પ્રભુને જોયા. તેને ઘણો ક્રોધ થઇયો, અરે આ નિર્જન આશ્રમમાં આવી રીતે નિડર રીતે ઉભુ રહેનાર કેણુ ? ખરેખર એણે મારી અવગણના કરી છે, માટે હું તેને ભસ્મ કરી નાખું. આ પ્રમાણે વિચાર કરી, જવાળા માળાને વમન કરતી, લતા વૃક્ષોને ફાડન કરતી, તેમજ સ્ફાર ફૂલારોથી ભયંકર એવી દૃષ્ટિથી તે પ્રભુને જોવા લાગ્યો. તેથી પ્રભુવલિત એવી દૃષ્ટિજવાળાઓ આકાશમાંથી ઉડ્યા જેમ પર્વતપર પડે, તેમ પ્રભુના શરીર પર પડી. પણ મહા પ્રભાવિક પ્રભુના ઉપર તેની કાંઈ અસર થઇ નહી. પોતાની તીવ્ર દૃષ્ટિ વડે પણ જ્યારે પ્રભુને કંઈ થયું નહી, ત્યારે વિશેષ ક્રોધ કરીને તેણે સૂર્યની સામું જોઇ જોઇને વિશેષ દૃષ્ટિ જવાલા છોડવા માંડી. તથાપી તે જવાળાઓ પણ પ્રભુની ઉપર તે જળધારા જેવી થઇ ગઇ; એટલે તે સર્પ મર્યાદા મુક્તિ ઉગ્ર ક્રોધ સહિત પ્રભુના

ચરણ કમળ પર હસ્યો, પોતાના વિષની ઉગ્રતાથી તે આકાંત થઈને હમણાં પડશે અને મને કાળી નાખશે, એવા ભયથી તે હસી હસીને દુર ખસતો હતો. પ્રભુના અતિશયના દીધે હંખતું ઝેર પણ પ્રભુના શરીરમાં પ્રસરી શકતું નહીં. પણ જે ઠેકાણે હંખ દીધા હતા, તે હંખમાંથી માત્ર ગાયના દુધ જેવી રૂધિર ધારા નીકળતી હતી. ઘણી વાર તેમ થવાથી “ આ શું ? ” એમ વિસ્મય પામીને તે પ્રભુની આગળ સ્થંભી રહ્યો, અને નિરાશીત થઈને પ્રભુની સામે એવા લાગ્યો. પ્રભુના અતુલ્ય રૂપને નીરખતાં, પ્રભુના કાંતિ અને સૌમ્ય રૂપને દીધે તેના નેત્રો તત્કાળ સ્તબ્ધ થઈ ગયા.

જ્યારે તે કાંઈક શાંત થયો, ત્યારે પ્રભુએ તેને કહ્યું કે,-
“ અરે ચંદ્રકોશિક ! ખુઝ ! ખુઝ ! મોહ પામ નહીં ! ”

ભગવંતના અમૃતથી પણ વધુ મીઠાં એવાં વચન સાંભળી, ઉઠા પોહ કરતાં તેને જાતિ રૂમરણુ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. પોતાના પૂર્વ ભવ જોયા અને પ્રભુને જાળખ્યા. તે ઘણો શાંત થઈ ગયો, અને પશ્ચાતાપ કરવા લાગ્યો. પોતે નજીવી કરેલી ભુલતું પરંપરા-એ કેવું પરિણામ આપ્યું ? તે વિચારણીથી, અને આ તીર્થચના ભવમાં પણ પોતાના કરેલાં કર્મ ખપાવવા માટે પોતાના મનમાં જાગ્રત થયેલી તીવ્ર ઇચ્છાથી પ્રભુની શાક્ષીએ અનશન અંગીકાર કરવાનો નિશ્ચય કર્યો તેણે ભક્તિ ભાવથી પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી અને પાછો પ્રભુના સન્મુખ સ્તબ્ધ થઈ ઉભો રહ્યો. પ્રભુએ તેના મનનો અભિપ્રાય જાણી પોતાની દૃષ્ટિ તેના ઉપર સુકી તેને વિશેષ ઉપશાંત કર્યો.

“ વિષ વડે ભયંકર એવી મારી કાઢી કાઢના ઉપર ન પડો ” એમ ધારીને તેણે પોતાનું મસ્તક રાફડામાં રાખ્યું; અને સમતા-રૂપ અમૃત તે પીવા લાગ્યો.

પ્રભુ પણ તેના ઉપરની અનુકંપાથી ત્યાંજ સ્થિત રહ્યા. અરેખર મહાન પુરુષોની પ્રવૃત્તિ ઊભાના ઉપકારને માટેજ હોય છે.

ભગવંતને ઉપદ્રવ રહિત રહેલા જોઈ સર્વ ગોવાળો અને વત્સ-
પાલો વિસ્મય પોમી બીહતા બીહતા ત્યાં આવ્યા.

પોતાની ખાત્રી કરવા સાદુ વૃક્ષને અંતરે સંતાઈ રહીને, તે
મહાન સર્પને યથેચ્છપણે નિર્દય ચિતે પાષાણો અને ઢેફાઓથી
મારવા લાગ્યા. સર્પને નિશ્ચલ જોઈને તેઓ નજીક આવી, અને
સર્પના શરીરને લાકડીઓથી અડવા લાગ્યા, તો પણ સર્પને
તેમણે સ્થિર જોયો.

ગોવાળોએ તે વાર્તા ગામલોકને જણાવી એટલે લોકો તેને
જોવા ત્યાં આવ્યાં, અને ધ્યાનસ્થ રહેલ અણુને તથા સર્પને વંદન
કરવા લાગ્યા. ગોવાલોની કેટલીક સ્ત્રીઓ તે માગે થઈને ઘી વેચવા
જતી હતી; તેઓએ સર્પના શરીર પર ઘી ચોપડ્યું તે ધીના મુગ-
ધથી ત્યાં તીક્ષ્ણ મુખવાળી કીડીઓ આવી. તેમણે સર્પના શરીરને
ચારણી જેવું કરી નાખ્યું. “મારા પાપકર્મ પાસે આ પીડા
શી ગણુત્રીની છે!” એમ વિચારણા કરતો, સર્પરાજ તે દુઃસહ
વેદનાને પણ સહન કરવા લાગ્યો. આ બીચારી અદૃષ્ટ બલ-
વાલી કીડીઓ મારા શરીરના કબાણુથી પીલાઓ નહીં, એવી
વિચારણાથી તેણે પોતાનું શરીર જરાપણ હલાવ્યું નહીં.

આ પ્રમાણે કઠણના પરિણામ અને શાંત મનોવૃત્તિવાળો
સર્પ ભગવંતની કયામૃત દૃષ્ટિથી સિંચન થતો, એક પખવાડીયામાં
મુલભાવ અને સમાધિપૂર્વક મૃત્યું પામીને, સહસ્રાર નામા
દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયો. *

* ચંડકેશીકતો સંક્ષીપ્ત પૂર્વ વૃત્તાંત—ચંડકેશીકતો જીવ પૂર્વ
ભવમા સાધુ હતો. એક વખત પારણાના દિવસે ગોત્થરી લેવા જતાં
માર્ગમા પગ નીચે એક દેડકી ચગદાઈ ગઈ. તેમની સાથે શીખ્ય હતો.
તેના જીવામાં તે બનાવ આવ્યાથી આલોચના લેવાના માટે તે દેડકી
ચગદાઈ ગયેલી તેમને બતાવી. અશુભ કર્મોદયના પ્રતાપે કચરાઈ, પણ
પોતાથી તે કચરાઈ નથી. માર્ગમા તેવી ઘણી દેડકીઓ મરેલી પડી

આ પ્રમાણે જો ચંડકૌશિક સર્પ ઉપર ઉપકાર કરી, ત્યાંથી પ્રભુ ઉત્તર વાચ્યાલ નામના ગામ સમીપે આવ્યા. પક્ષોપવાસના પારણાના માટે ગામમાં ગોચરીએ ફરતાં, તે ગામના નાગસેન નામના ગૃહસ્થના ઘર તરફ જતાં, તેમણે પ્રભુને જોઈને ઘણો હર્ષ થયો. તેણે ભક્તિ પૂર્વક પચવડે પ્રભુને પ્રતિલાવ્યા.

છે, એમ શીષ્યને બતાવી પોતાનો બચાવ કરી શીષ્યના ઉપર રાષ્ટ્ર ક્યો શીષ્ય મૌન રહ્યો. શુદ્ધ બુદ્ધિએ શીષ્યે વિચાર કર્યો કે આ મહા-નુભાવ છે તેથી સાયંકાળે પ્રતિક્રમણ વખતે આલોચના કરશે સાયં-કાળના પ્રતિક્રમણ વખતે આલોચના કર્યા સીવાય સાધુ મહારાજ બેસી ગયા. શીષ્યે ફરી ઉપયોગ આપ્યો, તેથી તેમને ક્રોધ થયો, અને તેને મારવાને તેના તરફ દોડ્યા ક્રોધવેશમાં દોડતાં વિવેક હીન થઈ જવાથી વચમાં સ્થંભ આવે છે, તે ભાન પણ તેમને રહ્યું નહીં; અને સ્થંભને મસ્તક ભેરથી અફળાઈ અને આલોચના કર્યા વગર તે સાધુ મૃત્યુ પામ્યા.

સંયમની વિરોધના કરવાથી તે જ્યોતિષિક દેવમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા.

ત્યાંથી આયુષ્ય પુર્ણ થએથી કનકળલ નામના સ્થાનમાં પાંચસો તપસ્વીઓના કુળ પતિની પત્નીથી કૌસિક નામે પુત્ર થયા. નહાનપણથીજ તે ઘણો ક્રોધી હતો, તેથી તેનું નામ ચંડકૌશિક તાપસ પાડવામાં આવ્યું. તે પણ પિતાની જગ્યાએ આવવાથી તાપસોનો કુલ પતિ થયો. તેને પોતાના તપોવન ઉપર ઘણી મુછાં હતી. વનના રક્ષણમાંજ કાળ કાઢતો કોઈ નહોતો પડેલું પાંદડું કે કોઈક જીવ લે તેના ઉપર પણ તે ક્રોધે ભરાઈ તેને તે મારતો હતો. તેના તેવા ત્રાસથી તમામ તાપસો ત્યાંથી બીજા સ્થળે ગયા ફક્ત એકલોજ તે વનમાં રહેતો અને વનને સાચવતો. કેટલાંક રાજ-કુમારો જ્વેતોબી નગરીથી તે વનમાં આવી ક્રીડા કરતા હતા. તે તેનાથી સહન થઈ નહીં, અને ક્રુદ્ધાં હાથ ક્રોધાવેશમાં તેમને મારવા દોડ્યો-દોડતાં પગ નીરખાવના થવાથી તે પડી ગયો, અને તેના પોતાનો તીક્ષ્ણ ક્રુદ્ધાંડ તેને વાગ્યો અને મૃત્યુ પામ્યો. “કુર્મના વિપાક આવજા હોમ છે.” ક્રોધાવેશમાં મૃત્યુ પામેલો તે ચંડકૌશિક તાપસ આ વનમાં દષ્ટિવિષ સર્પ થયેલો હતો.

સીંહના જીવ સુદૃઢ નામા નાગકુમારે ગંગા
નદી ઉતરતાં કરેલો ઉપસર્ગ.

પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરતા કરતા સુરભિપુર નામના નગરની સમીપે આવ્યાં. તે નગરથી વચમાં ગંગા નદી ઉતરી સામા કાંઠે જવા સાફ નદી ઉપર આવી, સિદ્ધાંત નામના નાવીકે તૈયાર કરેલ નાવમાં પ્રભુ અને ણીજા ઉતાડ્યોં બેઠા. પછી નાવીકે બે બાજુથી હલેસાં ચલાવ્યાં, એટલે તે નાવ (નાવડી, હોડી) વેગથી સામા કાંઠા તરફ જવા લાગી.

આ વખતે કાંઠા ઉપર રહેલું ધ્રુવક પક્ષી બોલ્યું. તે સાંભળી નાવમાં બેઠેલા શુકનસાસ્ત્રના બાણકાર ક્ષેમીલા નામના નિમિત્તિ-આગ્રે કહ્યું કે, આ વખતે આપણે સહીસલામત રીતે ઉતરવાના નથી. થોડા સમયમાં આપણે સર્વેને મરણાંત કષ્ટ પ્રાપ્ત થશે, પણ આ મહર્ષિના મહીમાથી આપણે બચી જઈશું. એટલામાં નાવ અગાધ જળમાં આવ્યું. તે સ્થળમાં સુદૃઢ નામે એક નાગકુમાર દેવ રહેતો હતો. તેણે પ્રભુને નાવમાં બેસી ગંગા નદી ઉતરતાં જોયા અને વિભાગ જ્ઞાનથી જાણ્યું કે, પ્રભુ જે વખતે ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના ભવમાં હતા, ત્યારે તેમણે એક સિંહને માર્યો હતો તેજ સિંહનો જીવ હું છું. મને તેમણે વિનાકારણ માર્યો હતો. મેં તેમનો અપરાધ કર્યો ન હતો. હું તો એક શુદ્ધમાં રહેતો હતો. ત્યાં તેમણે પોતાની ભુજાવીચના ગર્વથી, અને માત્ર કૌતુક કરવાની ઇચ્છાથી, આવીને મને મારી નાખ્યો હતો. આવા વિચારથી તે દેવ ઘણો ક્રોધાવેશમાં આવી ગયો. આજે એ મારી નજરે પડ્યો છે, તો હું હવે તેને મહાઈ પરાક્રમ બતાવું. માફ પૂર્વજીવે લીધા શીવાય હું હવે તેને જવા દેવાનો નથી. વેર લીધા પછી મહાઈ મૃત્યુ થશે, તો પણ હું મહારા જન્મને કૃતાર્થ માનીશ. ખરેખર, “ઋણીની પેઠે વેર પણ સેંકડો જન્મ સુધી પ્રાણીની પુઠે જાય છે.” આ પ્રમાણે સુદ્ર વિચાર કરતાં કરતાં તેને ઘણો ક્રોધ ચઢ્યો. પ્રભુ જે નાવમાં

મેઠાં હતાં ત્યાં તે આંધ્રો. તેણે માટે કિલકિલારવ કર્યો. “અરે ! તું હવે કયાં જાય છે.” એમ કહી પ્રલયકાળના દાવાનલ જેવી, કાચકર સંવત્ક જાણિતો મહા વાયુ, તેણે વિક્રંબ્યો. તેનાથી વૃક્ષો પડી ગયાં, પર્વતો, કમાયમાન થવા લાગ્યા, અને જેની ઉર્મિઓ આકાશ સુધી ઉડી રહી છે એવું ગંગાદ્વારજળ ઉછળવા લાગ્યું, ઉચે ઉછળતા અને પાછા ભેરી જતા ગંગાના તરંગોથી, તેનાવ ઉચે નીચે ઠાલમ ઠાલ થવા લાગ્યું, તેનો કુવા સ્થંભ ભાંગી, ગયો, સદેહાદી, ગયું, નાવનો અલાવનાર નાવીક ભયભિત થઈ ગયો, નાવમાં બેઠેલા બીજા સર્વજનો બાણે ચમરાવની બિંબા આગલ આગ્યા હોય, તેમ મરણાન્મુખ થઈને વ્યાકુલપણે પોત પોતાના હૃદયને સંભારવા લાગ્યા.

તે સમયમાં સંબલ અને કંબલ નામના નાગકુમારો, જેઓ પૂર્વભવમાં બળકના જીવ હતા, તેમણે ભગવંતને આ ઉપસર્ગથી પીડાતાં જોયા. સંબલ અને કંબલનો વૃત્તાંત આ પ્રમાણે છે—એક જનકાશ નામના ધાર્મિક શ્રાવકના સહવાચથી તેમને પ્રભાવે, બોધ થયો હતો. જનકાશ એક વખતે તીથીના દિવસે પૌસધમાં હતા, તે દિવસે તેમનો એક મિથ્યાત્વી મિત્ર તે બે બળકને કોઈ મેળામાં શેઠને પુછ્યા સીવાય હઈ ગયો, શેઠે કોઈ દિવસ તેમને ગાડીએ બેઠેલા નહી, અને પોતાના સ્વધર્મી બંધુની પેઠે તેમને ખવરાવી પીવડાવી તે સારી સંભાળ લેતા હતા. તે બળકોને પેલા મિથ્યાત્વીએ યુગ દોડાવ્યા અને પરોણાની આરો ઘોચી લોહીવાળા કરી નાખ્યા, તેઓ ઘણું દોડવાથી તુટી ગયા, સાચકાલે શેઠને ઘેર પાછા તે બળકોને બાંધી ગયો, થાક અને મારની અસહ્ય પીડાથી તેઓ આરપાણી પણ હઈ શકતા નહી, શેઠે પૌષ્ઠ પાળી બળકની આ સ્થિતિ જોઈ ચિત્તમાં ઘણું બિચાર થયાં ઘણી સારવાર કરી બળકો હવે બચવાના નથી, એમ બાણી તે બળકોને પોતે આરો આહારના પચ્ચઆણુ કરાવી, નમસ્કાર મંત્ર સંભળાવા લાગ્યા, અને ભવ્યસ્થિતિનો તેમને બોધ કર્યો. નમસ્કાર મંત્રને સંભળતા

અને ભવસ્થિતિને ભાવતા, તેઓ જન્મે સમાધીથી મૃત્યુ પામીને નાગકુમારમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા હતા.

તે સંબલે અને કંબલે અવધિજ્ઞાનથી જોયું, તો નદી ઉતરતાં પ્રભુના ઉપર ઉપસર્ગ કરતાં તેમણે સુદૃષ્ટ નામના નાગ કુમારને જોયો. ભગવંત ઉપરના ભક્તિરાગથી, તેમના ઉપર થતો ઉપદ્રવ અટકાવવા તેઓ ત્યાં આવ્યા. તે જ પૈકી એક જણ તે હ્રુદ્ સ્વભાવવાળા સુદૃષ્ટ નાગકુમારની સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યા, અને બીજાઓ તે નાવને હાથ વતી ગંગાની સાગી તીરે નિર્ભય સ્થળમાં મુકી દીધી. સુદૃષ્ટ નાગકુમાર મોટી ઝઘડિવાલો હતો, પણ આયુધ્યનો અંત આવેલ હોવાથી તેનું બળ ઘટી ગયું હતું; અને આ જન્મે દેવો નવીન ઉત્પન્ન થએલ હતા, તેથી તેમણે તેને જીતી લીધો. પછી તે ત્યાંથી નાસી ગયો.

સંબલ અને કંબલ દેવોએ પ્રભુની પાસે આવીને, નમીને હર્ષથી પ્રભુના ઉપર પુષ્પ અને મુગંધી, જળની વૃષ્ટિ કરી પોતાના સ્થાને ગયા.

આપના મહા પુણ્ય પ્રભાવથી આ મહાન આપત્તિમાંથી અમે બચી ગયા, અને સુખરૂપ નહિ ઉતર્યા એમ હોડીમાંના બીજા લોકો બોલતા પ્રભુને નમીને, પોત પોતાના પથે ચાલી ગયા.

પ્રભુ પણ નાવમાંથી ઉતરીને વિધિપુર્વક ઇંચાં પથિકી પ્રતિક્રમીને ત્યાંથી બીજી તરફ વિહાર કરવા લાગ્યા.

વિહાર કરતા કરતા પ્રભુ રાજગૃહ નગરે આવ્યા. તે નગરની બહાર નજીકમાં નાલંકા નામના ભૂમિ બીજી ચોમાસુ ભાગમાં કેઈ વણકરની વિશાળ શાળામાં પધાર્યા. ત્યાં વર્ષોકાળ નિર્જનન કરવા માટે તે સ્થળે રહેવાની વણકરની પાસે યાચના કરી અને તેની રજાથી માસક્રમણ તપના અભિગ્રહથી તે શાળામાં કાચોત્સર્ગમાં રહ્યા.

વર્ષાકાળ પુરો થયો પછી ત્યાંથી વિહાર કરતા જુદા જુદા સ્થળોને પવિત્ર કરતા, ચંપાનગરી એ ત્રીજી ચોમાસું. પધાર્યો. ત્યાં બે માસક્ષમણ કરવાનો અભિગ્રહ લેધને કાચોત્સર્ગ સુદ્રાએ ધ્યાનમાં રહ્યા.

ચોમાસુ પૂર્ણ થયા બાદ પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા ચોરાક નામના ગામે પધાર્યો. ત્યાં પ્રભુ કાચોત્સર્ગ કુવાના પાણીમાં સુદ્રાએ રહ્યા, તે પ્રદેશમાં પર અકના બયથી બોળવાનો ઉપસર્ગ કૈાંચ ચોરને શોધનાર રક્ષક પુરૂષો ત્યાં આવ્યા. આ વખતે ગોશાળો પણ પ્રભુની પાસે હતા.

આ રક્ષક પુરૂષોએ પુછ્યું તમે કૈાણ છો ?

મૌનપણના અભિગ્રહવાળા પ્રભુએ કાંઇ ઉત્તર આપ્યો નહી, તેમજ ગોસાળે પણ કંઈ જવાબ આપ્યો નહી.

ઉત્તર ન મલવાથી તેઓએ ધાર્યું કે “ જરૂર આ કૈાંચ હેજ ચોર હોવા જોઇએ, તેથી તેઓ કંઈ બોલતા નથી. ”

તે હુર છુદ્ધિવાળા આરક્ષકોએ જન્ને જાણને પકડીને બાંધ્યા, અને નજદિકના પ્રદેશમાં એક કુવો હતો તે કુવામાં પાણી કાઢવાના ભાજનની જેમ કુવામાં નાખી વારંવાર જિંચાનિચા કરવા લાગ્યા. પ્રભુ આ સર્વ શમભાવથી સહન કરતા હતા.

એ સમયમાં ચોમા અને જયંતિકા નામની પ્રભુ પાર્શ્વનાથના શાશનની સાધવીઓ વિહાર કરતી તે પ્રદેશમાં આવી. તેમણે લોકોની પાસેથી સાંભળ્યું, કે અસુક સ્વરૂપવાળા કૈાંચ બે પુરૂષોને આરક્ષક લોકો કુવામાં રાખી ઉંચાનીચા કરી તેમને પીડા આપે છે. તે સાંભળી તેઓએ વિચાર્યું કે, રખેને એ ચરમ તીર્થંકર શ્રીમહાવીર સ્વામી ન હોય ! આવી શંકાથી તે બે સાધવીઓ તે સ્થળે આવી. ત્યાં પ્રભુને તે સ્થીતિમાં જોયા.

તેમણે આ રક્ષક પુરૂષોને કહ્યું કે, “અરે ભાઈઓ ! સિદ્ધાર્થ રાજાના પુત્ર શ્રી મહાવીર પ્રભુ જેઓએ દીક્ષા લીધેલી છે, તે આ છે. તેમને વિનાકારણ શા માટે પકડીને પીટા છો ?”

સાધવીના આવા વચન અને ખુલાસો સાંભળી તેઓએ પ્રભુ તથા ગોશાળાને છુટા કર્યાં, અને પોતાના અપરાધની માફી માગવા લાગ્યા.

મહાપુરૂષો કેાઈની ઉપર કોપ કરતાજ નથી. પ્રભુને તે દોડકો ઉપર જરા પણ રોશ આવ્યો ન હતો. છુટા કર્યા પછી પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરી ચાલી નિકળ્યા.

વિહાર કરતા કરતા વર્ષોકાળ નજીક આવવાથી ‘પૃષ્ઠ ચ’પા-
નગરીએ પધાયો. ત્યાં ચાર માસ ક્ષમ-
ગોથું ચોમાસું થુની તપશ્ચર્યા કરી વિવિધ પ્રકારે પ્રતિમા
‘પૃષ્ઠ ચ’પા. ધરી ચાતુર્માસ રહ્યા.

ચોમાસાનો કાળ પુરો થયોથી કાયોત્સર્ગ પાળી જુદા જુદા સ્થળોએ પ્રભુ વિચરતા વિચરતા, કેલ્લ’થુકે નામના ગામે આવ્યા. તે ગામમાં મેઘ અને કાળાહસ્ત નામના ભાઈઓ રહેતા હતા. તેઓ જન્ને શૈલપાળક ભાઈઓ હતા. કાળ હસ્તી ચોરોની પાછળ સૈન્ય લેખને જતો હતો. તેણે માર્ગમાં ગોશાળા સહિત જતા પ્રભુને જોયા. ચોરની શંકાથી જન્નેને પકડીને તે પોતાના ભાઈ મેઘની પાસે લાવ્યો. મેઘ સિદ્ધાર્થ રાજાનો સેવક હતો, અને તેણે પ્રભુને પ્રથમ જોયેલા હતા; તેથી પ્રભુને ઓળખ્યા એટલે તેમને છુટા કરીને પ્રભુને ખમાવ્યા.

પ્રભુએ અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મુકી જોયું, તો જણાયું કે, હજુ ઘણા કર્મની નિર્જરા કરવાની છે.
અનાય’ દેશમાં તે કર્મ સહાય વિના મારાથી તૂર્ત ખપા-
વિહાર વાય તેમ નથી, કારણકે સૈનિકો શીવાય
શત્રુઓનો મોટો સમુહ હતી શકાતો

નથી. આ આય' દેશમાં વિહાર કરવાથી તેવી સહાય મળવી મુંશ્કેલ છે, માટે હવે હું અનાય' દેશમાં વિહાર કરું.

પ્રભુના આ વિચાર તત્વસૂ આત્માર્થિઓએ હૃદયમાં કેતરી રાખવા જેવા છે. સામાન્ય જીવો પોતાને સુખ શી રીતે થાય તેની ચિંતાની પરંપરામાં જીવન ગુળારે છે. નવીન કર્મ બંધનની તેમને ફીકર થતી નથી તો પછી કર્મ અપાવવાનો કે નિર્જરાવવાનો તો પ્રશ્નજ કયાં રહ્યો ? તેઓ પોતાને ઉપદ્રવ કરનાર કે દુઃખ આપનારને દુશ્મન કે શત્રુ જાણી તેનું અહિત ધમ્મી તેનો નાશ કરવાની બુદ્ધિથી તેવા પ્રકારનો ઉદ્ધમ આદરે છે; ત્યારે પ્રભુ તેવા ઉપસર્ગ કરનારની સહાય મેળવવાની ધમ્મી રાખી, તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે. જેમ શત્રુ જીતવાની ધમ્મીવાળા સૈનીકેની શોધ કરી તેમની મદદ મેલવે છે, તેમ કર્મ શત્રુઓને જીતવાને ઉપસર્ગ કરનાર સૈનીકેની સહાય મેળવવાની જ્ઞાસાથી અનાય' દેશમાં વિહાર કરવાની પ્રભુ ધમ્મી રાખે છે. જ્ઞાનીઓ ઉપસર્ગ કરનારને કર્મ શત્રુઓ જીતવામાં મદદગાર ગણે છે. અહા ! હા ! ! શું ઉત્તમ અને નિર્મળ વિચાર ? આવા પવિત્ર વિચાર અને શુદ્ધ દષ્ટિ થયા, સ્ત્રીવાંચ અને ઉપસર્ગો, અપાય સહન કરવાની શક્તિ ઉત્પન્ન કરી, પ્રસંગ આવે સમભાવથી ઉપસર્ગ-વિપતિઓ-સહન કર્યા શીવાય આપણે આપણા આત્માને ઉંચ કોટીમાં લેઈ જવાને શક્તિવાન થઈ શકીશું નહિ. જિનેદ્ર દર્શનમાં આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની અનેક પ્રકારની ઉત્તમ રીતીઓ બતાવવામાં આવેલી છે તે પૈકીની આવા પ્રકારના વિચાર થવા એ પણ એક રીતિ છે. આ કલાને ઉંચ કોટીના મહાન આત્મજ્ઞાનીઓજ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

ઉપર જણાવ્યા મુજબના વિચારથી કર્મો અપાવવા માટે અનાય' દેશમાં વિહાર કર્યો. તે દેશમાં પ્રાચે બધા કુર સ્વભાવી માણસોજ રહેતા હતા ત્યાં પ્રભુને જોઈને મુઠો, મુઠો, એમ કહીને મારવા લાગ્યા, કોઈ અન્ય રાજાનો શુભચર માણસ છે, એમ સમજી પંકડી

કુટવા લાગ્યા; ચોર ધારીને ખાંધવા લાગ્યા; કોઈ કૌતુકથી પ્રભુની તરફ ભસતા શ્વાનોને છુટા મુકી કરડાવવા લાગ્યા; જેમ બીજાઓ પણ પોત પોતાની મરજી મુજબ અનેક પ્રકારની વીડંબનાઓ કરવા લાગ્યા. પણ પ્રભુ તેથી જરાપણ ગ્લાની પામ્યા નહીં, અને જેમ રોગી મનુષ્ય અતિ ઉચ્ચ ઔષધોથી રોગનો નીચક થતો જાણી હર્ષ પામે છે, તેમ પ્રભુપણ આવા ઉપસર્ગોથી કર્મ અપતાં જાણી, ઉપસર્ગ કરનારને મિત્ર તુલ્ય ઉપકારી માની સમભાવમાં રહેતા હતા. એ પ્રમાણે અપાય સહન કરી ઘણા કર્મોની નિર્જરા કરી ને, પ્રભુ આર્થ દેશ તરફ વિહાર કરવા પ્રવૃત્ત થયા. અનાર્થ દેશની સરહદ ઉપર આવેલા પૂર્ણ કલ્લશ નામના ગામની નજીક જતાં કોઈ એ ચોરો જેઓ આર્થ દેશમાંથી અનાર્થ ભૂમિ તરફ જતા હતા, તેઓએ પ્રભુને જોયા: પ્રભુનું દર્શન તેમને અપશૂન લાગ્યું તેથી પોતાની પાસેના ખડગથી પ્રભુના ઉપર પ્રહાર કરવા તેમના તરફ ઠોડયા.

આ સમયે દેવલોકમાં બેઠેલા ઇંદ્રને ચિંતવન થયું કે હાલ વીર પ્રભુ કયાં હશે ? અવધિ જ્ઞાને જોતાં ચોર લોકને ઉપદ્રવ કરતા જોઈ પોતે (ઇંદ્ર) ત્યાં આવી તેમને ઉપદ્રવ કરતા અટકાવ્યા.

પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા ભદ્રિલપુર આવ્યા. ત્યાં ચાર માસના ઉપવાસ (ચોમાસી તપ) કરીને પાંચસું ચોમાસું ચાતુર્માસ કર્યું.
ભદ્રિલપુર.

ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયા પછી કાયોત્સર્ગ પારી, પારણું કરી વિવિધ પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરતા ઉપદ્રવો સહન કરતા પ્રભુ પાષણ અને રત્નમાં, અરણ્યમાં અને નગરમાં, તટકામાં અને છાયામાં, અશ્વિમાં અને જળમાં, ઉપસર્ગ કરનાર અને સેવા ભક્તિ કરનારમાં નિર્વિશેષ સમદષ્ટિ રાખતા. વિહાર કરતા શાલ્લેશીર્ષ નામના ગામે પધાર્યા અને ઉદ્યાનમાં પ્રતિમા ધરીને રહ્યા.

તે વખતે માઘમાસ ચાલતો હતો. તે સ્થલે કંટપૂતન નામની
એક વાણવ્યંતરી દેવી વસતી હતી તે દે-
વાણવ્યંતરીનો વીનો ભવ પ્રભુના ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવના ભવમાં
શીતો પદ્મ. વિજયવતી નામની પત્નિ હતી. તેણી વા-
સુદેવથી તેના માનવા મુજબ સારી રીતે

માન ન મળવાથી, રોષવતિ થઈને આર્તધ્યાનથી મૃત્યુ પામી હતી.
કંટલાક ભવમાં ભમ્યા પછી તે મનુષ્ય ભવ પામી. તે ભવમાં
બાળ તપ કરી મૃત્યુ પામીને આ ભવમાં તે વ્યંતરી થઈ હતી.

પ્રભુને જ્ઞેવાથી પૂર્વભવનું વૈગ્ર તેને સાંભળી આંખું, પ્રભુનું
તેજ તેનાથી સહન થઈ શક્યું નહીં. પ્રભુની પાસે-આવીને તેણીએ
તાપસણીનું રૂપ નિકળ્યું. પછી માથે જટા ધારણ કરી, વલ્કલના વસ્ત્ર
પહેરી, હિમ જેવા શીતલ જળમાં શરીરને ઘોળીને પ્રભુની ઉપર રહી
પવન વિસ્તારીને સીસોળીયાની જેમ શરીરને કંપાવવા લાગી.
તેથી તેના શરીર પરથી જળના અતિ દુઃસર શીતળ ધિંદુઓ પ્રભુની
ઉપર પડવા લાગ્યા. જટાના અગ્રભાગથી અને વલ્કલમાંથી પડતા
જળના ધિંદુઓએ પ્રભુને પલાળી દીધા. જો બીજો પુરુષ તે ઠેકાણે
હોત તો શીતથી તે ઠરી જત. આ પ્રમાણે આખી રાત્રિ શીતોપસર્ગને
સહન કરતા પ્રભુ ધર્મધ્યાનમાં રહ્યા. ધ્યાનથી વિશેષ રીતે ધર્મ
નિર્જરાવતાં પ્રભુને “લોકાવધિ” નામનું ઉત્કૃષ્ટ અવધિજ્ઞાન
ઉત્પન્ન થયું.

સામાન્ય અવધિજ્ઞાન, અને લોકાવધિ જ્ઞાનમાં તારમ્યતા
એ રહેલી છે કે, સામાન્ય અવધિજ્ઞાન મર્યાદિત છે તે આવેલું પાછું
ભય છે. તેમાં પણ તે અવધિજ્ઞાનવાળા મનુષ્યો આશ્રીત અસંખ્ય લોક
પડે છે. જ્યારે આલોકાવધિ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી પાછું જતું
નથી. અને સમસ્ત લોકમાં રહેલા રૂપી દ્રવ્યોને જણાવનાર છે.

આખી રાત ઉપસર્ગ થયા પણ પ્રભુ જરા માત્ર પણ ઠગ્યા
નહીં, આખરે વ્યંતરી થાકી અને શાંત થઈ ગઈ. તેણીને
પોતાના દુષ્કૃતનો પશ્ચાતાપ થયો. પછી ભક્તિ પૂર્વક પ્રભુની પૂજા
કરી પોતાના સ્થાનકે ગઈ.

પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરતા ભદ્રિકાપુરી નામના ગામના ગામે
 પધાર્યા; અને વર્ષાકાલ આવ્યો એટલે
 છઠ્ઠુ ચોમાસુ તપની આચરણ કરતા તે પ્રદેશમાં ચોથા
 ભદ્રિકાપુરી. સ્થળે પ્રભુ ચોમાસુ કરવાને સ્થિતી કરી
 રહ્યા. વર્ષાકાલ પુરો થયેથી એજ નગરીની
 બહાર પારણું કયું. આ ચાર માસમાં વિશેષ રીતે વિવિધ પ્રકારના
 અભિગ્રહ ધારણ કર્યા હતા. અને પ્રતિમા ધારી કાયોત્સર્ગપણે
 રહ્યા હતા.

વર્ષાકાલ પુરો થયાથી ત્યાંથી શ્રી વીરભગવંત વીહાર કરી
 આઠ માસ સુધી ઉપસર્ગ વગર મગધ
 સાતમું ચોમાસુ દેશના પ્રદેશમાં વીચર્યા. વર્ષાકાળ આવ્યો
 આલંબિકા નગરી. એટલે માસ ક્ષમણના અભિગ્રહથી આલં-
 બિકા નામની નગરીએ આતુર્ભાસ કયું.

વર્ષાકાળ પુરો થયા પછી ત્યાંથી પ્રભુ વિહાર કરી આઠમાસ
 ભુદા ભુદા સ્થળે કર્યા. હરમ્યાનમાં બહુશાળી નામના ગામે ગયા.
 તે ગામના સ્માળીવન નામના ઉદ્યાનમાં પ્રતિમા ધરીને રહ્યા. તે વખતે
 તે પ્રદેશમાં એક શાલાયા નામની વ્યંતરી રહેતી હતી. તેણીએ
 પ્રભુને જોયા તેના પાપના ઉદયથી પ્રભુના ઉપર તેને ક્રોધ ઉત્પન્ન
 થયો, તેથી કેટલાક ઉપસર્ગો કર્યા. કર્મ શત્રુઓને છતવાના નિશ્ચ-
 યવાળા પ્રભુએ તે ઉપસર્ગો સમભાવથી સહન કર્યા. ઉપસર્ગ કરતાં
 જ્યારે તે થાકી ત્યારે પ્રભુના આવા શાંત શુણ્ણથી તેના મનમાં
 પ્રભુ ઉપર ભક્તિ રાગ જાગ્યો. પ્રભુની પૂજા કરીને તે પોતાના
 સ્થાને ગઈ.

વિહાર કરતા કરતા રાજગૃહ નગરે પ્રભુ પધાર્યા. વર્ષાકાલ
 આવ્યો જાણી, ચાર માસ ક્ષમણવડે વિવિધ
 આઠમું ચોમાસુ પ્રકારના અભિગ્રહોને ધારણ કરીને પ્રભુએ
 રાજગૃહ નગર. ત્યાં આઠમું ચોમાસુ કયું. આતુર્ભાસની
 અંતે નગરની બહાર પારણું કયું;

પ્રભુએ ચિત્તમાં ચિંતવ્યું કે, મારે હજી પણ ધણું કર્મ નિર્જરવાનું છે. આમ વિચારીને કર્મ નવસું એમાસુ મ્લે- નિર્જરાના હેતુથી વળ ભૂમિ, શુદ્ધ ભૂમિ, ઘણું દેશ. અને લાટ વિગેરે મ્લેચ્છ દેશમાં વિહાર કર્યો તે પ્રદેશમાં પરમા ધાર્મિક જેવા સ્વચ્છંદી મ્લેચ્છોએ વિવિધ ઉપસર્ગોથી પ્રભુને ઉપદ્રવ કર્યો. કેાઇ પ્રભુની નિંદા કરતા, કેાઈ પ્રભુને હસતા, અને કેાઈ સ્થાન વિગેરે દુષ્ટ પ્રાણીઓને લઈને તેમની પાછળ વીંટીવળતા હતા. આથી ' કર્મ'નો ધ્વંસ થાય છે " એવું ધારીને શલ્યના ઉદ્ધારના સાધનોથી છેદાદિક થતાં જેમ હર્ષ પામે, તેમ પ્રભુ તે ઉપસર્ગોથી ખેદ નહી પામતા સમતાથી સહન કરતા હતા. કર્મ રોગની ચિકિત્સા કરનાર પ્રભુ કર્મ'નો ક્ષય કરવામાં ઘડાયકારી તે મ્લેચ્છોને બંધુથી પણ અધિક માનતા હતા. જેમના ચરણના માત્ર અંશુકાવડે દાખવાથી અશળ એવો મેઝ પણ કંપાયમાન થયેા હતો, તેવા શ્રી વીરપ્રભુ પણ કર્મરોગનો નાશ કરાવાને માટે આવી રીતે નિર્જળ મનુષ્યો તરફથી થતી પિડાને સહન કરે છે.

શકેંદ્રે તેમની આપત્તિમાં મદદ કરવાને માટે સિદ્ધાર્થ વ્યંતરને રાખેલો હતો. તે પણ કવચીતજ હાજર રહેતો હતો. પ્રભુના ચરણમાં મોટા મોટા મુરેંદ્રો આવીને વારંવાર આલોટ્ટે છે, અને કિંકર થઈને વર્તે છે. તે ઇંદ્રાદિ પણ પ્રભુને પ્રાપ્ત થતી કર્મજન્ય પિડામાં માત્ર ઉદાસી થઈને રહે છે. જેમના નામ માત્રથી દુષ્ટ ઉપદ્રવો દ્રવી જાય છે, તે પ્રભુને અતિ ક્ષુદ્ર લોકો પણ ઉલટા ઉપદ્રવ કરે છે, તેનો પોકાર કેાની આગળ જઈને કરીએ ? આખા જગતનું રક્ષણ અને ક્ષય કરવાનું પોતાનામાં બળ છતાં, પ્રભુ તેનો કિંચિત પણ ઉપયોગ કરતા નથી. સંસાર સુખના લાલસુ પુરુષોજ પોતાના જળનો ઉપયોગ કરી બાહ્ય સુખની ઇચ્છા કરે છે. આશ્રય સ્થાન પણ નહી મળવાથી ટાંઠ અને તરકાને સહન કરતા અને ધર્મ જાગરણ કરતા, તે

ભુમિમાં શૂન્યાગાર (વસ્તી વગરનું ઘર) કે વૃક્ષ તળે રહીને, ધર્મ ધ્યાન ધ્યાવતાં પ્રભુએ નવસુ યોમાસુ કર્યું.

આતુર્ભાસ પુરો થએથી પ્રભુએ તે પ્રદેશમાંથી વિહાર કર્યો.

સતત વિહાર કરતા કરતા પ્રભુ વાણીજક દશમું યોમાસુ આવ- ગામે આવ્યા. ત્યાં બહાર પ્રતિમા ધરીને સ્તી નગરી. આનંદ પ્રભુ રહ્યા.

નામના આવકે પ્રભુ- તે ગામમાં આનંદ નામે આવક ની કરેલી સ્તુતિ. રહેતો હતો. તે સદા છટ્ટ તપ કરતો હતો. અને આતાપના લેતો હતો. અવધિજ્ઞાના

વરણના ક્ષયોપશમથી તેને અવધિજ્ઞાન થયું હતું. તે પ્રભુનું આવા- ગમન બાણી પ્રભુને વાંદવા આવ્યો. પ્રભુને વંદના કરી અંબલી બેડીને વિનંતિ કરી કે,--“ હે ભગવંત ! આપે દુઃસહ પરિ- પક્ષો અને કાઢણ ઉપસર્ગો સહન કર્યા છે; આપનું શરીર અને મન બંને વજ્ર જેવા છે-કે જે આવા પરિપક્ષો અને ઉપસર્ગોથી ભગ્ન થતા નથી. હે પ્રભુ ! હવે આપને કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પણ નજીક છે. ” આ પ્રમાણે વિનંતી કરી ફરીવાર વંદન કરીને આનંદ આવકે પોતાને ઘેર ગયો. પછી કાયોત્સર્ગ પારીને પ્રભુ આવસ્તી નગરીએ પધાર્યા ત્યાં પ્રભુએ દશમું યોમાસુ વ્યતીત કર્યું,

આતુર્ભાસ પૂર્ણ થયે નગર બહાર પારણું કરીને પ્રભુ સાનુ- યષ્ટિક ગામે પધાર્યા. ત્યાં પ્રભુએ ભદ્રા

ભદ્રા. મહા ભદ્રા, પ્રતિમા અંગીકાર કરી. તે પ્રતિમામાં અ- અને સર્વતો ભદ્રા- શન છોડી પૂર્વાભિમુખે રહી એક પુદ્ગલ પ્રતિમા નામા ત- ઉપર દૃષ્ટિ સ્થિર કરીને આખો દિવસ રહ્યા. તે રાત્રિએ દક્ષિણ સન્મુખ, બીજે દિવસે પનું કરવું. તે રાત્રિએ ઉત્તર- પશ્ચિમાભિમુખ અને ત્રીજી રાત્રિએ ઉત્તર-

ભિમુખ, એમ છઠ્ઠ તપ વડે પ્રતિમા પૂર્ણ કરી તે પ્રતિમા પાર્યા વગર મહા ભદ્રા પ્રતિમા અંગીકાર કરી; અને પૂર્વાદિ દિશાઓના

* પ્રભુના શાસનમાં જે દશ આવક થયા છે તેમાં જે આનંદ આવક છે, તેથી આ બીજા છે.

કુંભથી ચાર અહોરાત્ર સુધી તે પ્રતિમામાં રહ્યા. એમ હથમ (ચાર-ઉપવાસ) વડે મહા ભદ્રા પ્રતિમા પૂજા કરીને તરતજ બાવીશમ (હથ ઉપવાસ) ના તપ વડે સર્વતો ભદ્રા પ્રતિમા અંગીકાર કરી. તે પ્રતિમા આરાધતાં હથે દિશાઓમાં પ્રત્યેક એક એક અહો રાત્ર રહ્યા. તેમાં ઉર્ધ્વ અને અધો દિશાના પ્રસંગે ઉર્ધ્વને અધો ભાગે રહેલા દ્રવ્ય ઉપર દૃષ્ટિ સ્થાપિત કરી. એવી રીતે ત્રણ પ્રતિમા કરીને પારણાને માટે ફરતા ફરતા આનંદ નામના કોઈ ગૃહસ્થને ઘેર ગયા.

તે ગૃહસ્થની બહુલા નામે કોઈ ઠાસી પાત્ર ધોતી હતી. તે ટાહું અન્ન કાઢી નાખતી હતી. તેવામાં પ્રભુને ફરતા જોઈને તે યોલી કે “ હે સાધુ ! તમારે શું આકલ્પે છે ? ” પ્રભુએ હાથ પસાયો એટલે તેણીએ ભક્તિથી અન્ન આપ્યું. પ્રભુના પારણાથી પ્રસન્ન થયેલા દેવતાઓએ ત્યાં પાંચ દિવ્ય પ્રગટ કર્યા. તે જોઈને લોકો ઘણા હર્ષ પામ્યા. રાત્રીએ તે બહુલા ઠાસીને ઠાસીપણામાંથી મુક્ત કરી “પ્રભુના પ્રસાદથી ભવ્ય પ્રાણીઓ ભવથી મુક્ત થાય છે, તો આમાં શું આશ્ચર્ય ? ”

ત્યાંથી વિહાર કરતાં પ્રભુ ઘણા સ્વેચ્છ લોકોથી ભરપૂર એવી દૃઢ ભૂમિમાં આવ્યા. ત્યાં પેઢાલ નામે ઈંદ્રની પ્રસંશા. ગામની નજીક પેઢાલ નામના ઉદ્યાનમાં પેલાસ નામના ચૈત્યમાં પ્રભુએ અક્રમ તપ (ત્રણ ઉપવાસ) કરીને પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં જંતુઓનો ઉપરોધ ન થાય તેવા એક શિલાતલ ઉપર બાતુ સુધી ભુજ લાંબાવી, શરીરને જરા નમાવી, ચિત્ત સ્થિર કરી, નિમેષ રહિત નેત્રે રૂક્ષ દ્રવ્ય ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને, પ્રભુ એક રાત્રિની મહા ભદ્રા પ્રતિમાએ રહ્યા. તે સમયે શકેન્દ્ર, સુધર્મા નામા દેવલોકની સભામાં, ચોરાસી હજાર સામાનિક દેવતાઓ, તેત્રીશ ત્રાયત્રિંશ (ગુરુસ્થાનકીઆ) દેવતાઓ, ત્રણ સભાઓ “ ૧ અભ્યંતર સભા, ૨ મધ્ય સભા અને ૩ ત્રીજી બાહ્ય સભા”, ચાર લોક પાલો, અસંખ્ય પ્રકૃતિ દેવતાઓ, ચારે દિશાઓમાં દૃઢ પરિકર બાંધીને રહેલા પ્રત્યેકે પ્રત્યેકે ચોરાસી હજાર હજાર અંગરક્ષકો, સેનાથી વીંટાળેલા સાત સેનાપતિઓ,

આભિયોગીક (સેવક વર્ગી) દેવદેવીઓના ગણો, અને કિલ્લિવાદિક દેવતાઓના પરિવાર સહિત ખીરાબેલા હતા. દક્ષિણ લોકાર્ધની રક્ષા કરનાર તે ઇંદ્ર, શકનામા સિંહાસન ઉપર બેસી નૃત્ય, ગીત, અને ત્રણ પ્રકારના વાદ્યવિનોદ વડે કાળ નિર્ગમન કરતા હતા. તે વખતે. અવધિજ્ઞાનથી ભગવંતને ઉપલી રીતે રહેલા જાણી તત્કાળ ઉભા થયા. પગમાંથી પાદુકા કાઢી નાખી, ઉત્તરાસંગ કરી જમણા જાત્રુને પૃથ્વી ઉપર સ્થાપન કરી અને ઠાળા જાત્રુને જરા નમાવી ઇંદ્રે પૃથ્વી ઉપર મસ્તક લગાડીને શકસ્તવવડે પ્રભુને વંદના કરી. પછી બેઠા થઈને જેના સર્વ અંગોમાં રોમાંચ કંચુક પ્રગટ થયેલો છે એવા. તે ઇંદ્ર મહારાજે સર્વ સલાસદોને ઉદેશીને આ પ્રમાણે કહ્યું.

“હો સૌધર્મ લોકવાસી સર્વ દેવો ! શ્રી વીર પ્રભુને અફૂલ મહિમા સાંભળો-પંચ સમિતિને ધારણ કરનાર, ત્રણ શુભિઓથી પવિત્ર, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભથી પરાભવ નહી પામેલા, આશ્રયરહિત, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળને ભાવમાં કોઈ પ્રકારે પણ બુદ્ધિને પ્રતિબંધ નહિ કરનાર, એ પ્રભુ એક રૂક્ષ પુદ્ગલ ઉપર દૃષ્ટિને સ્થિર કરીને અત્યાદૈ મહા ધ્યાનમાં સ્થિત થયેલા છે. તેમને એ ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન કરવાને દેવો, અશુરો, ચક્ષો, રાક્ષસો, ઉરગો મનુષ્યો કે ત્રેલોક્ય પણ શક્તિવાન નથી.”

મનુષ્ય લોકમાં જેમ વિવિધ પ્રકારના સ્વભાવવાળા મનુષ્યો હોય છે, તેમ દેવલોકમાં પણ તેવાજ સ્વભાવવાળા દેવો હોય છે. અદ્ય સત્ત્વવાલા જીવો બ્યારે કોઈ મહાપુરૂષોના શુભો, તેમનું બળ, અને પરાક્રમનું વર્ણન સાંભળે છે, ત્યારે તેમના મનમાં તેઓના ઉપર અશ્રદ્ધા અને ઇર્ષ્યા ઉત્પન્ન થાય છે. એકાદ કોઈ મહાસતીના શુભનું વર્ણન સાંભળી લપટ પુરૂષોને આશ્રય અને અશ્રદ્ધા થાય છે, એટલુંજ નહિ પણ વખતે તે સતીને ચલાયમાન કરવાનું બીડું ઝડપી, તથા-પ્રકારના પ્રયાસ આદરી, તે મહા સતીઓને વિનાકારણ આપત્તિઓમાં સપડાવી

ચલાવવા પ્રયત્ન કરે છે. તેવા પ્રસંગે જેમ શુદ્ધ સુવર્ણ અગ્નિની આંચથી ઝોગગતું નથી, પણ ઉલટું વિશેષ શુદ્ધ થઈ દીપી નીકળે છે, તેમ મહાસતીઓ પણ દીપી નીકળે છે; એવા ઐતિહાસીક ઘણા દાખલાઓ આપણા જાણવામાં છે. ગુજરાતના રાજા સિદ્ધરાજ અને જસમા ઓડણનો, તેમજ સતી મુબદ્રા, સતી અંજણા વિગે. રેના દાખલા શાસ્ત્રમાં મોળું છે, અને ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ છે. જગતમાં દુષ્ટ બુદ્ધિના જીવો મહાપુરુષોના ગુણો સાંભળી, મત્સર ધરી તેમને વિના કારણ દુઃખ આપે છે. આવા પ્રકારના વિકારી સ્વભાવથી દેવતાઓ પણ મુકત નથી.

ઈદ્ર મહારાજની સભામાં હજારો દેવો ઘેઠેલા હતા તેમાં
 . બધા દેવો કંઈ ઉંચ કોટીના હતા એમ
 સંગમ નામના ન હતું. તે સભામાં એક સંગમ નામનો
 દેવને થયેલી સામાનિક દેવ, અભવ્ય અને ગાઢ
 અશ્વદ્વા. મિથ્યાત્વના સંગવાળો હતો, તે ઘેઠેલો
 હતો. ભગવંત મહાવીર દેવની ઈદ્ર મહા-

રાજે કરેલી પ્રસંગાથી તેનું લોહી તપી આવ્યું. તેના નેત્રો રાતા થઈ ગયા, અને શરીર કંપવા લાગ્યું. તેનો એહેરો ભયંકર થઈ ગયો, અને હોઠ ફડફડવા લાગ્યો. ઈદ્ર મહારાજનો હું સેવક છું, અને તેમને (ઈદ્રે) પ્રભુની જોડી સ્તુતિ કરવાને કંઈજ કારણ નથી, એવા વિચાર તે કરી શક્યો નહીં; અને ઈદ્ર મહારાજ તથા પોતાની વચ્ચે શું અંતર છે, તથા આ સભામાં તેના કરતાં પણ વધારે ઋદ્ધિ અને શક્તિવાળા દેવો ઈદ્ર મહારાજની સેવામાં છે, તેનું જ્ઞાન તે ભુલી ગયો; અને ઈદ્ર મહારાજના સામા થઈ તે બેઠ્યો કે, “હું દેવેન્દ્ર! એક સાધુ થયેલા મનુષ્યની તમે આટલી બધી પ્રસંગા કરો છો, તેનું કારણ ત્રુટ અસત્ જોલવામાં સ્વચ્છંદતા પ્રગટ કરનાર તમારી પ્રભુતાજ છે. એક સાધુ દેવતાઓથી પણ ધ્યાનમાંથી ચલિત કરી શકાય તેવો નથી, એવું ઉદ્ભટ તમે હૃદયમાં કેમ ધારો છો ? અને કદી ધારો છો તો શામાટે કહો છો ? જેના શિ.

ખરો આકાશને રૂધી' રહ્યા છે, અને જેના મૂળ રસાતળને લેલી રહ્યા છે, એવા સુમેરૂગિરિસહિત બધી પૃથ્વીને યોળી દેવામાં જેનો સ્પષ્ટ વૈભવ છે, એવા સાગરને પણ જેઓ એક ગાંડૂષ માત્ર કરી ભાય તેવા છે, એટલું જ નહીં પણ અનેક પર્વતો વાળી આ પ્રચંડ પૃથ્વીને જેઓ છત્રીની જેમ એક ભુમ્મએ ઉપાડી દેવાની શક્તિ ધરાવે છે; આવા અતુલ સમૃદ્ધિવાળા અમિત પરાક્રમી અને ઇચ્છા પ્રમાણે શિદ્ધિને પ્રાપ્તિ કરનાર દેવોની આગળ એ મનુષ્ય માત્ર સાધુ કેાણુ છે ? હું પોતેજ તેને ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન કરીશ. " આ પ્રમાણે કહી, ભૂમિપર હાથ પછાડ્યો. આ સ્થાનમ દેવ ઇંદ્રના તાળાનો હતો. તેને જાણવા ધારત તો ઇંદ્ર મહારાજ તેમ કરી તેને અટકાવી શકત; પણ તેમ કરવાથી વખતે અહીં ત પ્રભુ પારકી સહાયથી અખંડિત તપ કરે છે, એવું રખેને આ દુર્બુદ્ધિના મનમાં ન આવે, તે સાફ તેને કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યો નહીં અને તેની ઉપેક્ષા કરી.

તે પછી તે અધમ સંગમ, પ્રભુને ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન કરવા સાફ, અને ઇંદ્રે કરેલી પ્રસંશા યોગી સંગમે કરેલા ઠરાવવા સાફ, વેળ વડે ઉઠેલા પ્રલયકાળના અગ્નિ જેવો અને નિવંડ એધ જેવા પ્રતાપવાળો, રૌદ્ર આકૃતિથી સાસુ પણ જોઈ ન શકાય એવો, ભયથી અપસરાઓને નંસાડતો અને મોટા વિકટ ઉર સ્થળના આઘાતથી ગ્રહ મંડળને પણ એકઠા કરતો, જ્યાં પ્રભુ હતા ત્યાં આગ્યો. નિષ્કારણુ જગતના બધું, અને નિરાશાધ પણે યથાસ્થિત રહેનારા વીર પ્રભુને જોતાં તેને અધિક દ્રેષ ઉત્પન્ન થયો, અને તેણે પ્રભુને ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન કરવાને પ્રયત્ન આદર્યો.

૧ પ્રભુની ઉપર અકાળે અરિષ્ટને ઉત્પન્ન કરનારી મહા દુઃખ દાયક રજ (ધુળ)ની વૃષ્ટિ કરી. તે રજના પૂરથી ચંદ્રને રાહુની જેમ, સૂર્યને દુર્દિનની જેમ પ્રભુના સર્વ અંગોને ઢાંકી દીધા તે રજથી તેણે સર્વ તરફથી પ્રભુના શરીરના દ્વારો એવા પૂર્થા કે, જેથી પ્રભુ

શ્વાસોશ્વાસ લેવાને પણ અશક્ત થઇ ગયા. તો પણ પ્રભુ એક તિલ માત્ર પણ ધ્યાનથી ચલિત થયા નહીં. “ગમે તેવા શક્તિવાન ગમેદ્રોથી પણ શું કુલગિરિ ચલિત થાય છે ?”

૨ તે પછી રજને દૂર કરીને પ્રભુના સર્વ અંગને પીડા કરનારી વજ્રમુખી કીડીઓ ઉત્તન કરી. તે કીડીઓ પ્રભુના અંગમાં એક બાબુથી પેસીને સ્વેચ્છાએ બીજી બાબુએ આરપાર વજ્રમાં જેમ સોય નીકલે તેમ નીકળતી, અને તીક્ષ્ણ મુખાગ્રથી પ્રભુના સર્વ અંગને વીધવા લાગી. નિભાંગીની સર્વ ઇચ્છાઓ નિષ્ફળ થાય તેમ આ પ્રયત્નમાં પણ તે દેવ નિષ્ફળ નીવડ્યો અને પ્રભુ ધ્યાન-માંથી રહ્યા નહીં.

૩ ત્રીજા ઉપસર્ગમાં તે દેવે પ્રથમ પારપદો (ઠાંસો) વિકુ વ્યા. “ હુરાત્મા પુરુષોના અપકૃત્યોનો અંત હોતો નથી ”. તે ઠાંસો ના એક એક ઠાંસમાંથી નીકળતા ગાયના દુધ જેવા રૂધિર વડે પ્રભુ નિર્ભરણા વાળા ગિરિની જેવા દેખાવા લાગ્યા. તેમાં પણ તે ફાળ્યો નહીં.

૪ ચોથા ઉપસર્ગમાં પ્રથમ આચંવાળી હુનિંવાર ઘીમેળો વિકુવિં. પ્રભુના શરીર ઉપર તેઓ મુખાગ્રથી એવી ચોટી ગઇ કે, બાજુ શરીર સાથે જ ઉઠેલી રોમ પંક્તિ હોય તેવી દેખાવા લાગી. તેથી પણ મહાયોગી પ્રભુ ચલિત થયા નહીં.

૫ પ્રભુને ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન કરવાના નિશ્ચયવાળા તે હુરાત્માએ વિંછીઓ વીકુવ્યાં. તે વીંછીઓ પ્રલયકાળના અગ્નિના તણખાં જેવા, અને તપાવેલા સાલાના જેવા, પોતાના ભયંકર પુચ્છના ઠાંટાઓથી ભગવંતના શરીરને ડાબ દેવા લાગ્યા તેથી પણ પ્રભુ આકુલ વ્યાકુલ થયા નહીં.

૬ સાતમા ઉપસર્ગમાં ઘણા હાંતવાળા નકુળો (નોળ) વિકુવ્યાં. ખી ! ખી ! એવા વિરસ શબ્દ કરતા, તેઓ પોતાની ઉંચ દાંડોથી ભગવંતના શરીરમાંથી તોડી તોડીને માંસના ખંડો ભૂલ પાડવા લાગ્યા. આ પ્રયત્નમાં પણ તે ફળીભૂત થયો નહીં.

૭ તે પછા ચમરાજના ભુજદંડ જેવા ભયંકર અને - મોટી કૃષ્ણાવાળા સર્પોને તેણે મહા ક્રોધથી ઉત્પન્ન કર્યાં મોટા વૃક્ષને જેમ કૌચાની લતા વીંટાઈ વળે તેમ તે સર્પોએ મહાવીર પ્રભુને પગથી તે મસ્તક સુધી વીંટી લીધા. તે સર્પોએ પોતાની કૃષ્ણાઓ ફાટી ભય તેવા ભેરથી પ્રભુ ઉપર કૃષ્ણાઓનો પ્રહાર કરવા લાગ્યા, અને ઢાંઢો ભાંગી ભય તેટલા ભેરથી પોતાની ઢાંઢેવડે તેમને ઠસવા લાગ્યા, અને ઘણું ઝેર વમન કરી રહ્યા ત્યારે તે સર્પો નિસ્તેજ થઈ ગયા. આ પ્રયત્ન પણ તેનો ફેગટ ગયો.

૮ આઠમા ઉપદ્રવમાં તેણે વજ્ર જેવા ઢાંટ વાળા ઉંઢરો ઉત્પન્ન કર્યાં. તેઓ નખથી, ઢાંતોથી, સુખથી, અને કરંથી પ્રભુના અંગને ખજવા લાગ્યા, અને તેની પર મૂત્ર કરીને ક્ષત ઉપર ક્ષર નાખવા લાગ્યા. તેમાં પણ તેનું કંઈ વળ્યું નહીં.

૯ નવમા પ્રયત્નમાં તેણે મોટા ઢાંટ સુશળવાલો એક ગજેંદ્ર વિદ્યુર્યો. પગના પાતથી જાણે પૃથ્વીને નમાડતો હોય, અને મોટી તેમજા ઉંચી કરેલી સુંઢથી જાણે આકાશને - તોડીને નક્ષત્રોને નીચે પાડવા ઇચ્છતો હોય, તેવો તે ગજેંદ્ર પ્રભુની ઉપર હોડી આવ્યો. તેણે દુર્વાર સુંઢથી પ્રભુના શરીરને પકડીને આકાશમાં ફર ઊછાળી દીધું. પછી શરીરના કણે કણ વેરણ છેરણ થઈ ભય તો ઠીક એવું ધારીને તે દુરાશય હાથી ઢાંટ ઊંચા કરી પ્રભુને પાછા ઝીલી લેવા હોડયો. એવી રીતે ઝીલ્યા પછી તે ઢાંટવડે વારંવાર પ્રહાર કરવા લાગ્યો, કે જેથી પ્રભુની વજ્ર જેવી છાતીમાંથી અગ્નિના તણખા નીકળવા લાગ્યા. તોપણ તે ભયંકર હાથી પ્રભુને ધ્યાનથી ચલાયમાન કરવા શક્તિવાન થયો નહીં.

૧૦ દશમા ઉપસર્ગમાં તેણે એક પ્રચંડ વેગવાળી હાથીણી વિદ્યુર્વી. તેણે પોતાના મસ્તકથી અને તીક્ષ્ણ ઢાંતોથી પ્રભુના શરીર ઉપર ઘણા પ્રહાર કર્યા, અને વિષની જેમ પોતાના શરીરના

જળથી પ્રભુના શરીરને સિંચન કરવા લાગી. આખરે તે હાથિણી થાકીને બળરહિત થઈ ગઈ પણ પ્રભુને ડગાવી શકી નહીં.

૧૧ અગીઆરમા ઉપદ્રવમાં તે સંગમે મગરની જેવા ઉંચ દાઢવાલા એક પિશાચતું રૂપ વિકુન્થું. જવાલાઓથી આકુલ એવું તેનું કાંઠેલું મુખ, પ્રજ્વલિત અગ્નિકુંડની જેમ ભયંકર લાગતું હતું તેની ભુજાઓ ચમરાજના ગૃહના ઉંચા કરેલા તોરણના સ્તંભ જેવી હતી, અને તેની જંઘા અને ઉર ઉંચા તાલ વૃક્ષ જેવા હતા. ચર્મના વસ્ત્ર ધરતો, અદૃહાસ કરતો અને કિલકિલ શબ્દ કરી પુતત્કાર કરતો, તે પિશાચ હાથમાં કાતી લેઈને ભગવંતને ઉપદ્રવ કરવા માટે દોડી આવ્યો. તે પણ ઉપદ્રવ કરીને ક્ષીણ લેલવાલા દીપકની જેમ યુગાર્ધ ગયો, અને પ્રભુ નિશ્ચળ રહ્યા.

૧૨ તે પછી તે નિર્ઘંઘ દેવે તૂર્તજ ક્રોધથી વાઘતું રૂપ વિકુન્થું. પુન્નગની છટાના આચ્છોટથી પૃથ્વીને કાઠતો હોય અને પુત્કાર શબ્દના પડછંદાથી ભૂમિ-તથા અંતરીક્ષને રોવરાવતો હોય, તેવો તે વાઘ વજ્ર જેવી દાઢોથી અને ત્રિશુલ જેવા નખાગ્રોથી ત્રિભૂવનપતિને અવ્યગ્રપણે ઉપદ્રવ કરવા લાગ્યો. તે પણ દાવા નળમાં દગ્ધ થયેલા વૃક્ષની જેમ નિસ્તેજ થયો.

૧૩ તે દેવે સિદ્ધાર્થ રાજા અને ત્રિશલા રાણીનું રૂપ ધારણ કર્યું. બે બન્ને વિલાપ કરી પ્રભુને કહેવા લાગ્યા કે, હે ભાઈ ! આ અતિ દુષ્કર કાર્ય તેં-શા માટે આરંભ્યું છે ? તમારા વિના અમે દુઃખી થઈએ છીએ. તારા ભાઈ નંદિવર્દન અમારી વૃદ્ધાવસ્થામાં અમારી બરોબર સાર સ્વંભાળ રાખતો નથી; અને અમને છોડીને તે ચાલ્યો ગયો છે, માટે આ દીક્ષા તું છોડી દે. અમારી અવગણના તું ન કર, આજ્ઞા માનો અને અમારી વૃદ્ધાવસ્થામાં અમને સુખ થાય તેમ વર્તો. એવી રીતે હૃદયને પિગળાવી નાખે એવો કરુણાજનક વિલાપ સાંભળીને પણ પ્રભુ જરા માત્ર ધ્યાનથી ડગ્યા નહીં.

૧૪ ચૌદમા ઉપદ્રવમાં તે દેવે માણસોથી વસેલી એક

છાવણી વિકુર્વી. તેમાંથી એક રસોઈયાને ભાત રાંધવાનો વિચાર થયો; ચુલો માંડવાને માટે પાષાણ વિગેરેની શોધ કરતાં તેને કંઈ મળ્યું નહી, એટલે તે રસોઈયાએ પ્રભુના બે ચરણને ચુલો રૂપ કરીને, તેના ઉપર ભાતનું ભાજન મુક્યું; અને બે પગની વચ્ચે અગ્નિ પ્રજ્વલિત કર્યો, અને પગના મુળમાં તે અગ્નિને ઘુળ જોસલેર સળગાવ્યો. પ્રભુ તે અગ્નિથી તપાયમાન થયા, તથાપિ અગ્નિમાં મુકેલા મુવણુંની જેમ તેમની શોભાહીણ થઈ નહી, પણ ઉલટી વૃદ્ધિ પામી. આ પ્રયત્નમાં તે દેવ નિષ્ફળ થયો અને પ્રભુને ચલાયમાન કરી શક્યો નહીં.

૧૫ તે પછી તે દેવે એક ભયંકર પકવણ (ચંડાળ) વિકુળ્યો. તેણે આવીને પ્રભુના કંઠમાં, બે ભુજમાં, અને જંઘા ઉપર ક્ષુદ્ર પક્ષીઓનાં પાંજરાં લટકાવ્યાં. તે પક્ષીઓએ ચાંચ તથા નખના પ્રહારો એટલા બધા કર્યા કે, જેથી પ્રભુનું શરીર તે પાંજરાઓની જેવું સેંકડો છીદ્રોવાળું થઈ ગયું. આ પ્રયત્નમાં તે દુષ્ટ ચંડાલ પાકેલા પાંદડાની પેઠે અસાર નિવડ્યો, અને મહા યોગી પ્રભુને ધ્યાનમાંથી ડગાવી શક્યો નહી.

૧૬ તે પછી તે સંગમ દેવે ઘણા આવેશમાં આવીને મહા ઉત્પાત કરનાર પ્રચંડ પવન ઉત્પન્ન કર્યો. મોટા વૃક્ષોને તૃણની જેમ આકાશમાં ઉડાડતો, અને દિશાઓમાં પથરા અને કાંકરાઓને ફેંકતો તે પવન ચો તરફ ઘુબળ રજ ઉડાડવા લાગ્યો. ધમણની જેમ અંતરીક્ષ અને ભૂમિને સર્વ તરફથી પૂરી દેતો, તે પવને પ્રભુને ઉપાડી ઉપાડીને નીચે પછાડયા. આવા પ્રકારના ઉગ્ર પવનથી પણ તે દુષ્ટ દેવનું ધાર્યું કંઈ થયું નહીં, અને પ્રભુએ અક્ષુદ્રમને તે પરિસહને પણ સહન કર્યો અને ધ્યાનમાં નિશ્ચળ રહ્યા.

૧૭ સત્ત્વમાં ઉપસર્ગમાં તેણે વટોળીયો વાસુ વીકુળ્યો. પર્વતોને પણ ભમાડવાને પરિપૂર્ણ પરાક્રમવાળા તે વટોળીયાએ ચક્રપર રહેલા માટીના પિંડની જેમ પ્રભુને ભમાડયા. સમુદ્ર માંહેના આવર્તની જેમ તે વટોલીઆએ પ્રભુને ઘણા ભમાડયા,

છતાં પણ એક તાનમાં રહેલા પ્રભુએ કિંચિત્ પણ ધ્યાન છોડ્યું નહીં. મહા ગર્વિષ્ઠ અને પ્રભુને ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન કરવાની દૃઢ પ્રતિજ્ઞાવાળા તે સંગમે આ પ્રમાણે ઘણો પ્રતલન કર્યો, પણ તે ફેતેહમંદ થયો નહીં. તે વિચારવા લાગ્યો કે, આ વજ્ર જેવા કઠીન મનવાળા સુનિને મેં ઘણીવાર હેરાન કર્યાં, તોપણ તે લેશ માત્ર દ્વેષ પામ્યા નહીં. અરે ! હું માન ખંડિત થઈ ઇંદ્રની સભામાં જઈ શું સુખ ખતાવું ? આવા દુષ્ટ વિચારથી તે ઘણા આવેશમાં આવી ગયો. હવે તો એ સુનિના પ્રાણનોજ નાશ કરું એટલે એતું ધ્યાન આપોઆપ નાશ પામશે, તે સિવાય બીજો ઉપાય નથી. આવો વિચાર કરી તે દેવે ફરી ઉપસર્ગ શરૂ કર્યાં.

૧૮ અઢારમા ઉપસર્ગમાં એક કાળચક્ર ઉત્પન્ન કર્યું. હજાર ભાર લોહથી ઘડેલું તે કાલચક્ર, દેવે ઉંચું ઉપાડ્યું. જાણે પૃથ્વીનો સંપુટ કરવા માટે બીજા તેટલા પ્રમાણવાળો પુટ હોય તેવું તે કાળ ચક્ર, તેણે જોરવડે પ્રભુની ઉપર નાખ્યું. ઉછળતી જવાળાઓથી સર્વ દિશાઓને વિકાળ કરતું તે ચક્ર, સમુદ્રમાં વહવાનળની જેમ પ્રભુની ઉપર પડ્યું. સમગ્ર પર્વતોને પણ ચૂર્ણ કરવાને સમર્થ એવા એ ચક્રના પ્રહારથી પ્રભુ જાતું સુધી પૃથ્વીમાં ઉતરી ગયા. આ પ્રમાણે થયા છતાં પણ, ભગવંત તે ક્ષુદ્ર દેવના ઉપર ક્રોધ નહીં કરતાં, ઉલટા અગ્ની દ્રષ્ટિથી તેના તરફ જોતા હતા.

ત્યારે આવા કાળચક્રની પણ પ્રભુના ઉપર પણ જોઈએ તેવી અસર થઈ નહિ, શરીરનો તો નાશ થયો નહિ અને ધ્યાનમાંથી પણ હઠ્યા નહિ, ત્યારે વિચારવા લાગ્યો કે, “ અસ્ત્ર અને શસ્ત્રને અગોચર આ છે અને આવા પ્રયોગો તેમના ઉપર કંઈ અસર કરી શકવાના નથી. આવા પ્રતિકૂલ ઉપાય કંઈ કામ લાગતા નથી, તો હવે તેમને અનુકૂલ એવા ઉપાયો કરું. ”

અનુકૂલ ઉપસર્ગ.

૧૯ ઐગણ્ણીસમા ઉપસર્ગમાં તે સંગમ દેવ વિમાનમાં

ખેસીને પ્રભુની પાસે આવ્યો. વિમાનમાંથી ઉતરી તે પ્રભુની પાસે ગયો, અને પ્રભુના તપ અને ધ્યાનથી જાણે ભારે પ્રસન્ન થયો હોય. તેવી રીતે પ્રભુને કહેવા લાગ્યો કે, “હે મહર્ષિ ! તમારો ઉગ્ર તપથી, સત્વથી, પરાક્રમથી, પ્રાણની પણ ઉપેક્ષા કરવાથી, આરંભેલા કાર્યનો નિર્વાહ કરવાના દૃઢ નિશ્ચયવાળા ટેકથી હું તમારી ઉપર પ્રસન્ન થયો છું; માટે હવે આવા શરીરને કલેશ કરનાર તપને છોડી દો. તમારે જે જોઈએ તે માગી લ્યો હું તમોને શું આપું ? તમે જરા પણ મારી શક્તિ વિષે શંકા રાખશો નહીં કહો તો જ્યાં નિત્ય ઇચ્છા માત્ર કરવાથી બધા મનોરથ પુરાય છે તેવા સ્વર્ગમાં આજ દેહથી તમોને લેઈ જાઉં ! અથવા કહો તો અનાદિ બવથી સંસ્કૃત થએલા સર્વ કર્મોથી મુક્ત કરી, એકાંત પરમાનંદવાલા મોક્ષમાં તમને લેઈ જાઉં, અથવા કહો તો બધા મંડળાધીશ રાજાઓ પોતાના મુગટથી જેના શાશનનું પાલન કરે, તેવી સમૃદ્ધિવાળા સામ્રાજ્યને આલોકમાંજ આપું ! ”

આવી લલચાવનારી અને સામાન્ય જીવોને શોભા પમાડનારી વાણીથી પણ પ્રભુના મન ઉપર કંઈ અસર થઈ નહિ, અને પ્રભુએ કંઈ ઉત્તર આપ્યો નહીં. તેથી સંગમ વિચારવા લાગ્યો કે, આ મુનિએ મારી બધી શક્તિઓના પ્રભાવને નિષ્ફળ કર્યો છે પણ હજી કામદેવનું અમોઘ શાસન એક બાકી રહ્યું છે, દારણ કે કામદેવના અસ્રરૂપ રમણીઓના કટાક્ષમાં આવેલા મોટા પુરૂષો પણ પોતાના પુરૂષવ્રતને લોપ કરતા જોવામાં આવેલા છે આવો નિશ્ચય કરી તેણે બીજો અનુકૂળ ઉપસર્ગ આપ્યો.

૨૦ વીશમો ઉપસર્ગ દેવાંગનાનો કર્યો.

તે દેવે દેવાંગનાને આજ્ઞા કરી કે, તમારે તમારી સંપૂર્ણ કળાથી આ મુનિને ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન કરવા તમારામાં કેટલી શક્તિ છે ? તે હવે બતાવો. તેમને અનુકૂળ આવે અને તેમના કાર્યને સહાય થાય તેવી છત્રો ઋતુઓને પ્રગટ કરી. મત્ત કૈકિલાના મધુર કુન્જિતોથી પ્રસ્તાવના કરતી કામ નાટકની નટીરૂપ

વસંતલક્ષ્મી શોભી ઉઠી. કંદખના વિકશિત પુષ્પરજથી દિગ્બધૂને માટે સૈરંધ્રી દાસીની જેમ સુખવાસ સજ્જ કરતી ગ્રીષ્મઋતુની લક્ષ્મી વિસ્તાર પામી. કેતકીના પુષ્પનામિષથી બાણે કામદેવના રાજ્યાભિષેકમાં સર્વ અંગે મંગલિક તિલક કરતી હોય તેવી વર્ષાઋતુ પ્રગટ થઇ. નવીન નીલ કમળના મિષથી હબરો નેત્ર-વાળી થઇ પોતાની ઉત્તમ સંપત્તિનેજ જોતી હોય એવી શરદઋતુ પ્રકાશી નીકળી. શ્વેત અક્ષર જેવી ડોલરની કળીઓથી કામદેવની જય પ્રશસ્તિને લખતી હોય તેવી હેંમત લક્ષ્મી ખીલી નીકળી. ડોલર અને સિંદુવારના પુષ્પોથી હેમંત અને વસંતઋતુને ગચ્છિ-કાની જેમ સાથે નભાવતી શિશિર લક્ષ્મી વૃદ્ધિ પામી. એવી રીતે ક્ષણમાં સર્વ ઋતુઓ સાથે પ્રગટ થઇ.

તે પછી ત્યાં કામદેવની સેના જેવી દેવાંગનાઓ પ્રગટ થઇ. ભગવંતની આગલ આવી તે રમ્ય અંગવાળી રમણીઓએ કામદેવના વિજયી મંત્રાસ્ર જેવું સંગીત શરૂ કર્યું. કેઇ શુદ્ધ ચિત્તે લય સાથે આંધાર શ્રામથી અનેક રાગની જાતિઓને ગાવા લાગી, કેઇ પ્રવીણ દેવાંગના કમ અને ઉત્ક્રમતાથી વ્યંજન અને ધાતુઓને સ્પષ્ટ પ્રગટ કરતી સધુર વીણા વગાડવા લાગી; કેઇ ફૂટ, નકાર, ઘોંકાર એ ત્રણ પ્રકારના મેઘ જેવા ધ્વનિ કરતી ત્રિવિધ મૃદંગને વગાડવા લાગી; કેઇ આકાશ તથા પૃથ્વીમાં ઉછળતી, વિવિધ હાવભાવ અને નવનવ દૃષ્ટિભાવ કરતી નાચવા લાગી; દંઢ અંગહાર અને અભિનયથી કંચુકીને તોડતી અને શિથિલ કેશપાશને બાંધતી કેઇ પોતાની ભુજાના મૂલને બતાવતી હતી; કેઇ હંડપાદ વિગેરે અભિનયના મિષથી પોતાના ગોઢ્યંદન જેવા ગૌર સાથળના મૂલને વારંવાર બતાવતી હતી; કેઇ શિથિલ થએલા અધોવસ્ત્રની ગ્રંથીને દંઢ કરવાની લીલાથી પોતાના વાળી જેવા નાભિ મંડળને બતાવતી હતી, કેઇ ઇશદંત નામના હસ્તાભિનયનો મિષકરી વારંવાર ગાઢા લિંગની સંજ્ઞાને કરતી હતી; કેઇ નીવીને દંઢ કરવાના છળથી ઉત્તરીય વસ્ત્રને ચલાવી પોતાના નિતંબ મિંબને દેખાડતી હતી;

કોઈ વિશાળ લોચના દેવી અંગભંગના બાનાથી પુષ્ટ અને ઉન્નત સ્તનવાળા પોતાના વક્ષસ્થલને ચિરકાલ સુધી દર્શાવતી હતી “ અરે ભદ્ર ! જો તમે ખરેખરા વીતરાગ છો તો શું તમે કોઈ વસ્તુ પર રાગ નથી વિસ્તારતા ? જો હયાળુ છો તો અકસ્માત ઉત્કૃષ્ટ ધનુષ્ય લેઈને અમારી પર ઉઠેલા આવિષમાયુષકામ દેવથી અમારો રક્ષા કેમ કરતા નથી ? જો તમે શરીર ઉપર પણ નિરપેક્ષ બુદ્ધિવાળા છો તો આપનું શરીર અમને શા માટે અર્પણ કરતા નથી ? પ્રેમના લાલચુ છતાં પણ જો કદિ કૌતુકથી અમારી ઉપેક્ષા કરતા હો તો તે કૌતુક ક્ષણવાર કરવું ઘટીત છે, અમારા મરણાંત સુધી કરવું યોગ્ય નથી. હે સ્વામી ! હવે કઠીનતા છોડી દો, અને અમારા મનોરથો પૂરા કરો. અમારી પ્રાર્થનાનો ભંગ કરો નહીં. અમને નિરાશ કરો નહીં. ” આ પ્રમાણે કેંઈક સ્ત્રી વારંવાર કહેવા લાગી. આવી રીતે દેવાંગનાઓના ગીત, વાદ્ય, નૃત્ય, અંગવિકાર અને ચાટુ વચનોથી પ્રભુ જરા પણ ક્ષોભ પામ્યા નહીં.

કાયોત્સર્ગ રહેલા પ્રભુની ઉપર, ઉપર વંજીન કયાં પ્રમાણે તે સંગમદેવે એક રાત્રિમાં વીશ મોટા ઉપસર્ગો કયાં, રત્રિ વ્યતિત થઈ, પ્રાતઃકાળ થયો. સંગમ વિચારવા લાગ્યો કે, “ અહો ! આ મુનિ મર્યાદાથી સમુદ્રની જેમ ધ્યાનથી જરા પણ ચલિત થયા નહીં. તો હવે પ્રતિજ્ઞા બ્રહ્મ થઈને શું હું પાછો સ્વર્ગમાં જઈ ? પણ તેમતો શી રીતે જવાય ! માટે ચીરકાળ સુધી અહીં રહી, આ મુનિને બીજી રીતે કકર્થના કરીને કોઈ પણ રીતે ક્ષોભ પમાડું. નિરાશ થવાનું કંઈ કારણ નથી. અરે જો મનુષ્ય જાતની શી શું જાણ છે કે તેનાથી હું નાસીપાસ થઈ વીલે મોઢે પાછો જઈ ? ”

પ્રાતઃકાળ થયો. સૂર્યનાં કિરણોથી માર્ગ વ્યાપ્ત થયો, માર્ગની ઉપર રાત્રે બહાર નિકળેલા ક્ષુદ્ર ત્રસ જંતુઓ માર્ગથી એકાંત સ્થળે જતા રહ્યા. પ્રભુ કાયોત્સર્ગપાળી, ધર્મોસમિતિથી માર્ગના ઉપર યુગ પ્રમાણ દૃષ્ટિ આપતા આપતા વાલુક નામના ગ્રામ તરફ ચાલ્યા.

માર્ગમાં પ્રભુને સ્ખલાયમાન કરવાના ઉદ્દેશથી, તે દુષ્ટ આશય વાલા સંગમદેવે, પાંચસો ચોર અને વેલુના સાગર જેવી ઘણી રેતી વિકુર્વી.

તે પાંચસો ચોર પ્રભુની પાસે આવી માતુલ; ! માતુલ ! એમ ઉંચે સ્વરે કહી પ્રભુને આલિંગન દેતા વળગી પડ્યા. તે પાંચસો ચોરોએ એવા તો ભેરથી પ્રભુને આલિંગન દેવાની વિધિ કરી કે જેથી પવંત હોય તો પણ કુટી જાય. તેમનાથી ક્ષોભ પામ્યા શીવાય સમતારસના સાગર પ્રભુ રેતીમાં બાતું સુધી પગ ખુંચાડતા ખુંચાડતા વાલુક ગામે આવ્યા એવી રીતે સ્વસાવથી કુર બુદ્ધિવાળા તે દેવે નગરમાં, ગામમાં, વનમાં કે પ્રભુ જ્યાં જાય ત્યાં તેમની પછવાડે જઈ અનેક પ્રકારના ઉપસર્ગો કર્યા. આ પ્રમાણે સંગમ-દેવને ઉપસર્ગ કરતાં કરતાં છ માસ વીતી ગયા.

પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા એક ગોકુળમાં આવ્યા. તે સમયે એ ગોકુળમાં ઉત્સવ ચાલતો હતો. પ્રભુને છ માસના ઉપવાસ હતા, તેથી પારણ કરવા સાફ ભિક્ષાને માટે તે ગોકુળમાં પ્રભુ ગયા. પરંતુ જે જે ઘરમાં પ્રભુ ભિક્ષા માટે જતા હતા, ત્યાં ત્યાં તે દેવ આહારને અપરોક્ષ રીતે દ્વિપિત કરી નાખતો હતો. દરેક જગ્યાએ દ્વિપિત આહાર સ્વાભાવિક છે કે, તેમાં કંઈ વિશેષ કારણ છે, તે બાણવાની ખાતર પ્રભુએ ઉપયોગ સુકી ભેટું, તો તે કૃતિ એ સંગમ દેવની જણાઈ. હજુ આ દેવને શાન્તિ થઈ નથી, એવું બાણી સમતારસમાં નિમગ્ન પ્રભુ ગોકુળમાંથી પાછા નીકળી ગામ બહાર નિવંહ સ્થાને પ્રતિમા ધરી ધ્યાનમાં રહ્યા.

સંગમે વિભંગ જ્ઞાનથી ભેટું કે આ મુનિના પરિણામ ભગ્ન થયા છે કે નહીં ? તેના બાણવામાં આવ્યું કે હજુ પણ તેમના પરિણામ ભગ્ન થયા નથી, કે કિંચિત્ માત્ર તેઓ આ પરિણામથી ક્ષોભ પામ્યા નથી. તેને વિચાર થયો કે છ માસ સુધી હમેશાં ઉપસર્ગો કર્યા તોપણ આ મુનિ, સમુદ્રના જળથી સદ્ગિરિ કંપા યમાન થાય નહીં, તેમ મહારા ઘોર ઉપસર્ગોથી પણ જરા માત્ર

કંપ્યા નથી. એ ઉપરથી મને લાગે છે કે હજી હું લાંબા વખત સુધી ઉપદ્રવ કરું, તોપણ તે પોતાના શુભ ધ્યાનથી ચલાયમાન થશે નહીં. “ હા હા ! પર્વતને લેહવામાં જેમ મનુષ્યના હાથ નિષ્ફળ થાય, તેમ હું પણ મારા પ્રયત્નમાં નિષ્ફળ નિવડયો છું. મેં આ મુનિનું બળ અને ધૈર્ય જાણ્યા શીવાય સ્વામીના વચનો ઉપર અવિશ્વાસ આણ્યો ! ખરેખર મારી દુશ્નું દ્વિધી હું ઠગાયો છું. સ્વર્ગના વિલાસના સુખને છોડીને, શ્રાપથી બ્રષ્ટ થએલાની જેમ આટલો વખત આ પૃથ્વી ઉપર ભમી વિનાકારણુ શ્રમ ઉઠાવ્યો. હું ઉભય બ્રષ્ટ થયો. સ્વર્ગનું સુખ છોડ્યું, અને પ્રતિજ્ઞા ભંગ થયો. હવે હું ઈંદ્ર મહારાજને અને ણીજા અન્યદેવોને શું સુખ બતાવીશ ? મહારા આ અવિચારી કૃત્યને હજારવાર ધીક્કાર થાઓ. ”

આ શાંત મહામુનિને ક્ષમાવ્યા શીવાય એમને એમ, દેવસ-ભામાં જવું ખરેખર નથી, એવો તેના મનમાં વિવેક આવ્યો.

તે દેવ પ્રભુની પાસે આવી અંજલી જોડી લજ્જા પાત્રી મ્હાન મુખે પ્રભુને વિનંતી કરવા લાગ્યો, કે “હિ સ્વામી ! શક ઈંદ્રે સુધર્માં સભામાં આપની જે પ્રસંશા કરી હતી, તે અક્ષરશઃ સત્ય છે, ખરેખર આપ તેવા જ છો. તેમના વચનપર શ્રદ્ધા નહીં કરતાં મેં આપને ઘણા ઉપદ્રવ કર્યા, તથાપિ આપ સત્ય પ્રતિજ્ઞા અને દંઢ નિશ્ચયવાળા નિવડ્યા છો. હું બ્રષ્ટ પ્રતિજ્ઞ થયો છું. મેં આ કાર્ય સાફ કયું નથી એવું મને હવે લાન થયું છે. માટે હે ક્ષમાસાગર આપ મારો અપરાધ ક્ષમા કરશો. હવે ઉપસર્ગ કરવા છોડી દેઇ ને ભગ્ન પ્રતિજ્ઞાવાન વિલે મોંચે પાછો દેવલોકમાં જાઉં છું. આપ હવે મુખે વિહાર કરો અને અદ્વિષિત આહાર ગ્રહણ કરો પૂર્વે જે દુષિત ભિક્ષા મલતી હતી તે દોષ પણ મહારાજ ઉત્પન્ન કરેલા હતા.” એમ કરી લીનતા ધારણ કરી બે હાથ જોડી તે પ્રભુના । સન્મુખ ઉભો રહ્યો.

કરુણાસાગર, અદ્વેષી, દયાળુ પ્રભુ વિચારવા લાગ્યા કે, “જગતના જતું માત્રના ઉપર ઉપકાર કરવાની મને ઇચ્છા છતાં, આ સંગમ દેવને આપાયના નિમિત્ત કારણ રૂપ હું થયો છું.” મહાદા નિમિત્તથી એણે મહાન્ અશુભ કર્મોપા-જન કર્યાં છે, તેથી એને ચારગતિમાં રાજીબી અનેક પ્રકારની કલ્પના સહન કરવી પડશે. આવી અનુકંપા યુદ્ધિથી પ્રભુના નેત્રમાં અશ્રુ ભરાઈ આવ્યાં. પ્રભુએ તેને કહ્યું કે, “હે સગમદેવ ! તું મારી ચિંતા કરવી છોડી દે. હું કોઈને આધિન નથી, હું તો સ્વેચ્છાએ વિહાર કરીશ.”

ઉત્તર સાંભળી પ્રભુને પ્રભુમ કરી તે દેવ પશ્ચાત્તાપ કરતો દેવલોક તરફ ગયો.

કૃપારસના ભંડાર, ક્ષમાના સાગર, પ્રભુની ક્ષમાની પરાકાષ્ટાનું આ ઉત્કૃષ્ટ દ્રષ્ટાંત છે. જેણે છ છ મહીના સુધી ઘોર ઉપદ્રવ કરીને દુઃખ આપવામાં બાકી રાખી નથી, તેના ઉપર પણ એક અંશમાત્ર ક્રોધ કે દ્વેષ નહીં. જો ધારત તો તેને એક ચપટીમાં ચુરો કરી નાખે એટલું ગળા છતાં જરામાત્ર પણ તેના ઉપર પોતાના બળનો ઉપયોગ કરવાનો વિચાર નહીં; અને વિશેષમાં તેને કર્મ શત્રુઓને હણવાને મહદગાર મિત્ર રૂપ ધારી તેની કયા મનમાં ચિંતવી; એજ પ્રભુની પ્રભુતા છે.

જ્યારથી સંગમદેવે પ્રભુના ઉપર ઉપસર્ગ કરવાનો આરંભ કર્યો હતો, ત્યારથી સૌધર્મ દેવલોકમાં ઈંદ્રે સંગમને ઠરેલી નીબ બધા દેવો આનંદ, ઉત્સાહ રહિત શિક્ષા.

થઈ, તમામ જાતના વિલાસો બંધ કરી ઉદ્દેગ ધરીને રહ્યા હતા. શક ઇંદ્ર પણ સુંદર વેશ અને અંગરાગ છોડી તથા સંગીતાદિ વિલાસ સામગ્રી છોડી દેઈ અતિ દુઃખી થઈ મનમાં ચિંતવવા લાગ્યા કે, “અહો ! પ્રભુને થયેલા આ બધા ઉપસર્ગનું નિમિત્ત કારણ હું થયો છું; કારણ મેં જ્યારે પ્રભુની પ્રસન્નતા કરી ત્યારેજ એ દેવને મત્સર

થયો, અને તેને કૌપ ચઢ્યો. આવા પ્રકારના વિચારથી આટલો કાળ તેમણે નિર્ગમન કર્યો.

પાપરૂપ પંકથી મલીન, જલ સ્પર્શવાળા દર્પણની જેમ કાંતિની પ્રભા રહિત, પ્રતિજ્ઞા ભ્રષ્ટ, મંદ ઇંદ્રિયોવાળો અને લજ્જાથી નેત્રોને પણુ મીંચતો તે સંગમ ઇંદ્રથી અધિષ્ઠિત-સુધર્મ સલામાં આવ્યો. તેને ભેધને ઇંદ્ર તેનાથી પરાક-મૂખ થયા, અને ઉંચે સ્વરે દેવ સલામાં દેવોને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે,

“હો સર્વ દેવો! માફ વચન સાંભળો. આ સંગમ મહા પાપી અને કર્મ ચંડાળ છે. જો તેણે સુખ જોવામાં આવે તો પણુ પાપ લાગે; તેથી જો જોવા યોગ્ય પણુ નથી. જોણે આપણા સ્વામીને બહુ કલ્પના કરી મારો મોટો અપરાધ કર્યો છે. પણુ જે આ સંસારથી ભય પામ્યો નહીં, તે મારાથી કેમ ભય પામે ? હું જાણું છું કે અહીં ત પ્રભુ બીજાની સહાયથી તપ કરતા નથી, તેથી જો પાપીને મેં આટલા વખત સુધી શિક્ષા કરી નથી. પણુ હવે જો જો અધમ દેવ અહિં રહેશે તો આપણને પણુ પાપ લાગશે, તેથી જો દુષ્ટને આ દેવલોકમાં રહેવા દેવો જો ઠીક નથી.”

આ પ્રમાણે કહીને ક્રોધાવેશ થએલા ઈંદ્રે, વજ્રવડે પર્વતને પ્રહાર કરે તેમ તેને પોતાના હાથાપગ વડે પ્રહાર કર્યો; એટલે વિવિધ પ્રકારના આયુધને ધારણ કરનાર ઈંદ્રના સુભટોએ તેને ધક્કા મારી સલામાંથી બહાર કાઢ્યો. દેવાંગનાઓ હાથના કરમરણી તેના પર આક્રોશ કરવા લાગી, તેમજ સામાનિક દેવતાઓ તેણે હાસ્ય કરવા લાગ્યા.

આ પ્રમાણે પરાભવ અને તિરસ્કાર પામેલ તે દેવ, ચાનક નામના વિમાનમાં બેસી બાકી રહેલું જોઈ સાગરોપમનું આયુષ્ય લોગવવા માટે મેફ ગિરિની ચૂલિકા ઉપર ગયો. ખરેખર અપમાન પામેલા અને આખરૂંથી બ્રષ્ટ થએલા જનોએ સ્વદેશમાં રહેલું યુક્ત નથી.

સ્વામીથી વિયોગ પામેલી તે સંગમની સ્ત્રીઓએ ઇંદ્ર મહારાજ પાસે જઈ દીનતાથી વિનંતિ કરી કે, “હે મહારાજ ! જો આપ આજ્ઞા આપો તો અમે અમારા સ્વામિની પાસે જઈએ. દીન સુખવાળી તે દેવાંગનાઓની આજીજી ભરેલી માગણી મંજૂર કરી તેની પાસે જવા તેમને પરવાનગી આપી. પણ તેના ધીજા પરિવારને જતો અટકાવ્યો, અને તેમને તેની પાસે જવાની પરવાનગી આપી નહીં.

“પોતાની શક્તિ અને સામાના બળનો વિચાર કયા વગર બલીદાની સાથે વિરોધ કરનાર આખરે નાશ પામે છે.” એ ન્યાયે સંગમે પ્રભુના બળ, પરાક્રમ, ધૈર્યતાદિ શુભોથી વાકેફ થયા શીવાય મહાંધ થઈ તેમને ભ્રષ્ટ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી; તેમાં તેને પોતાનેજ સુમાવવાનો પ્રસંગ આવ્યો. કયાં દેવલોકનો વેભાવ અને કયાં મેરૂ ગિરિની ચૂલિકા ઉપર બાકીનું જીવન પુરૂ કરવું ! આ પણ એક જાતની દેશપારની શિક્ષાજ છે. ખરાબનું પરિણામ આખરે ખરાબજ આવવાનું એ નિઃસંશય છે.

છમાસી તપનું પારણું કરવાને માટે ગોકુળ ગામમાં ફરી ગોચરી લેવા પધાર્યા. ત્યાં એક વત્સ પાલિકા છમાસી તપનું નામની ગોપીએ ભક્તિ પૂર્વક પ્રભુને કહ્યે પારણું તેવા પરમ અન્નથી પ્રતિભાજિત કર્યા. ચિરકાળે પ્રભુનું પારણું થવાથી સમિધ રહેલા દેવોએ હર્ષપામી ત્યાં પંચ દિવ્ય પ્રગટ કર્યા.

ત્યાંથી પ્રભુ આલેખિકા નામની નગરીએ ગયા. ત્યાં પ્રતિમાધરી કાયોત્સર્ગ ક્યાને પ્રભુ રહ્યા. ત્યાં વિદ્યુત્કુમારના ઇંદ્ર નામના વિદ્યુત્કુમારના ઇંદ્રે પ્રભુ દ્રોનું વંદન કરવા પાસે આવી, પ્રદક્ષિણા કરીને પ્રભુની સ્તુતિ કરી કે, “હે નાથ ! આપે જે ઉપસર્ગો સહન કર્યા છે, તે સાંભળવાથી પણ અમારા જેવાના હૃદય વિદીર્ણ થઈ જાય છે, છતાં આપ નિશ્ચલ રહ્યા છે,

તેથી આપ વળથી પણ અધિક દંઠ છો. હે પ્રભુ ! હવે ફક્ત થોડા ઉપસર્ગ સહન કર્યા પછી ચાર ઘાતિ કમોનો નાશ કરી થોડાજ કાળમાં દેવળ જ્ઞાન ઉપાર્જન કરશો. ” એ પ્રમાણે ભક્તિથી સ્તુતિ કરીને ઈંદ્ર પોતાના સ્થાને ગયા ત્યાંથી વિહાર કરી પ્રભુ શ્રેતાંખી નગરીએ ગયા, અને ત્યાં પ્રતિમાધરી કાયોત્સર્ગે રહ્યા ત્યાં હરિશ્ચંદ્ર નામના ત્રિલુપ્તમારની કાયના બીજા ઈંદ્રે આવીને પ્રભુને વંદના કરી હતી.

ત્યાંથી પ્રભુવિહાર કરીને આવસ્ટી નગરીએ આવી પ્રતિમા ધરીને રહ્યા. તે નગરીના લોકોએ તે કાર્તિક સ્વામીની દિવસે કાર્તિકસ્વામીની રથયાત્રાના કારણ-રથ યાત્રાના દિવસે સર આડંબર કર્યો હતો. જ્યાં પ્રભુ પ્રતિમા ઈંદ્રે કરેલો મહિમા ધરીને રહ્યા હતા ત્યાં આગળ થઈને કાર્તિકસ્વામીના દેવળે જવાનો માર્ગ

હતો. ત્યાં થઈ તે નગરીના લોક કાર્તિકસ્વામીની પૂજા કરવા જતા હતા. પછી કાર્તિકસ્વામીની પ્રતિમાને સ્નાન અર્ચન કરી તૈયાર કરેલા રથમાં બેસાડવાને તૈયાર થયા. એ સમયે પ્રભુના સેવક શકંઈંદ્રે પ્રભુ હાલ કયાં વિચરે છે તે બાજુવાની ઇચ્છાથી અવધિ-જ્ઞાનથી ભ્રેષ્ઠ નગરજનો પ્રભુના સ્વરૂપથી અજાણ છે, અને પ્રભુ જ્યાં ધ્યાનમાં ઉભા રહ્યા છે, ત્યાં થઈને જનાર પ્રજાજન તેમને વંદન કર્યા શીવાય જાય, એ તો અવિવેક છે. તેમ થવું તેમને ઉચિત લાગ્યું નહીં. તત્કાળ ત્યાં આવી કાર્તિકસ્વામીની પ્રતિ-મામાં પોતે પ્રવેશ કર્યો. પછી ચંત્રમય પૂતળીની જેમ તે પ્રતિમા જ્યાં ભગવંત પ્રતિમાએ રહ્યા હતા, તે તરફ ચાલી. તેથી નગરજનો અમત્કાર પામી બોલવા લાગ્યા કે, આજે તો કાર્તિકસ્વામી પોતાની મેળે ચાલીને રથમાં બેસશે. તેવામાં તો તે પ્રતિમા પ્રભુની પાસે આવી અને પ્રભુને ત્રણ પ્રહસિણા દેઈને પ્રણામ કર્યો. પછી પ્રભુની ઉપા-સના કરવાને પૃથ્વી ઉપર બેસી નગરજનો વિચારવા લાગ્યા કે, “ આ કોઈ આપણા ઇંદ્ર દેવના પણ પૂજ્ય જણાય છે, તેથી આપણે તેમનું ઉલ્લંઘન કર્યું, તે યોગ્ય કર્યું નહિ; એમ અરસપરસ

કહેતા આનંદપૂર્વક પ્રભુનો મહિમા કયો. તે પછી ઈંદ્ર સ્વ-
સ્થાને ગયા

ત્યાંથી વિહાર કરીને પ્રભુ કૌશાંભી નગરીએ આવ્યા ને
પ્રતિમાધરી કાયોત્સર્ગે રહ્યા. ત્યાં સૂર્યે
સૂર્ય ચંદ્રેનું વિભાત અને ચંદ્રે વિમાન સાથે આવીને ભક્તિથી
મહા વદન સાટે પ્રભુને સુખ શાતા પુછીને પાછા સ્વસ્થાને
આવવું. ગયા.

ત્યાંથી વિહાર કરતા કરતા પ્રભુ વારાણસી નગરીએ પધાર્યો.
ત્યાં શકઈંદ્રે આવીને હર્ષથી પ્રભુને વંદના
ધરણેંદ્રે આવીને અને સ્તુતિ કરી. ત્યાંથી રાજગ્રહ નગરે
પૂજા કરી. આવીને પ્રભુ પ્રતિમાએ રહ્યા. ત્યાં ઇશાનેંદ્રે
આવી ભક્તિથી સુખશાત પુછવા પૂર્વક
વંદના કરી. ત્યાંથી પ્રભુ ત્રિથિલાપુરીએ આવ્યા. ત્યાં જનક
રાજાએ અને ધરણેંદ્રે આવીને પ્રીય પ્રશ્ન પૂછવા પૂર્વક પૂજા કરી.

ત્યાંથી વિહાર કરી અનુક્રમે પ્રભુ વિશાલી નગરીએ પધાર્યો.
આતુર્ભાસનો કાળ નજીક આવ્યો. તે પ્રદે-
વિશાલી નગરીએ થમાં સમર નામના ઉદ્યાનમાં બલદેવનું
અગ્યારમું ચોમાસું. મંદિર હતું તે મંદિરમાં ચાર માસ ક્ષમણ
તપનો અભિગ્રહ અંગીકાર કરી પ્રતિમાએ
ધ્યાનસ્થ રહ્યા. પ્રભુનું દીક્ષા લીધા પછી આ અગ્યારમું ચોમાસું છે.
ત્યાં ભૂતાનંદ નામે નાગકુમારના ઇંદ્રે આવીને પ્રભુને વંદના કરી,
અને કેવળજ્ઞાન નજીકમાં થવાનું જણાવી સ્વસ્થાને ગયા.

આજ વિશાળાપુરીમાં જીનદત્ત નામે એક પરમ શ્રાવક
રહેતો હતો. તે સ્વભાવે દયાળુ હતો.
જીર્ણોદ્ધી અને વૈભવના ક્ષયથી “જીર્ણોદ્ધી” એવા
નવીનશ્રેણીના ત્યાં નામથી નગરજનો તેમને બોલાવતા હતા.
પારણ. તે તે સમયમાં કંઈ કારણ પરત્વે ઉદ્યાનમાં
ગયો હતો. ત્યાં પ્રતિમાએ કાયોત્સર્ગે
રહેલા પ્રભુને તેણે જોયા. “ચરમ તીર્થંકર શ્રી મહાવીર છે” એવો

તેના મનમાં નિશ્ચય થયો પ્રભુને ઝોળખવાથી અને તીર્થ'કરના સાક્ષાત્ દર્શન થવાથી તેને અત્યંત હર્ષ થયો. ભક્તિ ભાવથી પ્રભુને વંદના કરી. પછી પોતાના ચિત્તમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે, —“આ પ્રભુ આજે ઉપવાસ કરી પ્રતિમા ધરીને રહ્યા જણાય છે તે જો આવતી કાલે મહારે ઘેર પારણું કરે તો ઘણું સાફ થાય.” આવી આશાધરી આતુર્ભાસ પુરો થતા મુધી દરરોજ આવીને પ્રભુની સેવા કરી. આતુર્ભાસના છેલ્લે દિવસે પ્રભુને પોતાને ઘેર પારણું કરવા વિનંતી કરીને ઘેર ગયો.

ઔમાસી પારણાના દિવસે તે શ્રેષ્ઠ મનવાળા શેઠે પોતાના માટે પ્રાસુક અને ઝોષણીય આહાર તૈયાર છુણું શેઠની ભાવના. કરાવ્યો. પ્રભુને પોતાને ઘેર પારણા માટે પધારશે એવી અભિલાષાથી તેના અંગમાં હર્ષ વ્યાપી રહ્યો હતો. જે માર્ગે થઈને પોતાને ઘેર પ્રભુ પધારી શકે તેમ હતું, તે માર્ગ તરફ દષ્ટિ રાખીને શેઠ પોતાના આંગણમાં ઉભા રહ્યા અને મનમાં ચિંતવવા લાગ્યા કે, “ આ પ્રાસુક અને નિર્દોષ આહાર હું જાતે પ્રભુને વહોરાવીશ. હું કેવો ધન્ય કે જેને ઘેર અહંત પ્રભુ પોતાની મેળે પધારશે, અને અંસારથી તારનાર પારણું કરશે. પ્રભુને આવતા જોઈશ એટલે હું પ્રભુના સન્મુખ જઈશ અને ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી તેમના ચરણ કમળમાં વંદના કરીશ. અહો ! આ મારો જન્મ પુર્નજન્મને માટે નહીં થાય, કેમકે તીર્થ'કરનું દર્શન મોક્ષને આપનાર છે; તો પારણુની તો વાતજ શી કરવી ? ” આ પ્રમાણે તે શ્રેષ્ઠી ભાવનામાં અદ્યતા હતા. તેવામાં તો પ્રભુ ત્યાંના નવીન શેઠને ઘેર પધાર્યો. તે નવીન શેઠ મિથ્યા દષ્ટિ હતો તેણે પ્રભુને પોતાને ઘેર આવતા જોઈ દાસીને આજ્ઞા કરી કે, “ ભદ્રે ! આ બીજુકને બીજા આપીને સત્વર વિદાય કરો. ” દાસી હાથમાં કાષ્ટનું લાજન લેઈ તેમાં કુદ્માષ અડકના બાકલા ધાન્યને લેઈ આવી. પ્રભુએ હાથ પસાર્યો, એટલે તેમાં તે દાસીએ તે બાકળા વહોરાવ્યા; અને પ્રભુએ પારણું કર્યું. તત્કાળ

આકાશમાં દેવતાઓએ હુંહુલિનો નાદ કર્યો. તીર્થંકરના દાનનાં મહિમાના માટે પંચ દિવ્ય પ્રગટ કર્યો. ‘અહોદાન, અહોદાન’ એવો ધ્વની કર્યો વસુધારાની વૃષ્ટિ અને દેવોનો ધ્વની સાંભળી નગરજનો ત્યાં ભેગા થયા. અને આ શું છે ? એમ તે નવીન શેઠને પુછવા લાગ્યા; એટલે તેણે કહ્યું કે ‘મે’ પોતે પ્રભુને પાચસાન્નવટે પારણું કરાવ્યું, તેનો મહિમા તો જુઓ તે નગરના રાજાએ આ નવીન શેઠના ત્યાંના પારણાની વાત જાણી. રાજા અને દોઢો તે નવીન શેઠની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.

આ તરફ જીર્ણશૈલી શુભ ધ્યાનમાંને ધ્યાનમાં પોતાના ઘર આગળ ઉભા રહી પ્રભુને પધારવાની રાહ જોતા હતા. એટલામાં ‘અહોદાન ! અહોદાન !’ એવો દેવતાનો ધ્વની સાંભળ્યો, અને દોઢથી નવીન શેઠને ઘેર પ્રભુનું પારણું થયાની હકીકત જાણી. તેમણે શુભધ્યાન ભંગ થયું અને ખિન્ન ચિત્તથી ચિંતવવા લાગ્યો કે, “અહો ! મારા જેવા મંદ ભાગ્યવાળાને ધિક્કાર છે. મારો મનોરથ પુરો થયો નહીં. મારે ઘેર પ્રભુનું પારણું થયું નહીં, અને નવીન શેઠને ઘેર પારણું થયું. ખરેખર એ નવાન શેઠની પુણ્યાઈ ચઢતી છે, અને મહારી ઉતરતી છે. જો તેમ ન હોત તો પ્રભુ મહારે ઘેર પારણું કરવાને પધારત ”

પારણું કર્યા પછી પ્રભુ તો ઋન્યત્ર વિહાર કરી ગયા તે સમયમાં તેજ ગામના ઉદાનમાં તેવીસમા તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના એક કેવળી શિષ્ય પધાર્યો. રાજા અને નગરજનોને ખબર થઈ. તેઓ કેવળી ભગવંતને વંદન કરવા આવ્યા; વંદન કર્યું. કેવળી ભગવંતે દેશના આપી. દેશનાના અંતે રાજાએ કેવલી ભગવંતને પ્રશ્ન કર્યો કે, “હે ભગવંત ! આ મહારી નગરીમાં મોટા પુણ્યના સમુદ્ધને ઉત્પન્ન કરનારા કોણ છે ? ”

“જીર્ણશૈલી સર્વથી અધિક પુણ્યવાન છે,” કેવલી ભગવંતે ઉત્તરમાં જણાવ્યું. રાજાએ બે હાથ જોડી પ્રુદાશો પુછ્યો કે, “શા કારણથી ? ” તેણે કંઈ પ્રભુને પારણું કરાવ્યું નથી. તે

કરાવનાર તો આ નવીન શેઠ છે, અને તેને ઘેરજ વસુધારાની વૃદ્ધિ થઈ હતી; તો એ મહા પુણ્યના ઉપાર્જન કરનાર કેમ નહીં ?

કેવળી ભગવંતે જણાવ્યું કે “ ભાવથી તો જીજ્ઞાસુ શ્રેષ્ઠી એજ અહંત પ્રભુને પારણું કરાવ્યું હતું ક્ષણે ઉપાર્જન કર્યું છે. તે શેઠે શુભ ભાવથી અદ્ય સંસાર કરી, અચ્યુત નામા દેવલોકમાં જન્મ ઉપાર્જન કરવાતું આયુષ્ય ખાંધ્યું છે. જો તેને ઉજવળ અને ચઢતા ભાવ વખતે પ્રભુના પારણાને સૂચવનાર દેવદુહિનીને ધ્વનિ સાંભળ્યો ન હોત તો ધ્યાનાન્તરમાં પ્રાપ્ત થઈ તે ઉજવળ કેવળ જ્ઞાન ને પ્રાપ્ત કરત. આ નવીન શ્રેષ્ઠી શુદ્ધ ભાવથી રહિત છે તેણે જાને પ્રભુને ધાન દીધું ન હતું. લોક વ્યવહારથી એક ભિક્ષુક જાણી ભિક્ષા આપવા માટે તેણે ઠાસીપાસે ધાન અપાવ્યું હતું. તીર્થંકર ધાન ના મહિમાના માટેજ દેવોએ વસુધારાકિ પંચદિવ્યની વૃદ્ધી કરી હતી. એ નવીન શ્રેષ્ઠીને તો અહંતના પારણાતું માત્ર વસુધારા રૂપ આ લોકદુર્જ ક્ષણ મળ્યું છે. ” ભક્તિત પૂર્વક અને ભક્તિત રહીત અહંત પ્રભુને ધાન દેવાના ક્ષણને સાંભળીને રાજા અને નગરજનો, જીજ્ઞાસુ શ્રેષ્ઠીના ધાર્મિક જીવનની અનુમોહના કરતા સર્વ પોતપોતાના સ્થાને ગયા.

પ્રભુ પણ વિહાર કરતા કરતા સુસુમારપુરી ગામે આવ્યા.

ત્યાં રાશોક ખંડ નામના ઉદ્યાનમાં અશોક વ્યમરેંદ્રનો પ્રભુનું વૃક્ષની નીચે એક શિલા ઉપર રહી, અષ્ટમ શરણુ લેવાથી તપના સંકલ્પથી એક રાત્રીની પ્રતિમા થયેલો બચાવ. ધારણ કરી રહ્યા.

તે સમયમાં વ્યમરેંદ્રના નગરીમાં એક સાગરોપમના આયુષ્યવાળો વ્યમરેંદ્ર નામનો ભૂવનપતિ દેવોનો ઈંદ્ર ઉત્તમ થયો હતો. પોતાના ઉપર સૌધર્મેંદ્રના સૌધર્મ વચ્ચંત નામના વિમાનમાં સુધર્મ નામની સલામાં સૌધર્મેંદ્રને બેઠેલા જોઈ તેને ઇર્ષ્યા આવી તેની શક્તિ અને પરાક્રમથી અજ્ઞાન તેનો નાશ કરવાને તૈયાર થયો. તેને સમાજિક દેવોએ અટકાવ્યો, પણ તે ગર્વોધ વ્યમરેંદ્રના

માન્યામાં તે વાત આવી નહીં. તે સૌધર્મેંદ્રનો નાશ કરવાને માટે નિકળ્યો. તેને કંઈ વિવેક આવ્યો. તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે, “મારા સામાનિક દેવતાઓ તે શકેંદ્રને જેવો શક્તિવાન ગણે છે તેવો કદી તે હોય તો હોય, કેમકે આ દેવતાઓ લેશ માત્ર પણ મહારૂં અહિંત ઇચ્છતા નથી. વળી કાર્યની ગતિ વિષમ હોય છે, તેથી દેવથોગે કદી મહારો પરાજય થાય તો પછી આનાથી અધિક પરાક્રમવાળા કોને શરણે મહારે જહું ?” આ પ્રમાણે વિચારીને તેણે અવધિજ્ઞાનથી ભ્રેષ્ઠ, તો સુસુમારપુરમાં શ્રી વીર પ્રભુને પ્રતિમા ધરીને રહેલા જોયા; એટલે તે વીર પ્રભુનું શરણ લેવાનો નિશ્ચય કરી ઉભો થઈને કટીબદ્ધ થઈ હાથમાં સુદગર લેઈ પોતાના સ્થાનથી નિકળી ક્ષણવારમાં શ્રી વીર પ્રભુ પાસે આવ્યો. પરિચુષ્ણને દૂર સુકી, ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી નમીને પ્રભુને વિનંતિ કરી કે, “હે ભગવન્ ! હું આપના પ્રભાવથી અતિ હૃદય શકેંદ્રને છૂતી લેઈશ. તે ઇંદ્ર મારા મસ્તકપર રહેલ હોવાથી મહારા ચિત્તમાં બહુ બાધા કરે છે. ”

આ પ્રમાણે પ્રભુનું શરણ લઈ તે વૈકીય લલિતના લીધે ભયંકર સ્વરૂપ ધારણ કરી, અતિ ગર્વાંધ થઈ સૌધર્મેંદ્ર પતિ તરફ ઉત્પાત કરતો ગયો. ઉગ્ર ગર્જનાથી આખા બ્રહ્માંડને ગળાવતો, બીજો યમરાજ હોય તેમ વ્યંતરેને બીવરાવતો, અને સિંહ જેમ હરણોને ત્રાસ પમાડે તેમ જ્યોતિષક દેવોને ત્રાસ પમાડતો, તે ક્ષણવારમાં સૂર્ય ચંદ્રના મંડળનું ઉલ્લંઘન કરી, શકેંદ્રના મંડળમાં દાખલ થયો.

ભયંકર સ્વરૂપથી અકસ્માત અને વેગથી આવતા તેને જોતાંજ દેવલોકના સામાન્ય અને આભિયોગિક દેવો ત્રાસ પામી ગયા, અને અલ્પસત્ત્વવાળા પ્રાણીઓની માફક નાશી જવા અને સંતાવા લાગ્યા.

ચમરેંદ્રે પોતાનો એક પગ પદ્મવેદીકાની ઉપર, અને બીજો પગ સુધર્માસનામાં સુક્યો. પછી પરિધ આસુધવડે ઇંદ્ર કીલ ઉપર

ત્રણવાર તાડન કરી, ઉત્કટ બ્રહ્મી ચઢાવી ને તે અતિ દુર્મંદ્ર ચમરેંદ્ર શકેંદ્રને આ પ્રમાણે બોલ્યો,—

“ હે ઈંદ્ર ! તું આવા ખુશામતીયા દેવતાઓના વૃંદથી કે તેમના પરાક્રમથી અઘાપી મારી ઉપર રહે છે, પણ હવે હું તને મારાથી નીચો પાડી દઉં છું. ‘અરે ! ચમરચંચા નગરીના સ્વામી અને વિશ્વને પણ અસહ્ય પરાક્રમવાળા મને ચમરાસુ ને શું તું નથી બાણતો ? ”

શીકારીની હાકને કેશરીસિંહ સાંભળે, તેમ જેમણે આવું કઠોર વચન પૂર્વે કહી પણ સાંભળ્યું નહોતું તે સાંભળીને શકેંદ્ર વિસ્મય પામ્યો, અને તેમને હસવું આવ્યું. પછી અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મુક્યો, તો તેમને આ બધું તોફાન ચમરેંદ્રનું જણાયું. શકેંદ્રે બ્રહ્મી ચઢાવી ચમરેંદ્રને કહ્યું કે, “ અરે મિથ્યાભિમાની ચમરેંદ્ર ! તને તારા બળનો ગર્વ થયો છે, જેના લીધે તું પોતાના સ્વરૂપ અને મર્યાદાને ભુલી ગયો છું, જેઓ પોતાની શક્તિનો વિચાર કર્યા વગર, ગર્વાધ ધર્મ શક્તિ ઉપરાંતનું સાહસ કરે છે, તેઓ પોતાના નાશનું કારણ થાય છે. એ નીતિને તું ભુલી ગયો છું. જો તું પોતાનો બચાવ કરવાની ઇચ્છા રાખતો હોય તો તું અહીંથી નાશી જા.”

મહાંધ બનેલા ચમરેંદ્રને આથી કંઈજ અસર થઈ નહી, અને તેણે પોતાનો ઉમાત જારી રાખ્યો; તેથી શકેંદ્રે પ્રલયકાળના અગ્નિ સરખું, અને એકઠા મળેલા વડવાનળ હોય તેવા પ્રજ્વલિત વજ્રને તેના ઉપર મુક્યું. તડ તડ શબ્દ કરતું, અને દેવતાઓએ ત્રાસ પામતા જોયેલું તે વજ્ર ચમરેંદ્ર તરફ ઠોડયું. સૂર્યના તેજને ધ્રુવડ જોવાને અસમર્થ છે, તેની પેઠે તેના તેજને ચમરેંદ્ર જોઈ શક્યો નહી, અને તેનાથી ભય અને ત્રાસ પામી તત્કાળ વિકુવેંલું રૂપ સંહરી, ચિત્રાથી જેમ મૂળ લાગે તેમ પોતાનો બચાવ કરવાને ભગવંતના શરણે આવવા ત્યાંથી લાગ્યો. તેની પાછળ વજ્ર આવવા લાગ્યું. ચમરેંદ્રનો નિવાસ તેમજ પ્રભુનું વિકાર સ્થાન અધોભૂમિએ

હોવાથી આગળ અમરેન્દ્ર ચાલતા, તેની પાછળ વળ, અને તેની પાછળ શકેન્દ્ર પૂર્ણ વેગથી ચાલતાં ક્ષણવારમાં અમરેન્દ્રની નજીક આવી પુગ્યા. વળ અમરેન્દ્રની નજીક આવતું જોઈને, તેનાથી બચવા પ્રતિમા ધરીને રહેલા પ્રભુની પાસે તે પહોંચી ગયો, અને “ શરણુ શરણુ,” એમ બોલતો અત્યંત લઘુ શરીર કરીને પ્રભુના બે ચરણની વચ્ચે કુંથવાની જેમ ભરાઈ ગયો. તે વખતે વળ પ્રભુના ચરણ કમળથી ચાર આંગલ છેદું રહ્યું હતું; એટલામાં શકેન્દ્રે આવી તે વળ પકડી લીધું. પછી પ્રભુને પ્રદક્ષિણા પૂર્વક વંદના કરી ઈન્દ્ર અંજલિ જોડીને ભક્તિથી ભરપૂર વાણીવડે સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. “ હે નાથ ! આ અમરેન્દ્ર ઉદ્ધત થઈને મને ઉપદ્રવ કરવા માટે, આપના શરણુના પ્રભાવથી દેવલોક સુધી આવ્યો હતો, તે મહારાજાજીવામાં આવ્યું ન હતું, તેથી અજ્ઞાન વડે વળ, મેં તેમના ઉપર સુકચું હતું. તે આપણા શરણુ આવી ગયો છે, તો હે પ્રભુ મહારો અપરાધ ક્ષમા કરશો ” તે પછી શકેન્દ્રે અમરેન્દ્રને કહ્યું કે “ હે અમર ! તમે વિશ્વને અંબલ આપનાર પ્રભુના શરણુ આવ્યા છો, તે બહુ સાફ કચું. હું પ્રભુનો સેવક છું, ને તમે પણ પ્રભુના શરણુ આવ્યા તેથી તેમના સેવક છો, માટે આપણે સમાન ધર્મ બંધુ બન્યા. હું તમારા પ્રત્યે-
તું વૈર તણુ હઈ, તમને છોડી દેઉં છું. તો તમે ખુશીથી પોતાના સ્થાને જાવ. ” એ પ્રમાણે અમરેન્દ્રને આશ્વાસન આપી, ફરીવાર પ્રભુને વંદન કરી શકેન્દ્ર પોતાને સ્થાને ગયા.

અમરેન્દ્રે પ્રભુના ચરણમાંથી બહાર નીકળી પ્રભુને નમીને અંજલી જોડીને સ્તુતિ કરીકે, “ હે પ્રભુ ! આપ સર્વ જીવોના જીવનઔપદ્ર રૂપ છો. આપ મને જીવિતના હાતાર છો. આપના ચરણના શરણુ આવતાં અનેક દુઃખના સ્થાનરૂપ આ સંસારથી સુકત થવાય છે, તો વળથી સુકત થવું તેતો કેાણુ માત્ર છે ? મેં અજ્ઞાનતાથી પૂર્વ ભવમાં બાળ તપ કચું હતું, તેથી તેવું આ અજ્ઞાન સહિત અસુરેન્દ્રપણા રૂપ રૂગ મને પ્રાપ્ત થયું છે. મેં અજ્ઞાનથી આ સર્વ પ્રયત્ન મારા આત્માને અનર્થકારીજ કર્યો હતો, પણ

છેવટે આપ પ્રભુના શરણથી મારો ભચાવ થયો છે. જો પૂર્વ ભવે આપનું શરણ લીધું હોત તો હું અચ્યુતેન્દ્રપણું કે અહમિન્દ્રપણું પ્રાપ્ત કરત. પણ હે નાથ ! મારે ઇન્દ્રપણાની હવે શી જરૂર છે ? કેમકે હમણાં તો ત્રણ જગતના પતિ એવા આપ મને નાથ પણ પ્રાપ્ત થયા છો. તેથી મને બધું પ્રાપ્ત થયું છે. ”

આ પ્રમાણે શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રભુની સ્તવના કરી, તે પોતાની ચમત્કૃતિ નગરીએ ગયો. ત્યાં પોતાની સલામાં સામાનિક દેવોએ પોતાને અટકાવેલો, છતાં પોતે ગયો અને અપમાન અને કષ્ટ પ્રાપ્ત થયું, અને પ્રભુના શરણના મહિમાથી પોતાનો ભચાવ થયો એ વૃત્તાંત લબ્ધ થકત પણે જણાવીને કહ્યું કે, “ આપણે બધા પ્રભુને વંદન કરવા સાથે જઈએ, ” એ પ્રમાણે કહી તે ચમત્કૃતિ કરી પોતાના સર્વ પરિવાર સાથે પ્રભુની પાસે આવ્યો અને પ્રભુને નમી સંબોધિત કરીને પાછો પોતાની નગરીએ ગયો.

પ્રાતઃકાળે પ્રતિમા પારીને અનુક્રમે વિહાર કરતા, લોગપુર, નંદી, મેઠક વિગેરે ગામે થઈને કૌશાંબી નગરીએ પ્રભુ પધાર્યા. આ નગરીનો રાજા શતાત્નીક નામે હતો. તેમને મૃગાવતી નામે રાણી હતી, જે ચેટક રાજાની પુત્રી થતી હતી. તે સદા તીર્થંકરના ચરણની પૂજામાં એકનિષ્ઠા વાળી પરમ શ્રાવિકા હતી. શતાત્નીક રાજાને સુશુભ નામે મંત્રી હતો, જેને નંદા નામે સ્ત્રી હતી. તે પણ પરમ શ્રાવિકા અને મૃગાવતીની સખી હતી. તેજ નગરમાં ધનાવહ નામે એક ધાર્મિક વૃત્તિવાળો શેઠ રહેતો હતો. તે ઘણા ધનાઢય હતો. તેને મૂલાનામે પત્ની હતી. અહીં વીર પ્રભુ પધાર્યા તે વખતે પૌષ્પાસની કૃષ્ણ પ્રતિપદા હતી. હજી પોતાને કર્મ અપાવવાના ઘણા છે એમ જાણી પ્રભુએ તે દિવસે આ પ્રમાણેનો બહુજ અશક્ય અભિગ્રહ ધારણ કર્યો કે—

૧ “ દ્રવ્યથી સુપદાના ગુણમાં રહેલા બાકુલા; ક્ષેત્રથી એક પગ ડેહલીની અંદર હોય તથા એક પગ બહાર હોય એવી સ્ત્રી;

કાળથી બે પહોર પછી સઘળા ભિક્ષાચરો નિવૃત્ત થએલા હોય; ભાવથી રાજાની પુત્રી કે જે દાસપણાને પ્રાપ્ત થએલી હોય; તથા જેણીનું મસ્તક સુડિત થએલું હોય, પગમાં બેડી હોય, તથા ફટન કરતી હોય, તથા અઠમનું પારણું જેણીને હોય, એવી કોઈ બાળિકા બે ભિક્ષા આપશે, તો હું ગ્રહણ કરીશ ” આવો અભિગ્રહ મનમાં ધારણ કર્યો.

તે પછી પ્રભુ પ્રતિદિન ભિક્ષા સમયે ગોચરી માટે ફરવા લાગ્યા. પરંતુ ઉત્તર પ્રમાણે અભિગ્રહ હોવાને લીધે કોઈ ભિક્ષા આપે તે પ્રભુ દેતા નહી.

નગરજનો પ્રતિદિન શોચ કરતા, અને પ્રભુ ભિક્ષા લીધા શીવાય પરત જતા તેથી પોતાની નિંદા કરતા. એક વખત ભિક્ષા માટે ફરતા ફરતા પ્રભુ સુશુભમંત્રીને ઘેર ગયા. મંત્રીપતિ નંદાએ પ્રભુને વેગળેથી આવતા જોઈ બોળખ્યા. પ્રભુ પોતાને ઘેર ભિક્ષા માટે પધાયા, તેથી પોતાને મહાન્ ભાગ્યશાળી માનવા લાગી; અને સાચી આવી પ્રભુને વંદન કર્યું. તે બુદ્ધિમાન વિવેકી શ્રાવિકાઓનું નિને કહ્યે તેવા ભોજ્ય પદાર્થો પ્રભુ પાસે ધર્યા. પરંતુ પ્રભુ અભિગ્રહને વશ થઈ તેમાંથી કોઈ પણ લીધા વગર ચાલ્યા ગયા. તેથી નંદા ઘણો શોક કરવા લાગી. તેને ખેદ કરતી જોઈ તેની દાસીએ કહ્યું કે, “ હે ભદ્ર ! આ દેવાર્થ પ્રતિદિન આવી રીતે ભિક્ષા લીધા વગરજ ચાલ્યા જાય છે. કોઈ આજ્ઞા આમ બન્યું નથી. ” એ વાત સાંભળી નંદાએ વિચાર્યું કે, પ્રભુએ કોઈ અપૂર્વ અભિગ્રહ ધારણ કરેલો જણાય છે, કે જેથી પ્રાસુક અન્ન પણ દેતા નથી. હવે પ્રભુનો અભિગ્રહ કોઈપણ રીતે જાણી લેવો જોઈએ, એમ વિચારી તે હકીકત પોતાના પતિને જણાવી; અને કહ્યું કે ‘હે મહામંત્રી ! તમે પ્રભુના અભિગ્રહ શું છે ? તે ગમે તે રીતે જાણીલ્યો. ’

મંત્રીએ કહ્યું, “ હે પ્રિયા ! તે પ્રભુનો અભિગ્રહ જેવી રીતે જણાયે તેમ હું પ્રયત્ન કરીશ. ”

આ વખતે રાણી મૃગાવતીની વિનયા નામની દાસી ત્યાં આવેલી હતી. તેણે આ ઠંપતીની વાત સાંભળી તે પોતાની સ્વામિનીને કહી, રાણીને તેથી ઘણો ખેદ થયો; અને પોતાની નગરીમાં ચાર ચાર માસથી પ્રભુ ભિક્ષા લીધાવિના પાછા બચ છે, તેથી તેમનો અભિગ્રહ શું હશે તે બાજુવા માટે તેને ચિંતાની સાથે ઝુજાસા ઉત્પન્ન થઈ. રાણીને ચોકાતુર અવસ્થામાં બેઠે શતાનીકે રાજ્યે સંબ્રમ પામી તેના ખેદનું કારણ પુછ્યું.

મૃગાવતીએ જરા બ્રકટી ઉંચી કરી, અંતરના ખેદ અને ક્ષોભના ઉદ્ગારથી વ્યાસ એવી વાણીએ ઉત્તર આપતાં જણાવ્યું કે, “ રાજ્યો તો આ ચરાચર જગતને પોતાના ખાતમી કારણથી બાણી શકે છે, અને આપ તો આપના એક શહેરને પણ બાણી શકતા નથી; તો તેમની પાસે શી વાત કરવી ? રાજ્યના સુખમાં પ્રમાદી થએલા હે નાથ ! ત્રણ દોકને પૂજિત ચરમ તીર્થંકર શ્રી વીર ભગવંત આ શહેરમાં વસે છે. તેઓ કાંઈ અભિગ્રહને લીધે ઘેર ઘેર ફરે છે, પણ ભિક્ષા લીધા વગર પાછા ચાલ્યા બચ છે. એ આપ બાણી છો ? આપને અને આપના અમાત્યને ધિક્કાર છે, કે જ્યાં શ્રી વીર પ્રભુ અજ્ઞાત અભિગ્રહે આટલા બધા દિવસો સુધી ભિક્ષા વગર રહ્યા છે. ”

રાજાએ કહ્યું, “ હે શુભાશયે ! હે ધર્મ ચતુરે ! તમને શાખાશ છે. મારા જેવા પ્રમાદીને તમે બહુ સારી શિખામણુ યોગ્ય સ્થાને આપી છે. હવે પ્રભુનો અભિગ્રહ બાણી લેધને હું પ્રાતઃ કાળે તેમને પાશણું કરાવીશ. ” પછી રાજાએ તૂટ મંત્રિને બોલાવ્યા, અને કહ્યું કે, “ હે મંત્રી ! આ નગરીમાં શ્રી વીર પ્રભુ ચારમાસ થયાં ભિક્ષા વગર રહ્યા છે, તેથી આપણને ધિક્કાર છે. મોટે તમારે ગમે તેમ કરી તેમનો અભિગ્રહ બાણી લેવો; કે જેથી હું તે અભિગ્રહ પૂરીને મારા આત્માને પવિત્ર બનાવું. ”

મંત્રીએ જણાવ્યું “ હે મહારાજ ! તેમનો અભિગ્રહ બાણી શકાય તેમ નથી, હું પણ તેથીજ ખેદ પામું છું. ”

તે પછી રાજાએ ધર્મશાસ્ત્રમાં વિચક્ષણુ એવા તથ્ય'કદી નામના ઉપાધ્યાયને બોલાવી કહ્યું કે, “હે મહામતિ! તમારા શાસ્ત્રમાં સર્વ ધર્મોના આચારો કહેલ છે, તે તેમાંથી શ્રી જિનેશ્વરના અભિગ્રહની વાત કહો. ”

ઉપાધ્યાએ જણાવ્યું કે, “ હે રાજન્! મહર્ષિઓને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, અને ભાવ એ ચાર ભેદથી ઘણા અભિગ્રહો કહેલા છે. ભગવંતે જે અભિગ્રહ લીધો છે, તે વિશિષ્ટજ્ઞાન વગર જાણી શકાય નહીં. ” પછી રાજાએ નગરીમાં ઘોષણા કરાવી કે, “ અભિગ્રહને ધારણ કરનારા શ્રી વીર પ્રભુ ભિક્ષા દેવા આવે ત્યારે લોકોએ અનેક રીતે ભિક્ષા આપવી. ” રાજાની આવી આજ્ઞાથી અને શ્રદ્ધાથી લોકોએ તેમ કર્યું. તથા અભિગ્રહ પૂર્ણ ન થવાથી પ્રભુએ કોઈ પણ સ્થાનકેથી ભિક્ષા ગ્રહણ કરી નહીં.

ભિક્ષા રહીત રહેતાં છતાં પણ વિશુદ્ધ ધ્યાનમાં લીન થયેલા, અને કર્મ શત્રુઓનો નાશ કરવાને કટીબદ્ધ થયેલા પ્રભુ અમ્ભાન મુખે સમભાવમાં રહેતા હતા. એ પ્રમાણે અશક્ય અભિગ્રહ હોવાને લીધે તમામ જાતના પરિસહને સહન કરતા પ્રભુએ ચાર પહોરની જેમ ચાર માસ નિર્ગમન કર્યાં.

આ અરસામાં ચંપાનગરીમાં દુધિવાહન નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેમને ધારણી નામની ચંદનખાળાનો રાણી અને વસુમતી નામની પુત્રી વૃત્તાંત. હતી. શતાતીક રાજાએ રાજકીય કારણને અંગે દુધિ વાહન રાજા સાથે વિગ્રહ ઉભો કરી, પોતાનું સૈન્ય મોકલી એક રાત્રિમાં ચંપા નગરીને ઘેરી લીધી. ચંપાપતિ (રાજા) તેનાથી ભય પામી નાશી ગયો. રાજાની આજ્ઞાથી સૈનીકોએ ચંપાનગરીને સ્વેચ્છા સુજળ હુંટવા માંડી. સૈન્યમાંથી એક ઉંટવાલો સુભટ ધારણી રાણી અને વસુમતિને પકડીને તેમને ઉંટ ઉપર બેસાડી હરણ કરી ગયો.

સત્તાનિક રાજા વિશ્વહમાં જય પામવાથી કૃતાર્થ થતા હર્ષપૂર્વક કૌશાંબી નગરીએ પાછા અગ્ન્યા.

ધારણી દેવીના રૂપથી મોહ પામેલા સુભટે તેને પોતાની સ્ત્રી બનાવવાની અને કન્યાને કૌશાંબીમાં વેચી દેવાની ઇચ્છા જણવી. અજ્ઞાન અને કામાંધ પુરૂષોને ધિક્કાર છે.

સતી ધારણી દેવીએ સુભટના આવા પ્રકારના વિચારો સાંભળી મનમાં વિચાર કર્યો કે, “હું ચંદ્રથી પણ નિર્મળ એવા વંશમાં જન્મેલી છું. વળી મહાન્ વંશમાં ઉત્પન્ન થએલા હર્ષિ-વાહન રાજાની પત્નિ છું, અને શ્રી જિનેશ્વરના ધર્મની ઉપાસક છું. તે ધર્મ મને પરિણમેલો છે. તો આવા પાપાશય વાલા અક્ષરો સાંભળવા છતાં હું પાપનું ભાજન થઈને હજી કેમ જીવું છું ? આવા શબ્દ સાંભળ્યાં છતાં હું જીવિતને ધારણ કરું છું તેથી મને ધિક્કાર છે. અરે સ્વભાવે અપળ એવા જીવ ! હજી આ દેહમાં બેસી કેમ રહ્યો છું ? જો તું તારી મેળે નહીં નીકળે તો શીકારી જેમ પક્ષીને માળામાંથી બહાર કાઢે તેમ હું તને બહાત્કારે કાઢીશ.” શિયળ રક્ષણના ઉદ્ધાવેશમાં ઉત્પન્ન થએલા વિચારોમાં લીન થએલી રાણીનું હૃદય બંધ પડી ગયું, અને તેનો આત્મા સદ્ગતિમાં ચાલ્યો ગયો. ધન્ય છે આવી સતી સ્ત્રીઓને કે જેઓ પવિત્ર શિયલ રક્ષણના માટે પોતાના પ્રાણની પણ દરકાર કરતી નથી. રાણીને મરણ પામેલી જોઈ સુભટને ખેદ થયો કે, “આવી સતી સ્ત્રીને માટે મેં પાપમય અપવિત્ર વિચારો કરી, જે શબ્દ હું બોલ્યો તેથી મને ધિક્કાર છે. મેં ઘણું ખરાબ કામ કર્યું. મારી દુષ્ટ વાણી માત્રથી આ સતી સ્ત્રીએ પ્રાણ ત્યાગ કર્યો, તેમ કહી આ કન્યા મૃત્યુ પામશે. માટે મહારે તેને ખેદ ઉપજાવવો નહીં.” આવા વિચારથી તે રાજકન્યાને મીઠા વચનથી બોલાવતો કૌશાંબી નગરીમાં લાવ્યો, અને તેને રાજ માર્ગમાં વેચવાને ઉલ્લી કરી.

દૈવયોગે ધનાવહ શેઠ તે રસ્તેથી જતા હતા. તેમને વસુમતી ને જોઈને વિચાર થયો કે, “આ બાળાની વસુમતીનું વેચાણ. સુખાકૃતિ જોતાં કોઈ સામાન્ય મનુષ્યની પુત્રી જણાતી નથી, પણ યુથમાંથી બ્રહ્મ થએલી મૃગલી જેમ પારધિના હાથમાં આવે, તેમ માતાપિતાથી વિખુટી પડેલી આ કન્યા આવા નિર્ધન માણસના હાથમાં આવેલી જણાય છે. તેણે અહિં કરીયાણાની જેમ બજારમાં મૂલ્ય લેઈને વેચવા સુકી છે, તેથી તે ખીચારી જરૂર કોઈ હીન માણસના હાથમાં સપડાઈ જશે માટે આ કૃપાપાત્ર કન્યાને હું જ ખરીદ કરું. પોતાની પુત્રીની જેમ તેની ઉપેક્ષા કરવાને હું અશક્ત છું. કોઈપણ પ્રકારની અડચણ વિના મારે ઘેર રહેતાં દૈવયોગે તેના સ્વજન વર્ગનો સંયોગ પણ થઈ જશે.” આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે સુલટની ઇચ્છા પ્રમાણે તેને મૂલ્ય આપી, અનુકંપાથી તે બાળાને તે શેઠ પોતાને ઘેર લઈ ગયા.

શેઠે સ્વચ્છ અને નિર્મળ બુદ્ધિથી તે બાળાને પુછ્યું કે, “હે વત્સ ! તમે કોની કન્યા છો. ? તમારા માતાપિતાનું શું નામ છે ? તે કહો. તમે ભય પામશો નહી. હું તમોને મહારી પુત્રી તુલ્ય ગણીશ, તમે મહારે ત્યાં નિર્ભય રીતે રહો.”

પોતાના કુળની અતિ મહત્તા હોવાથી તે બાળાએ કંઈ ઉત્તર આપ્યો નહી, અને નીચું મુખ કરી મ્હાન મુખથી ઉભી રહી.

શેઠે મૂલા શેઠાણીને બોલાવી અને તે બાળાને તેને સુપ્રત્ત કરી કહ્યું કે, “હે પ્રિયા ! આ કન્યાનું આપણી પુત્રી સમાન પાલન કરજે. આપત્તિમાં આવી પડેલી અને મા-બ-પથી વિખુટી પડેલી આવી બાળાઓનું રક્ષણ કરવું એ આપણો આચાર છે. દુઃખી જનોને દુઃખમાં મદદ કરવી એજ ગૃહસ્થધર્મનું ભૂખણ છે. માટે આ બાળાનું અતિ ચતનથી પુષ્પની જેમ સારી રીતે પાલન પાલન કરજે.”

શ્રેષ્ઠિના આવા માયાળુ અને વાત્સલ્યતાથી ભરપુર આશ્વાસન
 ભરેલા વચનોથી તે બાળાને કંઈક શાન્તિ
 ચંદના નામ થઈ, અને તે ત્યાં પોતાના ઘરની જેમ
 પાડ્યું. રહી, અને બાલચંદ્રની રેખાની જેમ
 સર્વના નેત્રને આનંદ આપવા લાગી.
 તેણીના ચંદન જેવા શીતલ, વિનય વચન અને શિલ્પથી રંજિત
 થએલા શ્રેષ્ઠિએ પરિવાર સાથે મળીને તેનું ચંદના નામ પાડ્યું.

સ્વભાવથીજ રૂપવતી છતાં યૌવાન પામવાથી વિશેષ રૂપવતી
 થયેલી ચંદનાને જોઈને શેઠાણી મૂલાના
 મૂલાને થયેલી મનમાં ઇર્ષા ઉત્પન્ન થઈ. સ્ત્રીપણાને છાજ-
 ઇર્ષ્યા અને ચંદનાને તા તુચ્છ હૃદયને લીધે તેને વિચારે થવા
 કેદ કરવી. લાગ્યા કે, 'શ્રેષ્ઠિએ આ કન્યાને પુત્રીવત્
 રાખી છે, પણ હવે તેના રૂપથી મોહિત
 થઈને કદિ શેઠ તેની સાથે પરણે, તો હું જીવતી મુવા જેવી થાઉં.
 આવા વિચારોથી તે ઉદાસ રહેવા લાગી.'

ભવિષ્યના પેટામાં શું રહેલું છે, તે આપણે બાણી શકતા નથી.
 નિર્મળ વિચાર અને સારી ભાવનાથી કરેલું કાર્ય પણ કેટલીક વખત
 દુઃખ આપનાર નીવડે છે, પણ અંતે તેનું પરિણામ સુંદર આવે
 છે. ચંદના શેઠ શેઠાણીને પોતાના પિતા માતા તુલ્ય ગણી પોતાના
 શિયળનું ભાવ પૂર્વક પાલન કરે છે. સર્વની સાથે વિનય અને વિવે-
 કથી વર્તે છે, તેથી કુટુંબના માણસોમાં ફક્ત મૂલા સિવાય તમામનો
 આહ મેળવી શકી છે. જગતમાં વિનય અને વિવેક એ બે ગુણો
 બધા ગુણોમાં સર્વોપરી છે. એ બેજ ગુણોને લીધે પ્રાણી સર્વની
 આહના મેળવવાને બાગ્યશાળી બને છે. આત્મિક ઉન્નતિના
 બીજભૂત વિનયગુણ છે. ફક્ત વિનયગુણનું સેવન પરિણામે
 સંપૂર્ણ આત્મિકલક્ષ્મી અપાવનાર નિવડે છે. એજ વિનયગુણના
 સેવનથી ચંદના પણ કેવળજ્ઞાનરૂપ લક્ષ્મી પોતાની શુદ્ધી કરતાં
 પ્રથમ મેળવવાને નશીબવાન નિવડ્યાં હતાં.

ઉંઢાળાની ઋતુ જાય છે. સૂર્યની સખત ગરમીથી લોક આકુ-
લબ્યાકુળ થાય છે. એવા સમયમાં પુણ્યશાળી ધનાવહ શેઠ તાપથી
પીડિત થઈને દુકાનેથી ઘેર આવ્યા. તે વખતે દેવચોગે કાંઈ સેવક
શેઠના પગ ધોવાને હાજર ન હતો. તેથી વિનીત ચંદના પગ ધોવાને
ઉભી થઈ. શેઠ તેને તે કાચ કરતાં વારી, તો પણ પિતૃભક્તિથી શેઠના
પગ ધોવા પ્રવર્તી. તે વખતે તેણીના કેશ અંગની શિથિલતાથી
છુટી જવાથી નીચેની પંકવાળી ભૂમિ ઉપર પડ્યા. એટલે-‘ આ
પુત્રીનો કેશપાશ ભૂમિના કાઠવથી મલિન ન થાઓ ’ એવું ધારી
સહજ સ્વભાવથી શેઠે લાકડી ચક્રી તે ઉંચો કરીને બાંધ્યો.

આ વખતે મૂલા શેઠાણી ખારીમાં હતી. આ બનાવ જોઈ
તેણીની ઇર્ષા વધી. તે વિચારવા લાગી કે, “ મેં પ્રથમ જો તક
કયો હતો તે બરાબર છે. આ યુવાન નવોડા સ્ત્રીના કેશ શેઠે હાથ
ચક્રી બાંધ્યા. તે તેમના મનમાં રહેલા પતિપ્રેમના ભાવનું પ્રથમ
ચિન્હ છે; કારણ કે પિતાનું કામ એવી રીતે કરવાનું હોયું નથી.
માટે આ બાળાનો વ્યાધિની જેમ મૂલમાંથીજ ઉત્તરે કરવો.”
આવો નિશ્ચય કરી તે દુરાશય યોગ્ય વખતની રાહ જોવા લાગી.

શેઠ શેઠો વખત વિશ્રામ લેઈ ફરીથી બહાર ગયા; એટલે
મૂલા શેઠાણીએ નાપિતને બોલાવીને નિર્દોષ ચંદનાનું માથું
મુંડાવી નખાવ્યું. ક્રોધાવેશમાં આવી જઈ તેને ઘણું તાડન કર્યું;
અને તેના પગમાં બેડી નાખી ઘરના એક દરવાજા ભાગમાં આવેલા
ઘોરડામાં તેને પૂરી કમાઈ બંધ કરીને, પછી પોતાના પરિવાર
સેવક વિગેરેને કહ્યું કે, ‘ જો શેઠ આ વિષયમાં કાંઈ પુછે તો
કાંઈએ કાંઈ પણ કહેવું નહીં; તે છતાં જો કાંઈ કહેશે, તો તે
મહારા કાપનું ભાજન થશે. ’ આ પ્રમાણે ચોક્કસ બંદોબસ્ત કરી
શેઠાણી પોતાના રહેવાના સ્થાનમાં આવી.

સાચકાલે શેઠ ઘેર આવ્યા. ચંદના તેમના જોવામાં આવી
નહી. તેમણે સેવક વર્ગને પુછ્યું પણ શેઠાણીના ભયથી કાંઈએ

કંઈ જવાળ આપ્યો નહી. સરળા બુદ્ધિવાળા શેઠને તેથી કાંઈ શંકા આવી નહી. તે પોતાના સ્થાનમાં સુધ ગઈ હશે એમ ધાર્યું. બીજે દિવસે પણ તેની કાંઈ ભાળ મળી નહી. તેમજ ત્રીજે દિવસે પણ કોઈએ કાંઈ જવાળ કે ખાતમી આપી નહી, કે તેને જોઈ નહી, તેથી શંકા અને કોપથી આકુળવ્યાકુળ થએલા શેઠે પરિજનને કહ્યું કે, “ તમે બધા બહુતા છતાં ચંદના સંબંધે કંઈ માહિતી નહી આપો તો હું તમો સર્વને શિક્ષા કરીશ; તમે અત્યાર સુધી મહારૂં છુણુ ખાધું છતાં, મને તમે સત્ય હકીકત જણાવતા નથી એ બરોબર નથી ત્રણ દિવસથી હું તપાસ કરું છું, છતાં ચંદના ક્યાં છે ? તેની મને કંઈ ખબર મળે નહી એ તો ખરેખર ઘરની અવ્યવસ્થાની પુરેપુરી નિશાની કહેવાય. માટે તમો જે કોઈ બહુતા હો તે મને સત્ય હકીકત જણાવી દો. ”

શેઠના કોપ અને પોતાની પુત્રી તુલ્ય માનેલી ચંદનાના સંબંધમાં માહિતી નહીં મળવાથી તેમના મનને થએલી લીલગીરીથી એક વૃદ્ધ ઠાસીને ઘણું લાગી આવ્યું. તેણે ચિંતવ્યું કે, “ હું ઘણા વયં છુવી છું, હવે હું મોતની નજીકમાં છું; માટે હું ચંદનાનું વૃતાંત શેઠને કહીશ, તેથી કદી શેઠાણી મને શું કરી શકશે ? ” આવો વિચાર કરીને ચંદનાની શેઠાણીએ કરેલી સ્થિતિ કહી સંભળાવી, અને સાથે જઈ જે જગ્યામાં ચંદનાને પૂરી હતી તે જગ્યા બતાવી.

શેઠે તે જગ્યાનું દ્વાર ખોલાવ્યું. ક્રુધા તૃપ્તાથી પીડિત, નવીન પકડેલી હાથણીની જેમ બેડીથી બાંધી લીધેલી, બિશુકીની જેમ માથે ઝુંડિત કરેલી, અને નેત્રમાંથી અશ્રુને જરતી ચંદનાને જોઈ. તેની આ પ્રકારની સ્થિતિ જોઈ શેઠ ઘણા લીલગીર થયા. શેઠનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું અને નેત્રમાંથી અશ્રુપાત થઈ ગયો. શેઠે તે પવિત્ર બાળાને કહ્યું કે, “ હે વત્સે ! તું સ્વસ્થ થા, તને આ સ્થિતિમાંથી મુક્ત કરવા હું જેટલા બને તેટલા ઉપાયો સત્વર કરું છું. ” એમ કહી પ્રથમ તેને લોજન કરાવવા માટે ઘરમાં જે

કંઈ રસવતી તૈયાર હોય તે લેવા રસોડામાં ગયા. પણ દૈવચોગે ત્યાં કંઈ પણ અવશેષ લોજન ભેવામાં આળ્યું નહીં; પણ એક સૂપડાના ખુણામાં પડેલા કુદમાષ (અડદ) તેમના ભેવામાં આળ્યા, તે લેઈ જઈને ચંદનાને આપ્યા; અને કહ્યું કે, “ હે વત્સે ! હું તારી બેઠી તોડાવાના માટે લુહારને ઘોલાવી લાવું છું, ત્યાં સુધી તું આ કુદમાષનું લોજન કર. ” આ પ્રમાણે કહી શેઠ ઘેરથી ગયા.

શેઠના ગયા પછી ચંદના દ્વારના નજીક ઉભી ઉભી વિચાર કરવા લાગી કે, ‘શું કર્મની કેવી વિચિત્ર ગતિ છે ? અહો ! મારો રાજકુળમાં જન્મ કયાં ? અને આ વખતે આવી સ્થીતિ કયાં ! આ નાટક જેવા સંસારમાં ક્ષણમાં વસ્તુ માત્ર અન્યથા થઈ જાય છે. એ બધું મેં જાતે અનુભવ્યું છે. હવે હું તેનો પ્રતિકાર કેવી રીતે કરું ! હા ! જીવ હવે ચિંતા શું કરવા કરે છે. મારા કંઈ પણ અપરાધ શીવાય શેઠાણીએ મને વિહંગના પમાડી તેમાં તેનો કંઈ દોષ નથી. મને પુત્રીવત્ પાલન કરનાર એ માતા તુલ્ય શેઠાણી મને આમ શા માટે દુઃખ આપે. એતો મહારા પૂર્વ ભવના કર્મોનો દોષ છે. તે કર્મના લીધેજ તેમને આવી બુદ્ધિ સુઝી કેમ નહીં હોય ? પણ હે જીવ ! હવે તું શા માટે શોક કરે છે. પૂજ્ય પિતાજી લોજન કરવા સાફ આ કુદમાષ આપી ગયા છે. તે પ્રાસુક છે, મને ત્રણ ઉપવાસ થયા છે, એટલે અઠમના પારણે આ લોજન મળ્યું છે. આ વખતે જો કેાઈ અતિથિ આવે તો તેમને દાન કરી પછી હું પારણું કરું, અન્યથા હું લોજન કરીશ નહીં. ” આવા વિચાર કરી તેણે દ્વાર બહાર દષ્ટિ નાખી. પવિત્ર હૃદયથી કરેલી શુભ ભાવના જોને ઉઘ્ર પુણ્યના ચોગે કેવી રીતે પોષણ મળે છે, તેનો આ ક્ષણે આપણને અનુભવ થાય છે. જે સ્થીતિમાં ચંદના છે તેવા વખતમાં અતિથિને દાન દીધા શીવાય હું જમીશ નહીં, એવો સંકલ્પ ચંદના જેવી ચરમ શરિરી બાળાનેજ થાય, અને તત્કાલ તે સંકલ્પની પુરતી થાય. પ્રિય વાંચક ! આ વખતના બનાવનું શાંતચિત્તે આપ ચિંતવન કરો. પુણ્યશાલી અને ધર્મિ જીવો ઉપર આવેલી

આફત પછી તેને લાલનું કારણ થાય છે, માટે એવા પ્રસંગે આત્મદ્રવ્યાન નહિ કરતાં કર્મોનું સ્વરૂપ વિચારી સમસા-વમાં રહેવાને માટે પ્રયત્ન કરવો એજ ઉત્તમ ઉપાય છે.

ચંદનાએ દષ્ટિ બહાર નાખી, તેવામાં શ્રી વીર પ્રભુ ભિક્ષાને માટે ફરતા ફરતા ત્યાં આવી ચઢ્યા. તેમને જોઇને ચંદનાને હર્ષ થયો. તે પોતાના આત્માને ધન્ય માનવા લાગી. “અહો ! કેવું પાત્ર ! અહો કેવું ઉત્તમ પાત્ર ! અહો મારા પુણ્યનો સંચય કેવો ! કે જેથી આ કોઈ મહાત્મા ભિક્ષાને માટે અચાનક પધાર્યો.” આ પ્રમાણે ચિંતવીને તે બાળા તે કુદમાપવાળું સુપડું હાથમાં લેઈ એક પગ ઉમરાની અંદર અને એક પગ બહાર રાખી ઉભી રહી. બેડીને હીથે ઉમરો ઉલ્લંઘવાને અશક્ત એવી તે બાળા ત્યાં રહી છતી, આર્દ્રહૃદયવાળી હેંચુ ભરાઈ આવવાથી જેના નેત્રમાંથી અશ્રુધારા વહી રહી છે એવી, ભક્તિથી ભગવંતને વિનંતી કરવા લાગી કે, “હે પ્રભુ ! જો કે આ લોજન આપને માટે અનુચિત છે, તથાપિ આપ પરોપકાર કરવામાં તત્પર છો, તેથી તે શ્રદ્ધા કરીને મારાપર અનુગ્રહ કરો.”

દ્રવ્યાદિ ચાર પ્રકારથી શુદ્ધ રીતે અભિગ્રહ પૂર્ણ થએલો બાણી, ભિક્ષાને માટે પોતાનો કર પ્રસાર્યો. અભિગ્રહની પૂર્ણતા. તે વખતે “ અહો મને ધન્ય છે ! ” એમ ચંદનાનું બંધનથી માનતી ચંદનાએ તે કુદમાપથી પ્રભુને સુકેત થવું. પ્રતિલાલિત કર્યાં. પછી પ્રભુએ છ માસમાં પાંચ દિવસ ઓછા રહેતાં તે ધનાવહ શેઠના ઘરમાં તપનું પારણું કર્યું.

પ્રભુનો અભિગ્રહ પૂર્ણ થવાથી દેવતાઓ પ્રસન્ન થઈને ત્યાં આબ્યા, અને તેઓએ વસુધારા વિગેરે પાંચ દિવ્ય પ્રગટ કર્યાં. પ્રભુના દાનના મહિમાથી તત્કાળ ચંદનાની બેડીઓ ત્રુટી ગઈ, અને તેને ઠેકાણે સુવર્ણના હુંપૂર થઈ ગયાં. કેશપાશ પૂર્વની

જેમ સુશોભિત થઈ ગયા. પ્રભુના ભક્ત દેવતાઓએ તેજ સંભળે ચઢનાને સર્વ અંગમાં વસ્રાલંકારથી શોભિત કરી દીધી, અને હર્ષ પામતા ગીત નૃત્યાદિ કર લાગ્યા.

હુંદલિનેા ધ્વની સાંભળી મૃગાવતી અને શતાનીક રાજા તથા સુશુભ મંત્રી અને નંદા મોટા પરિવાર સાથે ત્યાં આગ્યા. દેવપતિ શકેદ્ર પણ પૂર્ણ અભિશ્રદ્ધવાળા પ્રભુને વંદન કરવા માટે હર્ષ પામતા ત્યાં આગ્યા, અને પ્રભુને વંદન કર્યું.

ચંદના મૃગાવતી રાણીની બહેન ધારણીની પુત્રી છે, એમ તે વખતે સર્વના જાણવામાં આવ્યું. રાજપુત્રીને માથે આવેલા કષ્ટથી હિવાહન રાજાના અપુલ નામના કંચુકીને પકડીને શતાનીક રાજાએ કેહ કરેલો હતો પ્રભુના પારણાની ખુશાલીમાં બંદીવાનોને રાજાએ છોડી દેવાનો હુકમ કર્યો. તેથી તે પણ છુટીને તે જગ્યાએ આવ્યો, અને તેને પોતાના રાજાની પુત્રીની દુઃખ હકીકત સાંભળીને રૂદન થઈ આવ્યું. રાજાએ કહ્યું કે, “હે કંચુકી! આ કુમારી શોક કરવા યોગ્ય નથી, કારણ કે ત્રણ જગતને પૂજનીક એવા પ્રભુને અભિશ્રદ્ધપૂર્વક પૂર્ણ કરીને પ્રતિષ્ઠાભિત કર્યા છે. અરેખર મહારા નગરજનોમાં એજ અરેખર ભાગ્યશાળી છે.

પ્રભુ પારણું કરીને શેઠના ઘરમાંથી બહાર નીકળ્યા. ઇંદ્રાદિક દેવો અને રાજાદિક નગરજનોએ પ્રભુને વંદન કર્યું, અને પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરી ગયા.

લોભના ઉદયથી શતાનીક રાજાએ તે વસુધારાનું ધન લેવાની ઇચ્છા કરી, એટલે ઇંદ્રે રાજાને કહ્યું કે “હે રાજા! તમે આ ધન લેવાની ઇચ્છા કરો છો, પણ આ દ્રવ્ય ઉપર તમારો કંઈ હક નથી. આ કન્યા જેને આપે તે લેઈ શકે.”

રાજાએ ચંદનાને કહ્યું કે, “હે મહાનુભાવ! આ દ્રવ્યને તું અહણુ કર અથવા એ કોને આપવું તે તારી ઇચ્છા સુજળ જણાવ.”

ચંદનખાલાએ જણાવ્યું કે, “મહારે એ દ્રવ્ય લેઈને શું

કરવું છે ? આ ધનવાન શેઠે મને આપત્તિમાં મહત્ત્વ મળે તો પુત્રી તુલ્ય માફ પાલન કર્યું છે. ખરેખર એ મહારા પાલન પિતા છે. એમને મહારા ઉપર જે ઉપકાર થયો છે, તેનો બદલો વારવાની મહારામાં શક્તિ નથી. આદ્રવ્યની પ્રાપ્તિમાં અને પ્રભુને દાન દેઈ મહારા આત્માનો ઉદ્ધાર કરવામાં એ પિતાજી નિમિત્ત કારણ છે, માટે આ દ્રવ્ય તેમને આપવાને માટે મહારી ઇચ્છા છે.”

ઈંદ્ર અને રાજાની આજ્ઞાથી તે દ્રવ્ય ધનાવહ શેઠે ગ્રહણ કર્યું. ઈંદ્રમહારાજે ફરી રાજાને કહ્યું કે, “ હે શત્રુનિક રાજા ! આ બાળા ચરમદેહી છે, અને લોગ તૃષ્ણાથી વિમૂઢ છે. શ્રી વીર પ્રભુને કેવળજ્ઞાન થશે, ત્યારે તે પ્રભુની તે પ્રથમ શિષ્યા થશે. માટે પ્રભુને કેવળજ્ઞાન ઉપર ત્યાં સુધી તમારે તેવું પાલન અને રક્ષણ કરવું.” એ પ્રમાણે બલમણ કરી ઈંદ્ર દેવલોકમાં ગયા. ચંદ્રનાને રાજા પોતાના અંતઃપુરમાં લઈ ગયા. ત્યાં એ બાળા પ્રભુને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાની રાહ જોતી, પ્રભુનું ધ્યાન કરતી દિવસ નિર્ગમન કરતી હતી.

મૂલા શેઠાણીને શેઠે પોતાના ઘેરથી કાઢી સુકી. તે હુંધ્યાન કરતી મરણ પામીને નરકે ગઈ છે.

પ્રભુનો અભિગ્રહ પૂર્ણ થવાની સાથે ચંદ્રનાબાળાની પૂર્વ સ્થિતિનો સંબંધ અહીં પુરો થાય છે. ઉત્તર ભાગમાં પ્રભુને કેવળજ્ઞાન થયા પછી તે પ્રભુની સાધવી થશે, અને અન્તે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અખંડ આત્માનંદ અવ્યાબાધ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરશે. તે આગળ આપણે પ્રસંગે જાણીશું. અહિં એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું કે, મહાપુરુષો અને ધર્મિપુરુષો ઉપર અશુભકર્મના ઉદયથી વખતે આકૃત આવે, અથવા આત્મિક સાધન કરતાં પરાકાષ્ટા દુઃખ પડે; તે સર્વ પશુ સમભાવથી સહન કરવાથી તેમના માટે તો હિત કર્તા નિવડે છે. ચંદ્રનાબાળાના ઉપર આવેલી આકૃત, તીર્થંકર જેવા ઉત્તમોત્તમ પાત્રને દાન દેવાને નિમિત્ત કારણ રૂપ થાય છે.

તીર્થ"કરને ઘાન ભવી જીવજ આપી શકે છે. પ્રાચે તે થોડા ભવ કરી મોક્ષ મુખ મેળવવાને લાગ્યશાળી નિવડે છે.

પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરતા ચંપાનગરીએ આવ્યા. તે નગરીના સ્વાતિદત્ત નામના કોઈ બ્રાહ્મણ ચંપાનગરીએ બાર-અગ્નિ હોત્રની શાળામાં પ્રભુ આરમાસના મું ચોમામુ. ઉપવાસ કરી બારમું ચોમામું રહ્યા.

તે સ્થળે પૂર્ણભદ્ર અને માણિભદ્ર નામે બે મહર્ષિઃ યજ્ઞો કરદોજ રાત્રે આવીને પ્રભુની પૂજા જીવસંબંધી સ્વા- કરતા હતા. તે બેઈ સ્વાતિદત્તે વિચાર્યું તિ દત્તની સંકાતું કે, આ દેવાયંની કરદોજ આમ પૂજા સમાધન. થાય છે, તો તેઓ કાંઈ જાણતા હશે. પોતાના મનના સદેહ તેમને પુછીને

ખુલાસો કરવાને તે પ્રભુ પાસે આવ્યો અને પુછ્યું, “હે દેવાયં ! શિર વિગેરે અંગથી પૂર્ણ એવા આ દેહમાં જીવ કયો કહેવાય ?”

ઉત્તર:—“દેહમાં રહ્યો સતો જે અહં (હું) એમ માને છે, તે જીવ છે.

“તે શી રીતે સમજવો. ” વિશેષ સ્પષ્ટ સમજવાને સ્વાતિદત્તે ભગવંતને પુછ્યું.

“હે દ્વિજ ! મસ્તક હાથ વિગેરે જે અવયવો છે, તેનાથી તે જુદો છે અને સૂક્ષ્મ છે. ” પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો.

“તે સૂક્ષ્મ પણ કયાં છે ” સ્વાતિદત્તે સમજવાની બુદ્ધિથી ફરી પ્રશ્ન કર્યો.

“તે ઇંદ્રિયોથી ગ્રહણ થતો નથી. ” પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો.

આવા પ્રકારના પ્રશ્નોત્તરથી તે સ્વાતિદત્તે પ્રભુને તત્ત્વવેત્તા જાણી ભક્તિથી પ્રભુની પૂજા કરી, અને પ્રભુએ પણ તેને ભવ્ય જાણીને પ્રતિભાષ કર્યો.

તે ચોમામું વીત્યા પછી પ્રભુ જન્મક ગામે આવ્યા. ત્યાં

પ્રભુને વંદન કરવાને ઈંદ્ર આવ્યા. પ્રભુના આંગણ નાટક પૂજા કરી ને વિનંતી કરી કે, “ હે જગદ્ગુરુ ! હવે થોડા દિવસ પછી આપને ઉત્તરવળ કેવળજ્ઞાન ઉપજાશે. ” એ પ્રમાણે કહી તે પોતાને સ્થાને ગયા, અને પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરીને મેઢકે ગામે આવ્યા. ત્યાં અમરેન્દ્ર પ્રભુને સુખશાતા પુછવા આવ્યા હતા, તે પુછીને સ્વસ્થાનકે ગયા.

ત્યાંથી વિહાર કરી પ્રભુ પશુમાનિ ગામે પધાર્યા. ત્યાં ગામની બહાર કાયોત્સર્ગ કરીને ધ્યાનમાં રહ્યા. કણ્ઠમાં શળીઓ પ્રભુના જીવે વાસુદેવના ભવમાં શર્યા નાખવાનો છેલ્લો પાલકનો કાનમાં તપાવેલું સીસું રેડીને ઉપસર્ગ ઉપાજન કરેલું અશાતા વેકનીય કર્મ અહીં ઉદયમાં આવ્યું. તે શર્યાપાલકનો જીવ અહીં ગોવાલ થયો હતો. તે પ્રભુની પાસે બળદો મુકીને ગાયો દોહવા ગયો. બળદો ચરતા ચરતા નજીકના પ્રદેશમાં કોઈ અટવીમાં ફર આલ્યા ગયા. થોડીવાર પછી તે ગોવાલ પાછો આવ્યો. ત્યાં બળદો તેના જોવામાં આવ્યા નહિ. તેણે પ્રભુને પુછ્યું, “ અરે અધમ ! માશ બળદો ક્યાં ગયા ? તું કેમ જોલતો નથી ? ” પ્રભુ એ ઉત્તર આપ્યો નહીં. ત્યારે ફરી પ્રભુને કહ્યું, “ અરે હું તને કહું છું તે તું શું સાંભળતો નથી ? ” કાન તરફ આંગલી કરીને કહ્યું કે “ શું આ તારા કાનના છીદ્ર ફોગટનાજ છે ? ” આ પ્રમાણે વારંવાર કહ્યા છતાં પણ જ્યારે પ્રભુ બોલ્યા નહિ, ત્યારે તેણે અતિક્રોધ કરી કાશડા નામની વનસ્પતિના ઝાડની શળીઓ તે પ્રદેશમાંથી લાવીને, પ્રભુના બન્ને કણ્ઠરંધ્રમાં નાખી પછી તે શળીઓને ઉપરથી ઠોકી તેથી તે શળીઓ પરસ્પર એવીરીતે મળી ગઈ કે, જાણે તે અખંડ એકજ શળી હોય તેમ દેખાવા લાગી. આ નાખેલી શળીઓને કોઈ કાઠી શકે નહી, એવું ધારીને તે દુષ્ટે તેનો બહાર દેખાતો ભાગ છેદી નાખ્યો, અને ત્યાંથી તે ચાલ્યો ગયો. ‘ અહીં’ત પ્રભુઓ વિપત્તીમાં પણ જીનને ઉપદ્રવ કરતા નથી, કે પોતાને

૬ બેમાસી	૬	૩૬૦	૬
૭ દોઢ માસી	૨	૬૦	૨
૮ એકમાસી	૧૨	૩૬૦	૧૨
૯ અર્ધમાસી	૭૨	૧૦૮૦	૭૨
૧૦ પ્રતિમા અઠમ તપ	૧૨	૩૬	૧૨
૧૧ છઠ તપ	૨૨૬	૪૫૮	૨૨૮
૧૨ ભદ્ર પ્રતિમા	૧	૨	૧
૧૩ મહા ભદ્ર પ્રતિમા	૧	૪	૧
૧૪ સર્વતો ભદ્ર પ્રતિમા	૧	૧૦	૧
		<u>૪૧૬૫</u>	<u>૪૫૦</u>

(ટીપ્પણ:—ઉપરના યંત્રમાં છઠ્ઠ બસેને ઓગણત્રીશ જણાવી, પારણના દિવસ બસેને અઠાવીશ જણાવ્યા છે; તેનું કારણ એ છે કે, છેવટના છઠ્ઠમાં પ્રભુને કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે, અને છઠ્ઠનું પારણ તે પછી કરેલું છે તેથી તે પારણ આ છાંચકાળની ગણતરીમાં દેવામાં આવેલું નથી.)

આ તપના કોઠા ઉપરથી સમજાય છે કે, જઘન્ય (કનિષ્ઠ) માં જઘન્ય તપ છઠ્ઠનો કરેલો છે; એટલે કોઈ પણ વખતે એક પારણ કરતી વખતે આહાર કરે, તે પછી તુર્ત આહાર પણ કરેલો જણાતો નથી. તમામ તપ ચૌવિહારપણે કરેલો છે; એટલુંજ નહિ પણ આહાર વખતે પણ પાણી વાપરતા નહિ. ભગવંતના અતિશય એવા હતા કે વિના પાણીએ હાથ અને મુખ સ્વચ્છ થતા હતા.

આ કાલના જીવોના મનમાં વખતે એવી શંકા ઉત્પન્ન થાય કે, આટલા બધા દિવસ આહાર અને પાણી તપના સંબંધે શીવાય શરીર ટકી શકે કેમ ? અર્થવા સમાધાન. એ પ્રમાણે આહાર કર્યા શીવાય તપના વખતમાં મન સ્થિર રહી કાર્ય કરી શકે કે કેમ ? આવા પ્રકારની શંકા થવાનો સંભવ છે.

આ શંકા આકાલ આશ્રિત અને હાલના વખતના શરીરની રચના ભોતાં ઉત્પન્ન થાય એ સ્વાભાવિક છે પણ ભગવંતે જે તપસ્યા કરી તેમાં અસંભવિત પણું કે અતિશયોક્તિ પણું લેશ માત્ર નથી. કારણ. (૧) તીર્થંકર તથા ચરમ શરીરિ જીવોના શરીરની રચના અદ્વિતિય પ્રકારની હોય છે. જેને જૈન શાસ્ત્રોક્ત ભાષામાં “ વજ્ર ઋષભ નારાય સંઘયણ ” ૧ એવું નામ આપેલું છે. તે સંઘધે પૂર્વે હકીકત આપવામાં આવેલી છે એ શરીરવાળાને ગમે તે ભાતતું ગમે તેવું કબ્જ પડે તોપણ તે સહન કરવાની, અને મનને સ્થિર રાખવાની શક્તિ, ઘણી ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારની હોય છે. (૨) તીર્થંકરો જન્મથીજ અવધિજ્ઞાની હોય છે. પૂર્વના ભવોતું તેઓને જ્ઞાન હોય છે. દેવતાના ભવમાં અતિસુંદર આહાર કરેલા હોય છે, તેથી હવે તેના કરતાં વિશેષ પ્રકારના કે તેવા પ્રકારના આહાર કરવાની તેમના મનમાં જાણસા હોતી નથી. તેમજ નારકી અને તીર્થંચના ભવમાં પરવશપણે આહાર વિના જીવે દુઃખ ભોગવે છે તેવું તેમને જ્ઞાન હોય છે. તેમના પરવશપણાનાં છુધા-તૃધાના કષ્ટ આગળ આ સ્વેચ્છા પૂર્વક કરેલા તપતું કબ્જ તેમને ઘણું અદ્ય લાગે છે. (૩) આહાર કરવો એ આત્માનો સ્વાભાવિક ગુણ નથી. તેનો તો અનાહારિ પણાનો સ્વભાવ છે. આહાર તો કેવલ શરીર (પુદ્ગલ) ના પોષણ-ટકાવ માટે કરવાનો હોય છે. તીર્થંકરો જન્મથીજ પુદ્ગલનાંદ્રી નહિ, પણ આત્માનાંદ્રી હોય છે, તેથી તેઓ ફક્ત શરીરને આયુષ્ય કાલ સુધી નભાવવાની ખાતરજ આ સક્તિરહિતપણે આહાર કરે છે. (૪) તપ કરવો એ એક પ્રકારનો બાહ્ય તપ છે. આત્માને જે પૂર્વનાં કર્મ લાગેલાં છે, તે જલદી ભોગવી લેવાનો ઉપાય નિર્જરાતત્વતું આલંબન કરવું તે છે. નિર્જરા તત્ત્વતું સ્વરૂપજ એવા પ્રકારતું છે કે, તે આત્માને લાગેલાં કર્મ વિપાકોદય શીવાય આત્મ પ્રદેશોથી છુટા પાડી નાળે છે; કે જેના લીધે તેના અશુભ વિપાક જીવને ભોગવવા પડતા નથી. ફક્ત જે મહા-

કલીષ્ટ નિકાચિત કર્મ છે તે તો જીવને તેના વિપાક આવ્યા શીવાય છુટી શકતા નથી. દીક્ષાના કાલથી લગવંત મહાવીરની દ્રષ્ટિ કર્મ ના-
શની હતી. તેથી તેમણે કર્મનાશ માટે આ પ્રમાણેના તપ અને
અભિગ્રહની સહાય લીધેલી છે. (૫) જગતમાં અભ્યાસથી શક્તિ
ખીસવી શકાય છે. અનાદિકાલથી જીવનો સ્વભાવ આહાર કરવાનો
થઈ ગયો છે. આહાર, મૈથુન, ભય, અને પરિગ્રહ આ ચાર પ્રકારની
સંસાર જીવની સાથેજ રહે છે. સતલગ્ન લવોલવ જોડેજ જાય છે.
આ અનાદિના અભ્યાસવાળી ટેવોને જીવ પોતાના જન્મની સાથેજ
લેઈ આવે છે; એને માટે પ્રાણીઓને શિક્ષણ આપવું પડતું નથી.
એ ટેવોનો નાશ કરવાને તેના પ્રતિપક્ષિ ટેવોનું આલંબન લેઈ,
તેના દૃઢ સંસ્કાર પાડવામાં આવે, તેજ અંશે અંશે કમી થઈ પરિણા
મે તે કુટેવોને જીતી શકાય છે. તેજ નિયમાનુસાર આત્માનો અના-
હારી સ્વભાવ પ્રગટ કરવાને માટે, ઠરેક આત્માર્થિ જીવો આ
બાહ્ય તપને પુષ્ટાલંબન તરીકે ગણી, તેનું સેવન સારી રીતે
અદિન પણે કરી, વિના આહારે કાલ નિર્ગમન કરવાની ટેવ પાડી
શકે છે. અભ્યાસને કશું અસાધ્ય નથી (૬) જૈનતર ધર્માનુયાયિ-
ઓ, એક ઉપવાસના દિવસે પણ અન્ન શીવાય ફલાદિ વિવિધ વાની-
ઓનો યથેચ્છ આહાર કરતા છતાં પણ, પારણાના દિવસે (મોટી
ઉમરના સુદ્ધાંત) નિર્મલ થઈ ગએલા પોતાને જણાવે છે. જ્યારે
હાલ વર્તમાનમાં જૈન પ્રજામાં તપના સંસ્કારો છેક નહાની ઉમ-
રથી પડેલા હોય છે. નહાની ઉમરના બાલકો પવિત્ર દિવસોમાં
એક ઉપવાસ તો ઘણા ઉત્સાહથી સારી રીતે કરે છે. એટલુંજ નહીં
પણ તપ ગુણ જેનામાં ખીલેલો છે, એવા સ્ત્રી પુરુષોને, આઠ
ઉપવાસ, ચાવત્ માસ ઉપવાસ કરીને પણ, સારી રીતે કરતાં અને
તે તપના અંગે કરવાની ધાર્મિક ક્રિયા કરતાં જોવામાં આવે છે.
તેઓ જરા માત્ર પણ ક્રિયામાં ઓછાશ આવવા દેતા નથી આઠ
ઉપવાસવાળી એક બાઈને છઠ્ઠા કે સાતમા ઉપવાસના દિવસે, શ્રી
શત્રુંજયગિરી ઉપર પગે ચાલીને ત્રીજી વખત યાત્રા કરતાં મેં

જોયેલ છે મહારા વતન પાદરાની નજીક દરારપુરા ગામમાં, શેઠ હીરાચંદ નથુભાઈ નામના એક વૃદ્ધ શેઠ હતા. તેમણે શ્રી પર્યૂષણ પર્વના વખતે, એક વખત એક મહિનાના ઉપવાસ કરેલા હતા. લગભગ વીશ ઉપવાસ થયા પછી હું તેમના દર્શન કરવા દરારપુરે ગયો હતો. તે વખતે શેઠ પોતાના ચેરથી પંગે ચાલી દેહરાસર પૂજા કરવા ગયેલા હતા, અને દહેરાસરમાં સ્થિરતાથી ભગવંતની પૂજા કરતાં નજરે જોવામાં આવેલા. વડોદરામાં કેવળ બહેન નામની એક બાઈ, જેમને હું બહેન તરીકે માનતો હતો, તેઓ ઘણાખરા વખત પાદરે શ્રી પર્યૂષણ પર્વનું આરાધન કરવા મહારે ત્યાં આવતાં હતાં. શ્રી પર્યૂષણ પર્વારાધન નિમિત્તે તેમણે એક વખત સોળ ઉપવાસ કરેલા હતા. એ સોળ ઉપવાસના પારણે, ઘરમાં બધી અનુકૂળતા છતાં, પારણના દિવસે પોતે જાતે કેટલીક રસવતી નિપજાવી, ઘરનાં તમામ માણસોને સંવત્સરીના ઉત્સાર-પારણા કરાવી, પોતે પારણું કરેલું હતું. મતલબ એ છે કે, જેમના મનમાં બવનો ભય છે, અને કમ લાઘવતા કરવાની છુટાસા છે, તેઓ સમતાપૂર્વક બાહ્ય તપનું આલંબન લેઈ પોતાની શક્તિ ખીલવી શકે છે. તો પછી ભગવંત આવી તપસ્યા કરી શકે એમાં શંકાને સ્થાનજ નથી.

ભગવંતે આત્મ સાધનની સાધના કેવી રીતે કરી ક્યો ઉપર જય મેળવ્યો હતો, તે પણ બાણુવાની જરૂર છે.

ભગવંતને જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ એવા ત્રણ પ્રકારના ઉપસર્ગ થયા છે. તેમાં (૧) જઘન્ય ઉપ-ઉપસર્ગોદ્ધત્ત્વ સ્વરૂપ સર્ગોમાં તો શીત પરિસહનો મહોટો ઉપસર્ગ વ્યંતરીએ કર્યો. તથા (૨) મધ્યમ ઉપસર્ગોમાં સંગમ દેવતાએ મહોટો ઉપસર્ગ કર્યો અને (૩) ઉત્કૃષ્ટ ઉપસર્ગોમાં મોટો ઉપસર્ગ કાનમાં ખીલા નાખવાનો ગોવાળીયાએ કર્યો; અને ખીલા કાઢતી વખતે પણ ઉપસર્ગ થયો.

ભગવંતે દીક્ષાના દિવસથીજ કાયાને વોસરાવી દીધી હતી; મતલબ કાયા ઉપરનો મમત્વભાવ ખીલકુલ કાઢી નાખ્યો હતો; અને તે ભાવ છેવટ સુધી ટકાવી રાખ્યો હતો.

જેમ કેઈ પુરુષ ગાય દોહવાને જોસે તેવે આસને પ્રભુ બેઠેલા, પણ દીક્ષા દિવસથી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિ સુધી કેઈ દિવસે પૃથ્વી-ભૂમિ ઉપર સ્થિર થઈને બેઠેલા નહીં.

દીક્ષા લીધી ત્યારથી કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના કાલ સુધીમાં, ફક્ત શૂલપાણી યક્ષના દેહેરોમાત્ર જ ઘડી નિંદ્રા કરી છે; બાકીનો સર્વકાલ નિંદ્રા વિનામાં પસાર કર્યો છે.

નિંદ્રા વિના આટલો બધો કાળ માણસ રહી શકે કેમ ? જો પ્રશ્ન પણ હાલના કાલમાં સ્વાભાવિક રીતે ઉદ્ભવ પામે છે. પ્રથમ નિંદ્રા વસ્તુ શું છે ? જોતું સ્વરૂપ શાસ્ત્રદ્વારા સમજવાની જરૂર છે. આત્માનો સ્વભાવિક ધર્મ ઉબ્બગર દશાનો છે નિંદ્રા કરવી જો પણ પુદ્ગલીક ધર્મ છે. આઠ પ્રકારના કર્મોમાં દર્શનાવરણીય નામતું ખીલુ કર્મ છે. તેના નવ લેહમાં પાંચ લેહ નિંદ્રાના છે. જો દર્શનાવરણીય કર્મ જેમ જેમ જોણુ થતું જાય, તેમ તેમ નિંદ્રા જોણી થતી જાય છે. કેવળજ્ઞાનીજોતું દર્શનાવરણીય કર્મ સર્વથા નાશ પામે છે, ત્યાર પછી તેજોની સ્થિતિ ઉબ્બગર દશાની હોય છે; મતલબ તે પછી તેમને નિંદ્રા ખીલકુલ હોતી નથી. કેવલી અવસ્થાનો ઉત્કૃષ્ટો કાળ દેશેઉણા પુર્વ કોઠ સુધીનો શાસ્ત્રમાં બતાવેલો છે, જોટલે આ સંબંધમાં આગમની-શ્રદ્ધાવાળા જીવોને શંકા રહેશે નહીં. જેમને આગમના વચનો પર શ્રદ્ધા નથી, તેઓના માટે તો તેઓ ગમે તેવી કલ્પના અને શંકા કરવાને સ્વતંત્ર છે.

આત્મિક લક્ષ્મી-સ્વરાજ્ય-અનંતજ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્ર-
જે આત્મામાં છે, તેને ઘાતિ કર્મ રૂપ ચાર
લક્ષ્યબિંદુ- મહાન શત્રુઓએ કબાવી દીધેલી છે. તે
આત્મિક લક્ષ્મી પ્રગટ કરવાનું જ ભગવંતે

હીક્ષાના કાલથી લક્ષ્ય હતું. તે આત્મિક લક્ષ્મીને ઇલાવી રાખનાર શત્રુઓના ઉપર ચઢાઈ કરી, તેમને જીતી, અનાદિ કાલથી જીવની સત્તાને ઇલાવી પડેલા તેમની સાથે યુદ્ધ કરી, તેમનો પરાજય કરી, તેમને આત્મ પ્રદેશમાંથી સદાને માટે કાઢી ચુકવાને, ભગવંતે ઘોર સંગ્રામનો પ્રારંભ કર્યો હતો. તેમણે આત્મા અને શરીરનો લેહ ભેરેળર લક્ષ્યમાં રાખી, અંતે નાશ થનારા શરીરની ઠરકાર નહીં કરતાં આત્મ રક્ષણની ઠરકાર કરી હતી; જ્યેમ સાહાબાર વર્ષ સુધીના તેમના ચરિત્ર પાલન ઉપરથી આપણને સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. જે નિશ્ચય હીક્ષાના હીવસે તેમણે કરેલો તેને છેવટ સુધી ટકાવી રાખ્યો હતો. ગમે તેવા પ્રાણાંત ઉપસર્ગોમાં પણ ભગવંત પોતાના નિશ્ચયમાંથી લેશ માત્ર ચલાયમાન થયા નથી.

કેવલ જ્ઞાનીઓએ જગતમાં નવ પ્રકારના તત્ત્વ બતાવેલા છે.

તેમાં અંતિમ નવમું મોક્ષ તત્ત્વ છે. જે જે તત્ત્વનું આલંબન મોક્ષ તત્ત્વની જીવને પ્રાપ્તિ કરાવનાર નિર્જરા અને સંવર જે તે તત્ત્વ છે. નિર્જરા તત્ત્વ જે કર્મ આત્માને અનાદિ કાલથી પરંપરાથી લાગેલાં છે, તેને નીરસ બનાવી આત્મા પ્રદેશથી છુટા પાડે છે. સંવરતત્ત્વ મિથ્યાત્વાદિ કારણોને લેઈને કર્મનો જે નવીન બંધ થાય છે, તે નવીન કર્મ બંધ થતાં અટકાવે છે. તેના થોડે પરિણામે મોક્ષ તત્ત્વની પ્રાપ્તિ સ્વાભાવિક થાય છે. હીક્ષાના સમયે સામાયિકના પાઠથી નવીન સમઘ યોગના ત્યાગનો નિયમ અંગીકાર કરી, પ્રભુએ તેનું સારી રીતે પાલન કર્યું; એટલે નવીન કર્મ બંધને રોકી રાખ્યા, અને નિર્જરા તત્ત્વની મદદથી પુરાણા જે કર્મ આત્મ પ્રદેશને લાગેલાં હતાં, તેને બપાવી નાખ્યાં. આજ રસ્તો મોક્ષ તત્ત્વની સાધનાનો પ્રભુના ચરિત્ર ઉપરથી આપણને સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

પ્રભુએ આ છઠ્ઠાવસ્થામાં ચરિત્ર પાલન કેવી રીતે કર્યું, તેનું નિરીક્ષણ જરૂર છે.

પાંચ સમિતિ, અને ત્રણ શુષિત, એ આઠ પ્રવચન માતાના નામથી જોળખાય છે, અને તેના પાલ-ચારિત્ર પાલનની નથીજ ચારિત્ર વૃદ્ધિ પામે છે. (૧) પ્રભુની રીત. ઇયાં સમિતિના પાલનમાં પ્રભુ હંમેશાં ઉપયોગ પૂર્વક પૃથ્વી ઉપર ધુસરા પ્રમાણ દાંડ રાખીનેજ વિહાર કરતા હતા. (૨, ભાષા સમિતિના પાલનમાં પ્રભુ કદી પણ સાવચ-પાપ યુક્ત વચન બોલ્યા નથી. તીર્થ કરે પ્રાચે છઠ્ઠકાળમાં મૌનજ રહે છે. (૩) એવણા સમિતિ એટલે દોષ રહિત આહાર ગ્રહણ કરવો. પ્રભુએ તપના પારણાના દિવસે શુદ્ધ આહાર હોય તેજ ગ્રહણ કરેલો છે. દોષથીયુક્ત આહાર ગ્રહણ કરેલો નથી. જીર્ણોશ્વેદીની ઘણી વિનંતી અને ભાવના છતાં નવીન શ્રેષ્ઠિતા ત્યાં પ્રભુ એ પારણું કર્યું, એ આ ત્રીજી સમિતિના પાલનનું પ્રત્યક્ષ દ્રશ્યંત છે. (૪) આઠાણુકાંડમત્તનિક્ષેપણા સમિતિ. એ ચોથી સમિતિમાં પાત્રા પ્રમૂખ ઉપકરણોને જોઈને જયણાપૂર્વક ગ્રહણ કરે અને જોઈને જયણાપૂર્વક મુકે. પ્રભુ તો કરપાત્રમાં આહાર લેતા હતા, તેમની પાસે કૌંઠપણુ બાતનું ઉપકરણ કે ઉપધિ હતી જ નહીં. (૫) ઉચ્ચાર પ્રગ્વણુ એલ જલ સિંઘણુ પારિઠાપનિકા સમિતિ, એટલે સ્થંડીલ માત્ર વિગેરે નિર્જીવ સ્થાનકે પરઠવવું. તીર્થ કરેના આહાર નિહાર ચરમચક્ષુવાલા જોઈ શકે નહીં, તેમ કૌંઠ જાણી શકે નહીં. એવો તેમનો જન્મથીજ અતિશય હોય છે. કાન, નાક, અને શરીરનો એલ તેમને હોય નહીં, તેમજ બલખો, લીંટ વિગેરે પણ તેમને હોય નહીં. કારણ તીર્થ કરેને જન્મથીજ રોગનો અભાવ હોય છે, તેમજ પરસ્વેદ હોતો નથી. એ પ્રમાણે પાંચ સમિતિનું પાલન સારી રીતે કર્યું હતું. મન, વચન, અને કાયાને કદીપણ પાપમય પ્રવૃત્તિમાં પ્રભુએ પ્રવર્તાવ્યા નથી, તેથી એ ત્રણ શુષિત પાલન પણ શુદ્ધ રીતે કરેલું હતું.

દીક્ષાવસરે જે ચાર મહા મતોને પ્રભુએ અંગીકાર કર્યો હતા,

તેનું શુદ્ધ રીતે પ્રભુએ પાલન કર્યું હતું. (૧) કોઈપણ વ્રત અથવા સ્થાવર જીવની હિંસા પ્રભુએ ત્રીકરણ યોગે કરી નથી. (૨) ત્રીકરણ યોગે કદી મૃષાભાષા પ્રભુ બોલ્યા નથી. (૩) કોઈનું પુણ્ય અદ્વત્ત લીધું નથી. (૪) નવવાઠ સહિત શુદ્ધ રીતે શીલનું પાલન કરેલું છે. (૫) તેમજ દ્રવ્ય કે ભાવ કોઈ પણ જાતનો પરિશ્લેષ પ્રભુએ લીધો નથી કે રાખ્યો. ૧

અહાર પ્રકારના પાપસ્થાનકોમાંથી એક પણ પાપસ્થાનકનું પ્રભુએ મનથી પણ સેવન કર્યું નથી. આશ્રવોનો રોધ કરી, પાપને રોકી પ્રભુ નિરાશ્રવ થયા હતા. મમત્વ રહિત, ધનરહિત, અધિરહિત હોવાથી પ્રભુ નિઃશ્ચ હતા. કમળના પત્રની પેઠે પ્રભુ નિઃલેપ હતા. રેતીના કણ્ઠીયાની પેરે સ્નેહ રહિત હતા. પ્રભુ નિરંજન રાગદ્વેષ રહિત હતા. જીવન્ત ગતિને કોઈ રોકી શકતું નથી તેમ વિહારમાં પ્રભુને કોઈ રોકી શકતું ન હતું; નિઃશ્ચ રીતે પ્રભુ વિહાર કરતા હતા. કુપ્ત મનુષ્ય કે પ્રાણીઓ તથા વિષધારી જીવોનો પ્રભુને લેશમાત્ર હર ન હતો, તેથી નિહર રીતે પ્રભુ વિહાર કરતા હતા. આકાશ જેમ નિરાલંબન છે, તેમ પ્રભુ પણ કોઈના આલંબનની હરકાર રાખતા ન હતા, કે કોઈતાપર આધાર રાખતા ન હતા. પવનની પેરે અપ્રતિબદ્ધ વિહાર પ્રભુ કરતા હતા. શરદઋતુના ચંદ્રની પેરે પ્રભુનું હૃદય નિર્મળ હતું. કાચબાની પેરે. પંચેદ્રિઓને પ્રભુએ ગોપવી રાખી હતી. ગરુડી (ગેડો) નામનું જનાવર થાય છે તેના શિંગડાની પેરે પ્રભુ ઝોકલાજ હતા. ભારંડ પક્ષીની પેરે અપ્રમત્ત હતા. બે છડી કાલ શીવાય કદી પણ પ્રભુ એ પ્રમાદનું સેવન કર્યું નથી. હસ્તીની પેરે કમં રૂપ શત્રુઓનું મથન કરવાને મહાપરાક્રમવંત, વૃષભની પેરે સંયમ ભાર નિર્વાહ કરવાને સામર્થ્યવાન, સિંહની પેરે પરિશ્લેષ જીતવામાં હુર્દીર, મેઘની પેરે અચલ-અકંપ, સમુદ્રની પેરે ગંભીર, ચંદ્રમાની પેરે સૌન્દર્ય લેખ્યાવંત, સૂર્યની પેરે તેજસ્વી, તપાવેલા સોનાના રથના જેવાશુદ્ધ જીવતવંત, પૃથ્વીની પેરે સર્વ દરશને સહન કરનાર પ્રભુ શુદ્ધ રીતે ચારિત્ર

પાલન કરતા અપ્રતિબદ્ધ વિહાર કરતા હતા.

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને લાવ એ ચાર પ્રકારનો પ્રતિબંધ છે. (૧) સચિત, અચિત અને મિશ્ર એમ ત્રણ પ્રકારના દ્રવ્યથી પ્રતિબંધ છે. ૧ માતા પિતા, પુત્રાદિ સંબંધિઓનો પ્રતિબંધ એ સચિત પ્રતિબંધ છે. ૨ ઠાગીના, ઝવેરાત આદિનો પ્રતિબંધ એ અચિત પ્રતિબંધ છે. ૩ શણગાર કરેલી સ્ત્રીનો પ્રતિબંધ એ મિશ્ર પ્રતિબંધ છે. એ રીતે ત્રણ પ્રકારના દ્રવ્ય પ્રતિબંધથી પ્રભુ રહિત હતા. (૨) ક્ષેત્રથી, ગામ, નગર, ઉઝડ, ખેત્ર, ઘર, હવેલી, આકાશાદિ, એ-કોઈ પણ ઉપર પ્રભુને રાગ નહોતો, કે મહારાપણું નહોતું. તેથી ક્ષેત્રથી પણ પ્રતિબંધ પ્રભુને નહોતો. (૩) કાલથી-સમયાદિકાલ; કોઈ પણ કાલને વિષે આ અમુક કામ હું કરીશ એવો પ્રભુનો કાલથી પણ પ્રતિબંધ ન હતો. (૪) ભાવથી-ક્રોધ માન, માયા, લોભ, ભય, હાસ્ય, રાગ, દ્રેષ, વચન. સુદ્ધ, કોઈને ખોટું કલંક આપવું, ચુગલી કરવી, પરના દોષ પ્રગટ કરી કહેવા, અરતિ, રતિ, કપટથી બોલવું, મિથ્યાત્વ શબ્દ ઇત્યાદિ કોઈ પણ દોષ સેવે તો તે ભાવથી પ્રતિબંધ કહેવાય છે. ભાવથી પણ પ્રભુ પ્રતિબંધ મુક્ત હતા. એ પ્રમાણે ચાર પ્રકારના પ્રતિબંધમાંથી કોઈ પણ જાતનો પ્રભુને પ્રતિબંધ ન હતો.

ભગવંત વર્ષોત્ક્રાંતના ચાર માસ શીવાય બાકીના આઠ માસમાં ગામને વિષે એક રાત્રી અને નગરને વિષે પાંચ રાત્રિ એ પ્રમાણે વિહાર કરતા હતા. ઉપસર્ગ કરનાર અને લક્ષિત કરનાર ઉપર સમાન લાવ રાખતા. તૃણ અને મણિ માણિકાદિ, સોતું અને પથ્થર, સુખ અને દુઃખને વિષે પ્રભુની સમાન વૃત્તિ હતી. આલોક સંબંધી કે પરલોક સંબંધી સુખની પ્રભુને ગરજ ન હતી. જીવવાની કે મરવાની પણ પ્રભુને ઇચ્છા નહોતી. ફક્ત સંસારમાં રહ્યાવનાર કર્મરૂપ શત્રુઓને મહાત્ કરવાને જ સદા ઉજમાલ રહેતા હતા. જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રરૂપ નિજ સ્વલાવમાંજ પ્રભુ રમણતા કરતા અને શાંત રહેતા. ક્ષમા, આજ્ઞ, માર્દવ, નિલોભતા, તથા મન

શુભિત ઇત્યાદિ આત્મલક્ષ્મીરૂપ શુભોમાં ઉત્કૃષ્ટિ રીતે પ્રભુ વર્તાતા, શુદ્ધ સંયમ તથા તપનું ફલ નિર્વાણ છે, એમ બાણી ઉત્તમ રીતે શુદ્ધ ચારિત્ર ધર્મનું પાલન કરી આત્મસત્તા પ્રકટ કરવારૂપ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિની સાધના કરતા.

પ્રભુએ સાઠાબાર વર્ષ સુધી ફક્ત એકજ કાર્યની અંદર પોતાનું બલવીય ફેરવ્યું છે. “ અનાદિકાલથી જે કર્મરૂપ શત્રુઓ આત્મપ્રદેશની અંદર પોતાની સત્તા જમાવી બેઠા હતા, અને પોતાનું સ્થાન છોડતા ન હતા, તે કર્મશત્રુઓને આત્મ પ્રદેશમાંથી સર્વથા છુટા પાડી આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશને નિર્મળ કરવારૂપ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવું ” આ એક કાર્ય કરવામાં દુઃખની કે પે.તાના શરીરની પણ પ્રભુએ દરકાર કરી નથી. પ્રભુની આજ શુદ્ધ અધ્યાત્મ પ્રવૃત્તિ હતી. કર્મોના ઉપર જય મેળવવાની, અને તેની પણ સત્તાને તોડી નાખવાની આચરણા એ ત્યાગ ધર્મનું અનુકરણીય ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત છે. ગૃહસ્થાવાસમાં રહી અમો જીવન મુક્ત દશાનો અનુભવ કરીએ છીએ, એવી મિથ્યા, ઠાંભિલ, હંસવાની સાથે ઘોટ ફાકવા જેવી આચરણા પ્રભુએ માન્ય રાખી નથી. શુદ્ધ મુક્ત દશા પ્રાપ્ત કરવાનો એ માર્ગજ નથી. અનંતા તીર્થકરોએ એ માર્ગ પસંદ કર્યો નથી. મોક્ષાભીલાષી મહાત્માઓ અને સંસાર સમુદ્રને તરી જવાની ઇચ્છાવાલાઓને તો શુદ્ધ સંયમ (ત્યાગ ધર્મ) અને ઉત્કૃષ્ટ તપજ આદરણીય છે. અને તેજ માર્ગ પસંદ કરવા લાયક છે. ભગવંત શાંતીનાથ, કુંથુનાથ, તથા અરુનાથ જેમને સંસારી રાજ્યઋદ્ધિમાં છ ખંડ ચકવર્તીની રાજ્ય લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થયેલી હતી, તેમણે પણ અંતે તેનો ત્યાગ કરી, સર્વ સંયમ રૂપ ચારિત્ર ધર્મને અંગીકાર કરી, તેનું શુદ્ધ રીતે આરાધન કરી, કેવળ જ્ઞાનાદિ આત્મિક લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી હતી. આ ઉપરથી એજ નિકર્ષ નિકળે છે કે, “ સંસારની અંદર રહીને આત્મ હિતની ઉત્કૃષ્ટ સાધના થઈ શકે છે અને પરમાત્મ પદ મેળવી શકાય છે, ”

એવી માન્યતાવાલા દર્શનને કેવળજ્ઞાનીઓથી પ્રકાશિત થયેલું જૈનદર્શન માન્ય કરતું નથી. આ માન્યતાની ભિન્નતામાંજ જૈન દર્શનની શ્રેષ્ઠતા છે.

તત્ત્વ જ્ઞાનપ્રાપ્તિને ન્યાયની રીતે પવિત્ર અને નિર્મળ વિચારથી વિચાર કરશે, તો તેમની ખાતરી થશે કે, પ્રભુએ સ્વીકારેલો ત્યાગ માર્ગ અને તેનું શુદ્ધ પાલનજ આત્માને ઉચ્ચ કોટીમાં લઈ જનાર છે.

પ્રકરણ ૧૮ મું.

કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ

અને

ધર્મતીર્થેશ્વર સ્વરાજ સ્થાપના.

ઉંઢાળાની જીતુના વેશાળ મુદ્દ ૧૦ ના દિવસે મધ્યા-
ન્હનો પ્રથંડ તાપ તપી રહ્યો છે. મોહરાજ સાથે
કેવળજ્ઞાનની કર્મ શત્રુઓને આત્મપ્રદેશ
પ્રાપ્તિ. માંથી કાઢતાં બાર બાર વષ
વ્યતિત થયાં, તો પણ લગાર

માત્ર પણ મહાન્ યોગીન્દ્ર પ્રભુ તેનાથી પાછું ડગલું બરતા
નથી; પરંતુ પુરતા બળ અને ધૈર્યથી તેના સખા આગળ વધ્યાજ
ભય છે. જુલકે ગામની બહાર ઝડભુપાલિકા નહિના ઉત્તર તટ
ઉપર શામક નામના કોઈ ગૃહસ્થનું ક્ષેત્ર હવું. ત્યાં કોઈ ગુપ્ત
રહેલા ચૈત્યની નજીક શાલતરૂની નીચે, મધ્યાન્હ કાળમાં તાપના
યોગે નહિના પ્રદેશમાં ઉષ્ણપવન (હુ) થી ઝાડ ઉપરના પક્ષિઓ
પણ ગરી પડે છે, અને પૃથ્વી પણ અંગારાની માફક તપી રહેલી
છે, તો પણ આવા તાપમાં છકુના તપ સહિત ઉત્કટિક (ગોદોહન)
આસને રહી પ્રભુ આતાપના કરવા લાગ્યા. ઉઘાડા પગ, શરીર;

અને મસ્તકે પ્રચણ્ડ તાપના વાના ઝપાટા સહન કરતાં, ત્રીજો પહોર વ્યતિત થયો હતો. ચોથા પહોરની શરૂવાત થઈ હતી. અંદ્રહસ્તોતરા નક્ષત્રમાં આવ્યો હતો. ક્ષપક શ્રેણિમાં પ્રભુ આરૂઠ થઈ, શુકલ ધ્યાનના ધીજા પાયાતું ધ્યાન કરતાં, દશમા શુભ સ્થાનકના અન્તે મોહનીયકર્મ નામના મહાન પ્રબળ શત્રુને પ્રભુએ છુટી દીધો; અને તેને પોતાના આત્મ પ્રદેશમાંથી સહાને માટે દેશવટો દીધો. એજ ધર્મધ્યાનના ધીજા પાયાના અન્તે, અને ખારમા શુભ સ્થાનકના ચરમ સમયે, ઘાતિ કર્મના બાકીના જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય કર્મ નામના શત્રુઓ જેઓ અનાદિ કાળથી પોતાની સત્તા જમાવી આત્મ પ્રદેશને, હખાવી બેઠા હતા, તેમને પણ પ્રભુએ છુટી લેઈ આત્મ પ્રદેશમાંથી બહાર કાઢી મુક્યા. તત્કાળ સકળ લોકલોકને તથા તેમાં રહેલા પદાર્થ માત્રને સંપૂર્ણ રીતે જણાવનારૂં અને દેખવાના સ્વભાવવાળું કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન રૂપ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત થયું. આ કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન રૂપ આત્મિક લઘિધના થોગે, કપલ્પમાં જેમ તેના સામે રહેલા પદાર્થ માત્રનું પ્રતિબિંબ પડે છે, તેમ પદાર્થ માત્ર સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબની માફક દેખાવા લાગ્યાં. તેમનો નિર્મળ આત્મા, લોકલોકને તથા તેમાં રહેલા પદાર્થ માત્રના સંપૂર્ણ ભાવને, હસ્તમાં રહેલા આમલાની પેઠે પ્રત્યક્ષ રીતે જાણવા અને દેખવા લાગ્યો. તત્ત્વથી આ પછીનો કાળજી જીવન મુકત દશાનો કહેવાય છે. પ્રભુ હવે દેહધારી ઇશ્વર, પરમાત્મા, અરિહંત, તીર્થંકર દેવ થયા.

જેઓનામાં અઠાર પ્રકારના દોષમાંથી, કેઈ પણ એક દોષ હોય તેઓ પરમાત્મા કે ઇશ્વર હોઈ શકતા નથી. પરમાત્મા-ઇશ્વર હમેશાં અઠાર દુષણથી રહિત હોય છે. તે અઠાર દોષનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ પ્રવચનસારોદ્ધાર નામના

ગ્રંથના એકતાલીશમા દ્વારમાં નીચે મુજબ જણાવેલું છે.

અન્નાણ-કોહ-મય-માણ-લોહ-માયા રઈ-ય અરઈ ય; ।
 નિંદ-સોષ-અલિયવયણ-ચોરિયા-મ્ચછર-મયા ય ॥
 પાણિવહ-પેમ-કીલાપસંગ-હાસાઈ જુસસ ઇય દોસા ।
 અદ્ધારસ ત્રિ પળદ્ધા, નમામિ દેવાદિદેવં તં ॥

વિવરણુ—

૧ અજ્ઞાન—એટલે સંશય, અનધ્યવસાયી વિપયોત્તમક લક્ષણુ,
 મૂઢપણુ.

૨ કોહ—ક્રોધ કરવો; ગુસ્સો કરવો, તાપી જવું, મિભાજ
 ખોઈ નાખવો.

૩ મય—મદ-કુલ, બલ, ઐશ્વર્ય, રૂપ, વિદ્યાદિકનો અહંકાર
 કરવો.

૪ માણુ—માન, હુરબિનિવેશ, કદાચંહ પકડવો, પકડેલાને
 ન છોડવો; અથવા તેને કુચ્છુકિતઓએ કરી પ્રતિપાદન કરવા
 પ્રયત્ન કરવો.

૫ દોષ—ગૃહિ, આસક્તિ.

૬ માયા—દંભ અથવા કપટ.

૭ રતિ—અભિષ્ટ, ઇચ્છિત પદાર્થોની ઉપર મને કરી પ્રીતિ
 કરવી; તેની પ્રાપ્તિના પ્રસંગે આનંદ માનવો.

૮ અરતિ—અનિષ્ટ વસ્તુના સંયોગ, અથવા અનિષ્ટ પ્રસંગે
 મનને દુઃખ માનવું, ક્લિષ્ણીર થવું.

૯ નિંદ્રા,—૧ નિદ્રા, ૨ નિદ્રા નિદ્રા, ૩ પ્રચલા, ૪ પ્રચલા
 પ્રચલા, અને ૫ થીજીદી એમ નિંદ્રા પાંચ પ્રકારની છે.

૧૦ શોક—વેધુર્ય અથવા દુઃખાત્મક અંતઃકરણની વૃત્તિ.
 ઇષ્ટના વિયોગે આકંઠાદિરૂપ.

૧૧ અલીકવચન—મૃષા, વિતથ ભાષણ.

૧૨ ચોરી—પરદ્રવ્યવું હરણ કરવું; જેથી મન ચોરાય
 તે ચોરી.

૧૩ મત્સર—ખીજાની દુઃખપત્તિને જોઈ ન શકવું.

૧૪ ભય—ખીજાને ભય પમાડવો; અથવા ભય પામવો, ગભરાવું.

૧૫ પ્રાણીવધ—હિંસા કરવી.

૧૬ પ્રેમ—સ્નેહ, પરસ્પર ચિત્તનો રાગ.

૧૭ ક્રીડા—વિવિધ પ્રકારની ચિત્તને આનંદ આપનાર રમત ગમત, અને તેમાં આસક્તિ.

૧૮ હાસ્ય—હસવું.

ઉપર પ્રમાણે અઢાર દોષ શાસ્ત્રમાં વર્ણન કરેલા છે; શ્રી સિદ્ધસેન સૂરિ દિવાકર પરમપરમાત્મસ્તુતિ દ્વાત્રિંશિકા નામના ગ્રંથના ત્રીજા શ્લોકમાં પરમાત્મસ્તુતિ કરતાં જણાવે છે કે—

જુગુપ્સામયાઽજ્ઞાનનિદ્રાઽવિરત્ય—
ઞ્જમ્બૂહાસ્યશુગ્લેષ મિથ્યાત્ત્વરાગૈઃ ।
ન યો રત્યરત્યન્તરાયૈઃ સિષેવે
સ એકઃ પરાત્મા ગતિર્મે જિનેન્દ્રઃ ॥

ભાવાર્થ—૧ જુગુપ્સા, ૨ ભય, ૩ અજ્ઞાન, ૪ નિદ્રા, ૫ અવિરતિ, ૬ કામાભિલાષ, ૭ હાસ્ય, ૮ શોક, ૯ દ્વેષ, ૧૦ મિથ્યાત્વ, ૧૧ રાગ, ૧૨ રતિ, ૧૩ અરતિ, અને ૧૪ જ્ઞાન અન્તરાય, ૧૫ લાભ અન્તરાય, ૧૬ લોભ અન્તરાય, ૧૭ ઉપલોભ અન્તરાય, અને ૧૮ વીર્ય અન્તરાય. એ દોષોમાંથી એક પણ દોષ જેમનામાં નથી, તે એકજ જિનેન્દ્ર પરમાત્મા અમારા કલ્યાણના માટે થાઓ.

આ અઢાર દુષણ-દુર્ગુણોથી રહીત કેવલજ્ઞાનીઓ—તીર્થંકરો હોય છે. પ્રભુ મહાવીરે આ દુષણોનો નાશ કરેલો હતો. એ દુષણોનો એક લેશ માત્ર પ્રભુનામાં ન હતો.

પ્રભુને કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ તે સમયે ધંદ્રોના આસન મલાયમાન થયા. તેઓ હૃષં પામ્યા, અને પોત પોતાના પરિવાર

સહ પ્રભુને વંદન કરવા આવ્યા. પ્રભુને વાંદીને ત્યાં દેવોએ સમવસરણુ રચ્યું. ત્યાર નિકાયના દેવ, મનુષ્ય, તીર્થચાથી સમવસરણુ ભરાઈ ગયું. “ ભરાયલી પર્ષદામાં કોઈ સર્વવિરતિને યોગ્ય નથી,” એવું જાણતા છતાં પણ પ્રભુએ પોતાનો કલ્પ જાણીને તે સમવસરણુમાં બેસીને દેશના આપી. તીર્થકરની દેશના કહી પણ ખાલી જાય નહીં; કોઈને કોઈ એવ પ્રતિજ્ઞા પાત્રી મત અંગીકાર કરે, છતાં પ્રભુની પ્રથમ દેશના ખાલી ગઈ, એ એક આશ્ચર્યકારક બનાવ બન્યો છે; ને તેથીજ હથ પ્રકારના આશ્ચર્યમાં તેની ગણતરી કરવામાં આવેલી છે.

તીર્થકરોએ “તીર્થકર નામકર્મ”નો જે બંધ કરેલો હોય છે, તેનો વાસ્તવિક ઉદય તીર્થકરને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારથી ગણાય છે. તીર્થકર નામકર્મની પુણ્ય પ્રકૃતિનાં જે કલીક આત્મ-પ્રદેશને લાગેલાં હોય છે, તેને વિપાકોદયથી ભોગવી છુટા કરવા, જગતજગતના હિતના માટે વિહાર કરી, ઉપદેશ આપે છે.

પ્રથમની દેશનાથી કોઈ પણ એવ પ્રતિજ્ઞા પામ્યો નહીં. તે ઉપદેશથી કોઈએ કંઈ પણ મત અંગીકાર કર્યું નહીં. તે પછી “તીર્થકર નામકર્મ નામકર્મ” જે મોટું કર્મ વેઠવાનું છે, તે બધું એવને પ્રતિજ્ઞા દેવાવડે અનુભવવું યોગ્ય છે” એમ વિચારી પ્રભુ, અસંખ્ય કોટાકોટી દેવતાઓથી પરવરેલા અને દેવતાઓએ સંચાર કરેલા સુવર્ણ કમળ ઉપર ચરણ સુમતા, ભાર યોજનના વિસ્તારવાળી, બધી પ્રાણીઓથી અલંકૃત, અને યજ્ઞને માટે ઘણાં દિવસે જ્યાં ભોગા યજ્ઞેલા છે એવી અપાપા નગરીમાં, પ્રભુ તે પ્રાણીઓને પ્રતિજ્ઞા પમ કવાના પારમાર્થિક ઉદ્દેશથી પધાર્યો.

તે નગરીના નજીક મહાસેનવન નામકું ઉદ્યાન છે. ત્યાં દેવોએ સમવસરણુની રચના કરી. તે સમવસરણુમાં પૂર્વના દિશાથી પ્રભુએ પ્રવેશ કર્યો. જત્રીશ મનુષ્ય ઉંચા રતનના પ્રતિબંધ જેવા ચૈત્યવૃક્ષને ત્રણ પ્રકક્ષિણા કરી, “તિર્થાય નમઃ” એમ કહી,

સમોસરણના મધ્ય ભાગમાં યેસવાને પાદપીઠચુકત જે રત્નમય સિંહાસન રાખેલું છે, તે ઉપર પૂર્વાભિમુખે પ્રભુ બેઠા. ભક્તિવાળા દેવતાઓએ બીજી ત્રણ દિશાઓમાં પ્રભુનાં પ્રતિરૂપ કર્યાં. તે અવસરે ચાર નિકયના દેવતાઓ, મનુષ્યો તથા ત્રીય^૦ઓ સમોસરણની અંદર પ્રવેશ કરવાના દ્વારથી પ્રવેશ કરી પોતપોતાના લાયક મર્યાદાવાળા સ્થાને બેઠા. તે પછી ઈંદ્ર, ભક્તિથી રોમાંચિત શરીરે પ્રભુને નમીને અંજલી બેઠી સ્તુતિ કરી, સ્વઆસને બેઠા. પ્રભુએ દેશના આપી.

“ અહો ! આ સંસાર સમુદ્રની જેવો દારૂણ છે, અને તેનું કારણ વૃક્ષના બીજની જેમ કર્મજ છે. પોતાનાજ કરેલા કર્મથી વિવેક રહિત થયેલો પ્રાણી કુવો ખોદનારની જેમ અધોગતિ પામે છે, અને શુદ્ધ હૃદયવાળા પુરૂષો પોતાનાજ કર્મથી મહેલ બાંધનારની જેમ ઉર્ધ્વ ગતિને પામે છે. કર્મના બંધનું કારણ, એવી પ્રાણીની હિંસા કઠિપણ કરવી નહીં. હમેશાં પોતાના પ્રાણની જેમ બીજના પ્રાણની રક્ષામાં તત્પર રહેવું. આત્મપીડાની જેમ પરજીવની પીડાને પરહરવાને ઇચ્છતા પ્રાણીએ, અસત્ય નહિં બોલતાં સત્યજ બોલવું. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, લય, અને હાસ્યથી પ્રાણીઓ અસત્ય બોલે છે. અસત્ય બોલવાના નિમિત્ત કારણનો નાશ થવાથી સ્વાભાવિક રીતેજ સત્ય બોલવાનો શુભ ખીલશે. સત્ય, હિતકારક, મિત અને પચ્ચ ભાષા બોલવાથી સત્યનું રક્ષણ થશે. માણસના બાહ્ય પ્રાણ લેવા જેવું અદત્ત દ્રવ્ય કઠિપણ લેવું નહીં, કારણ કે તેનું દ્રવ્ય હરવાથી તેનો વધ કરેલોજ કહેવાય છે. ઘણા જીવોનું ઉપમર્દન કરનારું મૈથુન કઠિપણ સેવવું નહીં. પ્રાણ પુરૂષે મોક્ષને આપનારું બ્રહ્મચર્યજ ધારણ કરવું. અનેક પ્રકારના પાપના નિમિત્ત કારણ રૂપ પરિગ્રહને ધારણ કરવો નહીં. ઘણા પરીગ્રહ લીધે અધિક ભારથી બળદની જેમ પ્રાણી વિધુર થઈને અધોગતિમાં પડે છે. ”

આ પ્રમાણે પ્રાણુતિષ્ઠાતાદિ પંચ મહાવ્રતો છે. સર્વ વીરતિ

રૂપ આરિત્ર ધર્મનું પાલન કરવાની શક્તિવાલાઓએ તો તે, ધર્મ-
નેજ અંગીકાર કરી તેનું યથાર્થ પાલન કરવું, એજ મોક્ષનું
કારણ છે.

એ અરસામાં મગધ દેશમાં આવેલા ગોખર નામના ગામમાં
વસુભૂતિ નામે એક ગૌતમ ગોત્રી પ્રાક્ષણ
અગીયાર વિદ્વાન રહેતો હતો. તેને પૃથ્વી નામની સ્ત્રીથી ૧
પ્રાક્ષણોનું યજ્ઞના ધંદ્રભૂતિ, ૨ અગ્નિભૂતિ, અને ૩ વાયુ-
કારણથી અપા- ભૂતિ નામે ત્રણ પુત્રો થયા હતા. કૌણીક
પામાં લેગા થવું. ગામમાં ધનુમિત્ર અને ધમિલ્લ નામે બે
પ્રાક્ષણો હતા. તેઓને વાણ્ણી અને લ
દ્રિલા નામની સ્ત્રીઓથી ૪ વ્યક્ત અને ૫ સુધર્મા નામના બે પુત્રો
હતા. મૌર્ય ગામમાં ધનદેવ અને મૌર્ય નામે બે વિપ્ર હતા. તે
ઓ પરસ્પર માસીના દીકરા ભાઈ થતા હતા. ધનદેવને વિભ્યદેવ
નામની પત્નીથી ૬ મંદિક નામે પુત્ર થયો હતો. તેનો જન્મ
થતાંજ ધનદેવ મૃત્યુ પામી ગયો. તે દેશના લોકોચાર પ્રમાણે સ્ત્રી
વગરનો મૌર્ય વિભ્યદેવની સાથે પરણ્યો. "દેશાચાર લોક
લજ્જાને માટે થતો નથી." મૌર્યથી તે વિભ્ય દેવીને એક પુત્ર
થયો; લોકમાં તે ૭ મૌર્યપુત્ર એવા નામથી પ્રખ્યાત થયો હતો. તેજ
દેશમાં વિમલાપુરી નામના ગામમાં દેવનામ પ્રાક્ષણને જ્યંતી
નામની સ્ત્રીથી ૮ અંકપિત નામે એક પુત્ર થયો હતો. કૌશલા
નગરીમાં વસુ નામના પ્રાક્ષણને નંદા નામની સ્ત્રીથી ૬ અચલ-
જ્ઞાતા નામે એક પુત્ર થયો હતો. વત્સ દેશમાં આવેલ તુંગિક
નામના ગામમાં દત્ત નામના પ્રાક્ષણને કંરુણા નામની સ્ત્રીથી ૧૦
તૈતથ્ય નામે પુત્ર થયો હતો. રાજગૃહ નગરમાં ળલ નામના
પ્રાક્ષણને અતિભદ્ર નામની સ્ત્રીથી ૧૧ પ્રસાસ નામે પુત્ર થયો
હતો. તે અગીઆરે વિપ્ર કુમારો ચારે વેદના પારગામી થયા હતા;
અને ગૌતમાદિક તો ઉપાધ્યાય થઈને જુદા જુદા સેંકડો શિષ્યોથી
પરવરેલા રહેતા હતા.

અપા પા નગરીમાં સોમીલ નામના એક ધનાઢય બ્રાહ્મણે, યજ્ઞ કર્મમાં વિચક્ષણુ એવા તે અગીયારે દિવસેને યજ્ઞ કરવાને બોલાવ્યા હતા.

જેન કશ'ન કારણે સમ્યક્ત્વ સહિતના જ્ઞાનને જ્ઞાનની કોટીમાં ગણેલ છે જેમને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું નથી, એવાઓના જ્ઞાનને જ્ઞાનની કોટીમાં ગણેલું નથી; પણ અજ્ઞાનની કોટીમાં ગણેલું છે. જેઓને સમ્યક્ત્વનો લાભ થયો હોય, અને સમ્યક્ત્વમાં કાયમ-હોય તેઓને જ્ઞાનનો મહ થતો નથી; કદાપિ અશુભ કર્મો-દયના ભલથી મહ થઈ આવે, તો પણ જ્યારે ગીતાર્થ જ્ઞાનીથી કિંવા બીજા કોઈ કારણથી તેઓને પોતાની ભુલ માલમ પડે, તે વખતે તે કદાચહ નહીં રાખતાં, સરળતા ધારણ કરી પોતાની ભુલ જોઈ શકે છે. એટલુંજ નહિ પણ પોતાની ભુલ કબુલ કરી મમત્વને છોડી દે છે. જ્યારે અજ્ઞાની (મિથ્યાત્વી) ને પોતાની ભુલ માલમ પડતી નથી. કદાચહથી પોતાનો શાસ્ત્રમયોક્ત અને ન્યાયીપણાથી વિરુદ્ધ મત પકડી રાખી, તેની પુખ્તી કરે છે. આને આભિચરિત્કમિથ્યાત્વ કહેવામાં આવે છે.

ઉપર જણાવેલા અગીયારે દિવસેના સંબંધમાં પણ જે હકીકત બનેલી આપણે આગલ જોઈશું, તે ઉપરથી તેમનામાં ન્યાયી અને સરળતાનો શુદ્ધ કેટલો ખર્ષો ઉંચ' કોટીનો હતો તે જણાઈ આવે છે; અને તેજ શુદ્ધના મહિમાથી તીર્થંકરથી બીજા પાયરીતું (કોટીતું), ચક્રવર્તી તથા ઇંદ્રાદિક તે પણ વંદનીય, એવું ગણધર પદ મેળવવાને તેઓ લાગ્યશાળી નીવડે છે. ખરેખર સમ્યક્ત્વ એ જીવનને ઉંચકોટીમાં, છેવટે મોક્ષપદ પ્રાપ્ત થવામાં બીજાસૂત છે. સમ્યક્ત્વરહિત જીવ હજારો લવ મુધી કષ્ટ સહન કરી અજ્ઞાન તપથી જે ન મેળવતા, તે સમ્યક્ત્વના જીવ થોડાજ કાળમાં મેળવી શકે છે. દીર્ઘ સંસારને પરિમિત કરી નાખે છે. ધન્ય છે એવા રત્નચિંતા-મણી કરતાં પણ અધિક મહાત્મવાળા સમ્યક્ત્વ શુણ્ણને !

ધનાદય સોમિલ્લના ત્યાં યજ્ઞ કરાવવાને સાફ એ અગીયારે પંડિતો પોતપોતાના છાત્રો સહિત આવેલા હતા. તેમના દરેકની સાથે શિષ્યનો સમુદાય સેંકડોની સંખ્યાથી હતો. ચારે વેદના પારગામી, બુદ્ધા બુદ્ધા દેશના પંડિતોથી જે યજ્ઞની ક્રિયા કરવામાં આવે, તેમાં સામાન્ય મનુષ્યોને વિશેષતા લાગે એમાં નવાઈ નથી. યજ્ઞની અને તેના કરનાર કરાવનારની કીર્તિ સાંભળી યજ્ઞના અસ્તિક જીવો તેના દર્શનનો લાભ લેવા આવે એ સ્વાભાવિક છે; ને તેજ કારણથી અપાયા નગરી, દ્વિજો અને જેનેતર દર્શનીઓથી ઉભરાઈ જતી હતી.

પરદેશથી ધણો સમુદાય યજ્ઞના દર્શન માટે આવે, તે જોઈ યજ્ઞ કર્તા કરાવનાર ઉપાધ્યાય અને તેમની સાથેના શિષ્ય સમુદાયને અતિ હર્ષ થાય, અને પોતાના માટે ઉચ્ચમત થાય એ સ્વાભાવિક છે.

આજ સમયમાં ભગવંત મહાવીર એજ પ્રદેશમાં સમોસર્યા. સમોસરણની રચના દેવતાઓએ કરી, અને તેમના દર્શન માટે દેવલોકમાંથી દેવો પણ કરોડોની સંખ્યામાં આવતા જોઈ, એ દ્વિજોત્તમ ગૌતમ (ઇંદ્રભૂત) ને પોતાના માટે અને પોતે જે યજ્ઞ કરાવતા હતા તેને માટે બહુ ઉંચો મત (અભિમાન) થયો. તેમનાથી શ્લોઘા (આત્મ પ્રશંસા) કર્યા શીવાય રહી શકાયું નહીં. યજ્ઞ કરાવનાર સોમિલ્લ અને અન્ય દ્વિજોને તેમણે કહ્યું કે, “ આ યજ્ઞનો પ્રભાવ તો બુદ્ધો ! આપણે મંત્રોથી બોલાવેલા આ દેવતાઓ આકાશમાંથી પ્રત્યક્ષ થઈને અડિં આવે છે. ”

દેવતાઓ તો યજ્ઞપ્રદેશ તરફ નહીં આવતાં, જ્યાં પ્રભુ મહાવીર સમોસરણમાં બિરાજી દેશના આપતા હતા ત્યાં ગયા. ગૌતમને આશ્ચર્ય થયું કે, “દેવો થઈને રસ્તો બુલ્યા કે શું ? તેઓ અડિં નહિ આવતાં કયાં જાય છે ?” તપાસ કરતાં લોકોએ તેમને જણાવ્યું કે, “ અતિશય સહિત સર્વજ્ઞ પ્રભુ મહાવીર ઉદ્ધાનમાં સમોસર્યા છે. સમોસરણની રચના થઈ છે, ત્યાં એ દેવો જાય છે. ”

“ સર્વજ્ઞ ” એ શબ્દ સાંભળતાંજ ઇંદ્રભૂતિને, બંધે કોઈએ આક્રોશ કર્યો હોય ને આઘાત થાય, તેમ આઘાત થયો. કોધાગ્નિ થી તેમણું સર્વોગ તપી ગયું, આંખો લાલચોળ થઈ ગઈ, મુખ વિકરાળ થઈ ગયું. તેઓ બોલવા લાગ્યા કે “ અરે ધિક્કાર ! ધિક્કાર ! મરૂ દેશના માણસો જેમ આંખાના વૃક્ષને છોડીને કેરડાના ઝાડ પાસે જાય, તેમ એ દેવતાઓ મને છોડીને એ કોઈ પાખંડી (ઇંદ્ર જાણીઓ) આવેલ છે તેની પાસે જાય છે શું મહારા વિના બીજો કોઈ સર્વજ્ઞ આ કાળમાં જગતમાં છે ? સિંહની આગળ બીજા કોઈ પ્રરાકમી હોયજ નહીં ! કદિ મનુષ્યો તો સુખ હોવાથી, તેની પાસે જાય તો ભલે જાય, પણ આ દેવતાઓ કેમ જાય છે ? ખરેખર તે ઇંદ્રજાણીનો ઠંભ કોઈ મહાન લાગે છે. પરંતુ જેવો એ સર્વજ્ઞ હશે, તેવાજ આ દેવતાઓ પણ જણાય છે. જેવો ચક્ષુ હોય તેવોજ બલિ અપાય છે. મહારાથી એ સહન થઈ શકશે નહીં એજ દેવો-અને અહિં મળેલા મનુષ્યના દેખતાં હું તેના સર્વજ્ઞપણાનો ગર્વ હરી લઉં. ”

આ પ્રમાણે ગર્વથી બોલતા તે ઇંદ્રભૂતિ પોતાના પાંચસે શિષ્યોના પરિવાર સહ, બીરૂઢાવલી બોલાવતા, જ્યાં પ્રભુ મહાવીર સમોવસરણની અંદર બેસી દેશના આપે છે ત્યાં આવ્યા.

સમોવસરણની રચના અને અતિશયોની બાહ્ય સમૃદ્ધિ અને તેજ જોઈ “ આ શું ? ” એમ ઇંદ્રભૂતિને આશ્ચર્ય થયું.

સમોવસરણની અંદર પ્રવેશ કરી જ્યાં પ્રભુ બીરાજેલા છે, તેમના સન્મુખ જતાં અમૃત જેવી મધુર વાણીવડે પ્રભુએ ઇંદ્રભૂતિને કહ્યું, “ હે ગૌતમગોત્રી ! ઇંદ્રભૂતિ ! તમને કુશળ છે ? ”

“ શું આ મારા નામ અને ગોત્રને બાંધે છે ? ” વળી મનમાં આનંદ થઈ, “ મારા જેવા જગતપ્રસિદ્ધ માણસને કેણુ ન બાંધે. પણ જો મારા હૃદયમાં રહેલા સંશયને તે જણાવે, અને તે તે પોતાની જ્ઞાન સંપત્તિવડે છેલ્લી નાખે, તો એ ખરા સર્વજ્ઞ છે એમ હું માનું. ” એ પ્રમાણે ઇંદ્રભૂતિના મનમાં વિચાર ઉદ્ભવ્યા.

અગીયારે પંડિતોના મનમાં વિવિધ પ્રકારની શંકાઓ હતી. તે શંકાનું સમાધાન બીજાને પુછવાથી પોતાની લઘુતા થાય, એમ સમજી તેઓ અરુપરસ જ્ઞાનચર્ચા કરી ખુલાસા કરતાં, પરંતુ ખુલાસા કરી શકતા ન હતા, અને પોતાની માન્યતાનેજ સત્ય માનતા હતા. કેવળજ્ઞાનના બળથી પ્રભુ તેમના મનોગત સંશયોને બાજુતા હતા.

ઈંદ્રભૂતિ પોતાના મનમાં વિચાર કરતા હતા. તે બેઈ પ્રભુએ કહ્યું કે, “હે ઈંદ્રભૂતિ ! તમારા મનમાં ઈંદ્રભૂતિના સંશ- ભવનો સંશય છે, ભવ છે કે નહીં ? પણ યનો ખુલાસો. હે ગૌતમ ! ભવ છે, તે રૂપી નથી. પરંતુ તે ચિત્, ચૈતન્ય, વિજ્ઞાન, અને સંજ્ઞા વિગેરે લક્ષણોથી બાણી શકાય છે. તમે વેદના પદનો અર્થ યથાર્થ બાણી શકતા નથી. વેદના પદ નીચે પ્રમાણે છે.”

“વિજ્ઞાનઘન एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविश्य-
ति न प्रेत्यसंज्ञास्तीति ’

“વેદની એ શ્રુતિનો અર્થ તમે એમ કરો છો કે ‘ગમના-ગમનની ચેષ્ટાવાળો આત્મા, પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાયુ, અને આકાશથી મહાંગમાં મહાશક્તિની પેઠે ઉત્પન્ન થઈને, તેઓમાંજ પાણીના પરપોટાની પેઠે પાછો લય પામી ભય છે, માટે એવી રીતે પંચભૂતથી બુદ્ધો આત્મા નહીં હોવાથી, તેનો પુનર્જન્મ નથી.’ પણ હે ઈંદ્રભૂતિ ! એ અર્થયુક્ત નથી. તેનો વાસ્તવિક અર્થ આ પ્રમાણે છે.

‘વિજ્ઞાન’ એટલે જ્ઞાન, દર્શનના ઉપયોગાત્મક ‘વિજ્ઞાન’; વળી આત્માપણ ‘ચિન્મય’ હોવાથી તે પણ ‘વિજ્ઞાનઘન’ કહેવાય; આત્માના પ્રત્યેક પ્રદેશમાં જ્ઞાનના અનંત પર્ચોથો છે. એવો વિજ્ઞાનઘન અને ઉપયોગાત્મક આત્મા, કથંચિત્ ભૂતો થકી, અથવા તે ભૂતોના વિકાર રૂપ એવા ઘટાદિકથી ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ ઘટાદિકના જ્ઞાનથી પરિચુત એવો જે ભવનો ઉપયોગ,

તે હેતુભૂત એવા ઘટાદિકથી જ થાય છે. ઘટાદિક જ્ઞાનના પરિણામમાં ઘટાદિક વસ્તુઓ સાપેક્ષ રહેલી છે. એવી રીતે ઘટાદિક વસ્તુઓથી, તેના ઉપયોગપણાથી જીવ ઉત્પન્ન થઈને, 'તેમજ' હાય થાય છે; એટલે તે ઘટાદિક વસ્તુઓનો નાશ થતાં, તેના ઉપયોગપણાએ કરીને જીવ પણ નાશ થાય છે, અને બીજા ઉપયોગપણાએ કરીને પાછો ઉત્પન્ન થાય છે, અને સામાન્ય રૂપ પણાએ કરીને તે રહે છે. તેથી કરીને પ્રેતસંજ્ઞા નથી એટલે તેને પહેલાંની ઘટાદિકના ઉપયોગપણાની સંજ્ઞા હોતી નથી. વર્તમાન ઉપયોગપણાથી તેની ઘટાદિક સંજ્ઞા નાશ પામેલી છે. આ આત્મા જ્ઞાનમય છે. જો જીવ ન હોય તો 'પુણ્યપાપનું' પાત્ર કૈણ ? અને તેના કૃણ વિપાક કૈણ લોગવશે ? પછી તમે આ યજ્ઞ, હાન વિગેરે કરાવો છો તે કરવાથી શું કૃણ ? જે હમ, હાન અને હયા બધું તે જીવ. આ શરીર તો વસ્ત્રાદિની પેઠે લોભ્ય વસ્તુ છે. તેમજ દુધમાં જેમ ઘી, તલમાં તેલ, કષ્ટમાં અગ્નિ, પુષ્પમાં મુગધ, તથા અંદ્રકાંતમાં જેમ અમૃત રહે છે, તેમ આ આત્મા પણ શરીરમાં રહે છે, અને શરીરથી ભુલે પણ છે. જ્ઞાન રૂપી નેત્રવાળાઓને (કેવળજ્ઞાનીઓને) પ્રત્યક્ષ એવો જીવ અનુભવ સિદ્ધ છે. તેમજ તે જીવ અનેક વાંચ્છાથી જણાય છે. વળી જીવ છજ નહિ તે માટે તમે એવું અનુમાન કરો છો કે, પાંચે ઇંદ્રિઓથી પ્રત્યક્ષ પણે ગ્રહણ કરી શકાતો નથી, તેથી આકાશના પુષ્પની જેમ જીવ છજ નહીં. પણ હે ઇંદ્રભૂતિ ! પોતાના જ્ઞાનથી અનુભવાતો આત્મા સિદ્ધ જ છે, કેમકે કેવળજ્ઞાનીઓને તો તે પ્રત્યક્ષ છે, અને છદ્મસ્થોને અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે. અનેક પ્રકારની વાંચ્છાઓથી તથા સુખ દુઃખાદિકની કલ્પના બળથી નિશ્ચય થઈ શકે છે કે; તે વાંચ્છા તથા કલ્પનાઓનો કરનાર આત્મા છે. સુખ, દુઃખ અને ઇચ્છા વિગેરે કારણોને લઈને આત્મા સિદ્ધ થાય છે. જે જે વસ્તુ કાર્ય અને કારણ ભૂત છે, તે તે વસ્તુ અસ્તિત્વમાં હોય છે. જેમ ઘટ કાર્ય અને તેનું કારણ માટીનો પિંડ. તે વસ્તુઓ હોવા

રૂપ છે. તેજ પ્રમાણે આ આત્મા કારણ અને સુખદુઃખાદિક તેના કાર્યો છે; તેથી આત્માની સિદ્ધિ થાય છે. આ આત્મા દ્રવ્યનયની અપેક્ષાએ વિનાશ અને ઉત્પાત રહિત છે. આત્મા કદાપિ ઉત્પન્ન થતો નથી, તેમજ વિનાશ પણ પામતો નથી. પર્થીવનયની અપેક્ષાએ આત્મા અનિત્ય છે, અને સત્તાએ કરીને શાશ્વત છે. કેમકે પૂર્વે કરેલાનું તથા કરાવેલાનું તેને સ્મરણ થાય છે. તેથી આત્મા નિત્ય છે અને તેના પર્થાયો અનિત્ય છે. અને સદ્ભાવ એટલે સત્તાને આશ્રિને આત્મા શાશ્વત એટલે નિત્ય છે. આદ્યંત રહિત કેવળ સ્થિરભાવપણાએ કરીને ધ્રુવ છે.

“ હે આયુધ્યમન્ ! કેવળજ્ઞાનથી આત્માને હું પ્રત્યક્ષ જોઈ શકું છું, એટલુંજ નહિ પરંતુ તમે પણ ‘ અહં ’ (હું) એવો શબ્દ બોલી તમારા દેહમાં આત્મા રહેલો છે એમ બતાવી આપો છો. વળી સ્મરણ, કાંઈ પણ બાણુવાની ઇચ્છા, સંશય વિગેરે જ્ઞાનવિશેષ એવા જીવનાજ ગુણો છે, તેથી તે સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષ છે.

વળી અનુમાન પ્રમાણથી પણ આત્મા સિદ્ધ થાય છે. દેહાદિક ઇન્દ્રિઓનો જે અધિષ્ઠાતા તથા લોકતા છે તે જીવજ છે. જેનો લોકતા ન હોય તે લોભ્ય પણ ન હોય. આ શરીરાદિક લોભ્ય છે તો તેનો લોકતા પણ કોઈ હોવો જોઈએ. વળી હે ગૌતમ ! હમને જીવ વિષે સંશય થવાથી તમારા શરીરમાં જીવ છે એમ નિર્ણય થાય છે. કેમકે તમને સંશય થયો તે કોને થયો ? જ્યાં જ્યાં સંશય હોય ત્યાં ત્યાં સંશયવાળો પદાર્થ હોવાજ જોઈએ. આત્મા અને દેહ એ બંને પદાર્થો વસ્તુસ્વરૂપે હોય તોજ સંશય થાય છે, પણ બેમાંથી એક પદાર્થ ન હોય તો તેવો સંશય પણ થાય નહિ, તેથી અનુમાનપ્રમાણથી પણ આત્મા સિદ્ધ થાય છે. વળી તમારા દેહમાં આત્મા છે તેવોજ બીજાના દેહમાં પણ છે. હર્ષ, શોક, સંતાપ, સુખ, દુઃખ વિગેરે વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ ‘ સર્વ ’ દેહોમાં જણાય છે. તે કુંચુ જેવડો થઈને મોટા હાથી જેવડો પણ થાય છે. દેવ થઈને તિર્યંચ પણ થાય છે તેથી તેની શક્તિ

ચિંતવી ન શકાય તેવો તે અચિંત્ય, શક્તિવાન, વિભુ (સમર્થ), કર્તા, લોકતા, જ્ઞાતા, અને કર્મથી ભિન્નાભિન્ન સ્વરૂપવાળો છે. માટે-હે ગૌતમ ! આવા પ્રકારની યુક્તિઓથી જીવ છે એમ માની તમારા મનની શંકા છે તેનો નાશ કરો. ”

ઈંદ્રભૂતિ સરળ બુદ્ધિવાળા, સત્યના ગવેષક હતા. વેદના પદનો પોતે જે અર્થ કરતા હતા તે યથાર્થ નહીં હતો, અને પ્રભુએ તે પદનો જે અર્થ કયો છે તેજ વાસ્તવિક છે, એવી તેમની પ્રતીતિ થઈ. તેમનો અહંકાર ગળી ગયો. પ્રભુના ઉપદેશથી તેમને વસ્તુના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું. સંસારની અનિત્યતાનો ભાસ થયો અને વૈરાગ્ય રંગથી ભીંજાઈ ગયા. પ્રભુના ચરણમાં પ્રણામ કરી, ગદ્ગદ કંઠે પ્રભુને પ્રાર્થના કરી કે,

“ હે સ્વામી ! ઉંચા વૃક્ષનું માપ લેવાને વામન પુરૂષ ઇચ્છા કરે, તેમ હું દુર્બુધિ આપની પરિક્ષા કરવાને અને આપની સાથે વાદ કરવાને અર્હિં આવીએ હતો. હે નાથ ! આપે મને સારી રીતે પ્રતિબોધ આપ્યો છે. હું હવે સંસારથી વિરક્ત થયો છું. આપ અનુગ્રહ કરી મને દીક્ષા આપીને આ સંસાર સમુદ્રથી તારો. ”

શુદ્ધાશયથી કરેલી માગણી પ્રભુએ માન્ય રાખી. તે પોતાના પહેલા ગણધર થશે એમ જાણીને પાંચસો શિષ્યો સાથે તેમને દીક્ષા આપી.

તે સમયે કુબેરે આરિત્ર ધર્મને લાયક ઉપકરણો લાવી, તે ગ્રહણ કરવાને શ્રી ગૌતમસ્વામીને વિનંતી કરી. તે ગ્રહણ કરતા પહેલાં તે વૈરાગ્યવાન મહામુનીને વિચાર થયો કે, હું તો નિઃસંગ છું તો પછી આ ઉપકરણો મહારે ગ્રહણ કરવા કે કેમ ? જેમનું પૂર્વે મેગવેલું મિથ્યાશ્રુત પ્રભુના ઉપદેશ અને આરિત્ર દાન પછી સમ્યક્શ્રુત રૂપે પરાવર્ત પાસેલું છે, જેઓની વૈરાગ્ય લાવના વૃદ્ધિ પામતી જાય છે, જેમની પરિણતી અને લેખ્યા ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ થતી જાય છે, એવા પ્રાતઃસ્મરણીય શ્રી ગૌતમે નિર્ણય

કયો કે “ નિરવલ મતની રક્ષા કરવામાં આ વસ્ત્રપાત્રાદિક ઉપયોગમાં આવશે, માટે તે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે, કારણ કે તે ધર્મના ઉપકરણો છે, તેના વિના છ પ્રકારના જીવકાયની યતના કરવામાં તત્પર એવા છવ્વરથ મુનિઓથી સારી રીતે જીવદયા શી રીતે પાળી શકાય ? તેથી આહારાદિ કેઇ પણ વસ્તુ ગ્રહણ કરવા માટે, મુનિના ૪૨ બેતાલીશ દોષરહિત હોય એવી એકલા વડે નિર્મળ અને શુદ્ધ ઉપગરણો હોય, તે વિવેકી પુરૂષોએ અહિંસાને માટે ગ્રહણ કરવા જોઇએ.

જ્ઞાન, દર્શન અને આરિત્રને આચરવાની શક્તિવાળા પુરૂષે આદિ અંત અને મધ્યમાં અમુકપણે સમય-સિદ્ધાંત-માં કહેલા અથવા અવસર ઉચિત અર્થને સાધી લેવો. જ્ઞાન દર્શનથી રહિત એવો જે અભિમાની પુરૂષ આવા ઉપકરણોમાં પરિગ્રહની શંકા કરે તેનેજ હિંસક જાણવો. જે ધર્મના ઉપકરણોમાં પરિગ્રહની ખુદ્દિ ધારણ કરે, તે તત્વને નહિ જાણનાર મુર્ખોનેજ રાજી રાખવા ઇચ્છે છે. પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, અગ્નિકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય, અને ત્રસકાય વિશેરે ઘણા જીવોની ધર્મના ઉપકરણો વિના શી રીતે રક્ષા થાય ? ઉપકરણો ગ્રહણ કર્યા છતાં પણ જો તે પોતાના આત્માને મન, વચન, કાયાથી દ્રષિત અને અસંતોષી રાખે, અથવા ઉપકરણો ઉપર મમત્વભાવ રાખે, તો તે કેવળ પોતાના આત્માને છેતરે છે. ” આ પ્રમાણે વિચાર કરીને પાંચસે શિષ્યોની સાથે દેવતાઓએ અર્પણ કરેલા ધર્મના ઉપકરણો ગ્રહણ કર્યા.

યજ્ઞશાળાએ રહેલા અગ્નિભૂતિએ લોકના મુખથી સાંભળ્યું કે, પોતાનો ભાઈ ઇંદ્રભૂતિ જેઓ વાદ અગ્નિભૂતિના મનનું કરવાને અને જીવ મેળવવાને ગયા હતા, સંસાધાન. તેમણે તો લીક્ષા લીધી અને તેઓ હવે અહીં પાછા આવવાના નથી. આથી તે (અગ્નિભૂતિ) રોષે ભરાઇ ગયા અને બોલવા લાગ્યા કે, “ જરૂર તે ઇંદ્રભૂતિને મહારા ભાઈ ઇંદ્રભૂતિને છતરી લીધો. માટે હું તેને

સર્વજ્ઞ નહિ છતાં પોતાને સર્વજ્ઞ માનનારા તે ધુતારાને જીતી લઈ અને માયાથી પરાભ્ય કરેલા મારાલાઇને પાછાલઈ આવું. સર્વ શાસ્ત્રના રહેત્યને જાણનાર અને અગાધ બુદ્ધિવાળા ઇંદ્રભૂતિને માયા વગર કેણુ જીતવાને સમર્થ છે ? કારણકે માયારહિત પુરૂષોમાં માયાવી પુરૂષ વિજય મેળાવે છે. પણ જો એ માયાવી મારા હૃદયને સંશય જાણીને તેને છેદી નાખે, તો હું પણ ઇંદ્ર-ભૂતિની જેમ શિષ્યો સહિત તેમને શિષ્ય થાઉં ” આ પ્રમાણે નિશ્ચય કરી તે અગ્નિભૂતિ પાંચથો શિષ્યો સહિત જ્યાં પ્રભુ સમવસરણમાં ખીરાજેલા છે ત્યાં આવ્યા.

સન્મુખ આવતા તે અગ્નિભૂતિને ભગવંતે કહ્યું “ હે ગૌતમ ગોત્રી અગ્નિભૂતિ ! તમને કુશળ છે ? અહંકારી અગ્નિભૂતિ સમોસ-રણમાં પ્રભુની પાસે શિષ્યો સહિત ખેઠો. પ્રભુએ પુનઃ તેમને કહ્યું કે, “ તમારા મનમાં કર્મને સંદેહ કેમ છે ? તમે એમ માનો છો કે, કર્મ છે કે નહિ ? અને જો હોય તો તે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણને અગમ્ય છે. વળી અમૂર્તિમાન જીવ તે મૂર્તિમાન-રૂપી-એવા કર્મને શી રીતે ખાંધી શકે ? અમૂર્તિમાન જીવને મૂર્તિવાળા કર્મથી ઉપઘાત અને અનુબ્રહ્મ શી રીતે થાય ? આનો તમારા હૃદયમાં સંદેહ છે તે વ્યાજબી નથી. કારણ કે,

અતિશય જ્ઞાની પુરૂષોને કર્મ પ્રત્યક્ષ જણાય છે, અને તમા-રાજેવા છદ્મથ પુરૂષોને જીવોની વિચિત્રતા જોવાથી અનુમાનવડે કર્મ જણાય છે. કર્મની વિચિત્રતા વડેજ પ્રાણીઓને સુખદુઃખ વિગેરે વિચિત્ર ભાવો પ્રાપ્ત થયા કરે છે. તેથી કર્મ છે એ વાત તમે નિશ્ચય માનજો. જગતમાં કેટલાક જીવ રાજા થાય છે, અને કેટલાક હાથી, અશ્વ, અને રથના વાહનપણાને પામે છે. તેમજ કેટલાક તેમની પાસે ઉપાનહ વગર પગે ચાલનારા થાય છે. કેઈકે હજારો પ્રાણીના ઉદર ભરનારા મહર્ષિ કે પુરૂષો થાય છે, અને કેઈકે બીજા માગીને પણ પોતાનું ઉદર ભરી શકતા નથી. દેશકાલ એક સરખા છતાં એક વ્યાપારીને ઘણો લાભ થાય છે, અને બીજાની

મૂળ મુંદીનો પણ નાશ થાય છે. કોઈ શરીરે નિરોગી અને સશક્ત હોય છે, ત્યારે કોઈ શરીરે વ્યાધીથી પીડિત અને અતિ દુઃખી હોય છે. કોઈ બુદ્ધિમાન અને કળાવાન હોય છે, ત્યારે કોઈ સુરખ અને કલાવિહિન હોય છે. આવા કાર્યોનું મૂળ કારણ કર્મ છે. કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી. કર્મની વિચિત્રતાથી જ દરેક પ્રાણીમાં ભિન્ન ભિન્ન વિચિત્રતા જણાય છે; એ વિચિત્રતાનો જે હેતુ તેજ કર્મ છે. ”

“ હવે મૂર્તિમાન કર્મનો અમૂર્તિમાન જીવની સાથે શી રીતે સંબંધ થાય ? એવી જે શંકા થાય છે, તે શંકા વસ્તુસ્વભાવના જ્ઞાનના અભાવે પ્રાણીઓને થાય છે. એમનો સંબંધ પણ આકાશ અને ઘડાની જેમ ઘરાઘર મલતો છે. એમાં અસંભવિત પણ જરા પણ નથી. જેમ વિવિધ ભતના મઘાદિ માઠક પઠાથી અને ઔષધોથી અમૂર્ત એવા જીવને ઉપધાત થાય છે, અને દારૂ વિગેરે કેફી ચીજોના પીણાથી જીવ બેલાન બની જતા પ્રત્યક્ષ જણાય છે. તેમજ પ્રાણી આદિક ઔષધિથી આવરણ ખસી જઈ બુદ્ધિની નિર્મળતા થતી પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે; તેથી અનુગ્રહ પણ થાય છે. પણ ખરેખર તે નિર્લેપ છે.

વેદના જે પદ ઉપરથી તમારા મનમાં સંશય થયો છે, તે વાક્ય (શ્રુતિ) આ પ્રમાણે છે.

“ પુરુષ एवेदं मि सर्वं यदभूतं यच्चमान्यं इत्यादि ”

આ પદનો તમે એવો અર્થ કરો છો કે, ‘જે અતીત કાળમાં થયેલું છે, તથા જે આગામી કાળમાં થવાનું છે, તે સઘળું ‘પુરુષપદ’ આત્માજ છે. એમાં જોવકાર કર્મ, ઇન્દ્રિય આદિકના નિષેધ માટે છે. (એમાં “ મિ ” એ વાક્યના અલંકાર માટે છે). આવા અર્થથી જે મનુષ્ય, દેવ, તિર્યંચ, પર્વત, પૃથ્વી, આદિક વસ્તુઓ દેખાય છે, તે સઘળું આત્માજ છે, અને તેથી કર્મનો નિષેધ પ્રગટજ છે. પણ હે અગ્નિભૂતિ ! એ અર્થ ઘરાણત્વ નથી.

કેમકે વેદનાં તે પદો'તો પુરૂષની સ્તુતિનાં છે. વેદનાં વાક્ય ત્રણ પ્રકારનાં છે; કેટલાંક વિધિવાક્યો છે, જેમકે સ્વર્ગની ઇચ્છા કરનાર પ્રાણીએ અગ્નિહોત્ર કરવું; વળી કેટલાંક વાક્યો અનુવાદ સૂચવનારાં છે, જેમકે બારમાસનો એક સંવત્સર કહેવાય; અને કેટલાંક વાક્યો સ્તુતિરૂપ છે, જેમકે આ ઉપરનું તમારા સંદેહપણાનું જે વાક્ય છે, તે વાક્યથી વિષ્ણુનો મહિમા કહેલો છે, પણ અન્ય વસ્તુઓનો અભાવ કહેલો નથી. નહીં તો “પુણ્યં પુણ્યેન કર્મણા, પાપં પાપેન કર્મણા ” ઇત્યાદિક વેદના વાક્યો નિરર્થક થાય. (જુઓ કલ્પસૂત્રની સુબોધિકા બાબાંતર પૃ. ૬૮)

કહે અગ્નિભૂતિ ! તે કર્મ મૂર્તિમાન છે એમ તમે માનો, કેમકે કર્મને અમૂર્ત માનવાથી આકાશાદિકની જેમ તેનાથી આત્માને અનુચ્છેદ ઉપધાતનો (સુખ, દુઃખનો) પ્રસંગ ઘટસે નહી. વળી કર્મોની સાથે આત્માને અનાદિકાળથી સંબંધ છે, એમ પણ તમે માનો; કેમકે તેનો સંબંધ સાદિ માનીયે તો મુક્તજીવોને પણ કર્મનો સંબંધ થવો જોઈએ. સાદિ સંબંધ માનવાથી સંસારીજીવ પહેલાં કર્મ રહિત હોવો અને પછી અમુક કાળે કર્મ સહિત થયો. જો એમ માનવામાં આવે તો પછી મુક્તજીવ પણ કર્મ રહિત થયા પછી, તેને પણ અમુક વખતે કર્મનો સંબંધ થવો જોઈએ, અને તેમ થાય તો પછી મુક્તજીવો અમુક્ત થશે; માટે તેમ માનવું ઇષ્ટ નથી. પ્રવાહે કરી જીવકર્મનો સંબંધ અનાદિ છે એમ તમે માનો. જો તમને એમ લાગે કે જીવકર્મનો સંબંધ અનાદિનો છે, ત્યારે તેનો વિયોગ શી રીતે થઈ શકે ? કેમકે અનાદિ હોય તે અનંત પણ હોય. જેમ કાળ અનાદિ છે તેમ અનંત પણ છે. આવા પ્રકારની શંકાનું સમાધાન એ છે કે, જેમ સુવર્ણ અને પાષાણનો સંબંધ અનાદિ છે, તો પણ તેવા પ્રકારની સામગ્રીના યોગે અગ્નિમાં સુક્રીને ધમવાથી સુવર્ણ અને પાષાણ જુદા પડે છે, તેમ જીવ પણ ધ્યાનરૂપી અગ્નિના યોગે અનાદિ સંબંધવાળા કર્મોથી જુદા પડે છે, એમ ચિદ્ર થાય છે. વળી હે આયુધ્યમાન !

જો કર્મ ન હોય તો ધર્મ, અધર્મ, દાન, અદાન, શીળ, અશીળ, તપ, અતપ, સુખ, દુઃખ, સ્વર્ગ, નરક વિગેરે સર્વ વ્યર્થ થાય. માટે તમારા મનમાં કર્મ છે કે નહિ એ શંકાને કાઢીનાખી ‘કર્મ’ એમ માનો. તેમજ શુભાશુભ કર્મનો કર્તા હવ છે અને લોકતા પણ હવ જ છે. હવ પોતે કરેલાં કર્મનો અનુભવ પોતેજ કરે છે, એટલે તેના શુભાશુભ વિપાક પોતેજ લોગવે છે.

હે અગ્નિભૂતિ ! તમારા મનનો સંશય મેં જાણ્યો, તેમ હું જ્ઞાનાવરણાદિક આઠે કર્મો પ્રત્યક્ષ જોઈ છું; માટે કર્મનો સ્વીકાર કરો. હવ કર્મ વિગેરે કોઈ પણ વસ્તુ મને અદૃશ્ય નથી, માટે કર્મ છે એમ તમે સ્વીકાર કરો. ”

આ પ્રમાણેના પ્રભુના ઉપદેશથી તેમના મનનો સંશય નાશ પામ્યો, પ્રતિબોધ પામ્યા. અગ્નિભૂતિએ ઇર્ષ્યા છોડી દઈ, પોતાને ધન્ય માનતા પાંચસો શિષ્યોની સાથે, પ્રભુ પાસે છેતાળીશ વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા લીધી. પછી દશ વર્ષ સુધી છદ્મસ્થ પણે વિહાર કરી કેવળજ્ઞાન પામ્યા, અને સોળ વર્ષ સુધી કેવળપર્યાયને લોગવી સિદ્ધિ પદને પામ્યા.

અગ્નિભૂતિ એ પણ દીક્ષા લીધી, તે વાત સાંભળી વાયુ-ભૂતિએ વિચાર્યું કે “ જેણે માન્ય બનને વાયુભૂતિનાં સંશ- લાઈઓને છૂટી લીધા તે બરોબર સર્વ-યનો ખુલાશો જાજ હોવા જોઈએ; માટે ભગવંતની પાસે જઈ તેમને વંદના કરીને માફ પાપ ધોઈ નાખું, તેમજ હું પણ મારો સંશય પુછી ખુલાસો કરી લઉં. ” આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે પોતાના પાંચસો શિષ્યો સાથે ભગવંતના સમ-વસરણમાં આવ્યા અને પ્રભુને પ્રણામ કરી તેમની નજીકમાં બેઠા. પ્રભુએ તેમને કુશળ સમાચાર પુછ્યા, અને કહ્યું કે, “ હે વાયુભૂતિ ! તમારા મનમાં હવ અને શરીર વિષે મોટો ભ્રમ છે તજીવ તજ્જરીર એવો સંશય છે. પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણ વડે ગ્રહણ થતો ન હોવાથી હવ શરીરથી જુદો લાગતો નથી, તેથી જલમાં પરપોટાની જેમ

તે જીવ શરીરમાંથીજ ઉત્પન્ન થઈને શરીરમાંજ મૂર્છા (લય) પામે છે. આવો તમારો આશય છે પણ તે વાસ્તવિક નથી. સર્વ પાણી-ઝોને એ જીવ દેશથી (કથયિત) તો પ્રત્યક્ષ છે, કારણકે તેના ઇન્દ્રિયા વિગેરે શુદ્ધો પ્રત્યક્ષ હોવાથી જીવ સ્વસંવીક છે; એટલે કે તેને પોતાને અનુભવ થાય છે. તે જીવ દેહ અને ઇન્દ્રિયોથી બુદ્ધો છે. ઇન્દ્રિયોની શક્તિ બ્યારે નાશ પામે છે, અને તે પોતાનું કાર્ય કરી શકતી નથી, ત્યારે તે ઇન્દ્રિયોને સંભારે છે કે મારી અમુક ઇન્દ્રિયે તે પોતાનું કાર્ય કરી શકતી નથી, તે મરણ પામી છે અથવા નાશ પામી છે. આ પ્રમાણે તે પોતે ઉહાપોહ કરે છે. એ ઉપરથી માફ શરીર અને મારી ઇન્દ્રિયો ઇત્યાદિ માનવાવાળો જીવ, શરીરથી પૃથક્ છે એમ પ્રતીતિ થાય છે.

“ સત્યેન લભ્યસ્તપસા દ્યોવ બ્રહ્મચર્યેણ નિત્યં જ્યોતિર્મયો
દિ શુદ્ધો ચ પર્યતિ ધીરા ચતયઃ સંયતાત્માન. इत्यादि ”

વર્ણી આ પ્રમાણેની શ્રુતિનો અર્થ નીચે પ્રમાણે છે.

આ જ્યોતિર્મય તથા શુદ્ધ આત્મા, સત્ય, તપ, અને બ્રહ્મ-ચર્યથી જન્માય છે, તે પદોથી ભૂતોથી આત્મા પૃથક્ છે એમ પ્રતીતિ થાય છે; માટે તમે જે સંશય કરો છો. તે ચથાર્થ નથી. (બુદ્ધો સુબોધિકા પૃ. ૯૯)

પ્રભુની અમૃત સરળી વાણીથી વાચુભૂતિના મનની શંકાનું સમાધાન થયું. તેમણે પણ પોતાના બે ભાઈઓની મદદ સંસારથી વિરક્ત થઈ પોતાના પાંચસો શિષ્યોની સાથે દીક્ષા લીધી.

બાકીના આઠેના મનમાં કોઈને કંઈ પ્રકારના સંદેહ હતા તેઓ અનુક્રમે પ્રભુ પાસે આવ્યા, અને તે દરેકેના સંશયના ખુલાસા પ્રભુએ કર્યા. તેઓ સર્વેએ પ્રભુના ઉપદેશથી વૈરાગ્ય પામી પોત પોતાના પરિવાર સાથે દીક્ષા લીધી. તે દરેકના મનમાં શું શંકા હતી અને તેનું સમાધાન પ્રભુએ કેવી રીતે કર્યું, તેનું સક્ષિપ્ત સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે.

ચોથા પંડિત વ્યક્ત નામના હતા. તેમના મનમાં એવો સંશય હતો કે, “ પૃથ્વી આદિ પંચભૂતો વ્યક્ત નામના જગતમાં છે જ નહીં. તેની જે આજે પ્રતીતિ પંડિતની શંકાતું થાય છે, તે બ્રમથી જલ અંદ્રવત છે. આ સમાધાન બધું શૂન્યજ છે. ” પ્રભુએ જણાવ્યું કે, આવો તમારો દંઢ આશય છે. પણ તે મિથ્યા છે. તમે વેદના પદોનો યથાર્થ અર્થ જાણી શક્યા નથી. જે પદના હીધે તમારા મનમાં એ શંકા જન્મ પામી છે, તે પદ આ પ્રમાણે છે.

“ યેન સ્વપ્નોપમં વૈ સકલં, હત્યેષ બ્રહ્મવિધિરંજસા વિજ્ઞેયઃ ”

આ પદનો તમે એવો અર્થ કરો છો કે, ખરેખર પૃથ્વી આદિક આ સઘળું સ્વપ્ન સરખું એટલે અસત્ય છે, અને તેથી પંચ ભૂતોનો અભાવ છે. વળી ‘ પૃથ્વી દેવતા, આપો દેવતા ’ ઇત્યાદિક વાક્યોથી ભૂતોનું છતાપણુ જણાય છે; માટે તે બાબતમાં ખરૂં શું હશે એવો સંદેહ છે પણ એવો સંદેહ રાખવાને કારણુજ નથી; કેમકે સ્વપ્નોપમં વૈ સકલં ઇત્યાદિ પદો આત્મા સંબંધિ ચિંતનમાં કનક, કામિની આદિકોના સંયોગને અનિત્યપણું સૂચવનારા છે; પણ તે કંઈ પંચભૂતોનો નિષેધ સૂચવનારાં નથી. જો સર્વ શૂન્યતાનોજ પક્ષ લેવામાં આવે, તો પછી ભૂવન (જગત) માં વિખ્યાત થયેલા, સ્વપ્ન, અસ્વપ્ન, ગંધર્વપુર, નગર, વિગેરે ભેદો થવાજ ઘટે નહીં. માટે પંચભૂતો સર્વથા નથી એવો સંશય કાઢી નાખો.

પાંચમા પંડિત સુધર્મના મનમાં એવી શંકા હતી કે,
“ આ છવ જેવો આ ભવમાં છે, તેવોજ સુધર્મ પંડીતના પરભવમાં થાય છે; કેમકે સંસારમાં કાર-સંશયનું સમાધાન. છુને મળતુંજ કાર્ય થાય છે. શાહી પ્રમુખ બીજથી તે ધાન્યનીજ ઉત્પત્તિ થાય છે,

ખીજની થતી નથી. ” પ્રભુએ કહ્યું કે, “ આ તમારી શંકા ખરી નથી. વેદના જે પદો ઉપરથી તમને શંકા ઉદ્ભવ પામી છે, તે પદો આ પ્રમાણે છે. ”

“ પુરુષો વૈ પુરુષત્વમસ્નુતે, પશવઃ પશુત્વં ” ઇત્યાદિ પદો ભવાંતરત્વં સાદૃશ્ય પાણું સૂચવનારાં છે, તથા “ શૃગાલો વૈ વૃક્ષ જાયતે યઃ સપુરીષો દ્વદ્વતે ” ઇત્યાદિ પદો તો વળી ભવાંતરમાં સાદૃશ્યપાણું દેખાડનારાં નથી. એમ માની તમને શંકા પેદા થએલી છે. પણ એ પદોનો ખરો અર્થ આ પ્રમાણે છે.

“ પ્રથમ જે પદ ઉપર જણાવ્યું તેનો અર્થ એવો છે કે, માત્ર વ આદિક શુભોએ કરીને સુકત હોય, તેવો મનુષ્ય પુનઃ મનુષ્ય-પણાનું આયુષ્ય ખાંધી, પાછો પણ મનુષ્યપણાને પામી શકે, એવો અર્થ નિરૂપણ કરનારાં તે વાક્યો છે. પણ મનુષ્ય તે મનુષ્યજ થાય એવો નિશ્ચય બતાવનારાં તે વાક્યો નથી. વળી તમારા મનમાં એવી એક સુક્તિ ઠસેલી છે કે, મનુષ્ય કેવી રીતે પશુ થઇ શકે ? કેમકે ડાંગેર (ચોખા) ના દાણા વાવવાથી કાંઈ ઘડું પેદા થતા નથી. પણ તે સુક્તિ ખરોખર નથી; કારણ કે છાણુ આદિથી વીંછીની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેથી એવી રીતે સાદૃશ્ય પાણું ઘટી શકતું નથી. જેવી રીતે સરળતા આદિક શુભોવડે મનુષ્ય ભવતું આયુષ્ય ખાંધે છે, અને મનુષ્ય જાતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે; તેમ માયા કપટ વિગેરે શુભોમાં પચી રહેલો જીવ અહીં પશુરૂપે જીવીત શુભરે છે, અને આગામી ભવ સંખંધી પશુનું આયુષ્ય ખાંધી, પશુની જાતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી જીવની પૃથક્ પૃથક્ જાતિમાં ઉત્પત્તિ કર્મને આધિન છે, અને તેથીજ પ્રાણીઓનું વિવિધપણું દેખાય છે. હંમેશાં કારણને મળતુજ કાર્ય થવું જોઈએ એવો કાંઈ ચોક્કસ (એકાંત) નિયમ નથી. શૃંગ વિગેરેમાંથી શર પ્રમુખ ઉગી નીકળે છે. પ્રભુના આ પ્રમાણેના ખુલાસાથી તેમના મનનું સમાધાન થયું, અને તેમણે પણ પાંચસો શિષ્ય સહિત દીક્ષા લીધી.

મૌર્યપુત્રને 'દેવતાઓ છે કે નહીં' એવો સંદેહ હતો. પ્રભુએ કહ્યું " હે મૌર્યપુત્ર ! તમને દેવતાઓને મૌર્યપુત્રના સંદે- વિષે સંદેહ છે, પણ તે મિથ્યા છે. જુઓ હવે ખુલાસો. આ ભગવતસરણમાં પોતાની મેળે આવેલા ઈદ્રાદિક દેવતાઓ પ્રત્યક્ષ છે. શેષ કાળમાં

સંગીત કાર્યાદિની વ્યવસ્થાથી અને મનુષ્ય લોકના દુઃસહ ગંધથી તેઓ અહીં આવતા નથી, પણ તેથી કાંઈ તેમનો અભાવ સમજવાનો નથી તેઓ અહિં તના જન્મ અભિષેક વિગેરે અનેક પ્રસંગે આ પૃથ્વીપર આવે છે. તેનું કારણ અરિહંતનો અતિશ્રેષ્ઠ પ્રભાવ છે. " આ પ્રમાણેની ભગવંતની વાણીથી બોધ પામી મૌર્યપુત્રે પોતાના ૩૫૦ શિષ્ય સહિત દીક્ષા લીધી.

'નારકી' એવો પ્રત્યક્ષ નજરે દેખાતા નથી, તેથી નારકી નથી' એવો અંકપતિ નામના પંડિતના મનમાં અંકપતિ પંડિતની સંદેહ હતો તેઓ પોતાના ત્રણસો શિષ્યો શંકાતું સમાધાન. સાથે પ્રભુના પાસે આવ્યા. પ્રભુએ તેમને કહ્યું કે " તમારા મનમાં નારકીના અસ્તિત્વપણા સંબંધે શંકા છે, પણ તે વાસ્તવિક નથી. જગતમાં જેઓ પાપાચરણ કરે છે, તેઓ નરકમાં જઈને ઉપજે છે. નારકીના એવો છે, પરંતુ અત્યંત પરવશપણાને લીધે તેઓ અહીં આવવાને સમર્થ નથી, તેમજ મનુષ્યો ત્યાં જવાને સમર્થ નથી. નારકી એવો પ્રત્યક્ષ ઉપલબ્ધ નથી, પણ યુક્તિગમ્ય છે; અને જે અવધ્યાદિક^૧ જ્ઞાનીઓ છે તેઓને તો તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. " પ્રભુના આવા પ્રકારના વચનો સાંભળી તેમના મનનો સંશય નષ્ટ થયો, અને તેમણે પોતાના શિષ્યો સહિત પ્રભુ પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી.

૧ ભગવંત અહાવીરના સમયમા ક્ષાયિક જ્ઞાનીઓનો સહભાવ હતો. ભગવંતની પાટે શ્રી સુધર્માસ્વામી, અને તેમની પાટે શ્રી જંજુસ્વામિ થયા. તેઓ આ ક્ષેત્રમા ભગવંતના સાસનમા છેલા ક્ષાયિકજ્ઞાની (કેવળજ્ઞાની) થયા છે. ત્યાં પછી કાળ દોષથી એવા જ્ઞાનીઓનો વિચ્છેદ થયો છે એમ શાસ્ત્ર મનાંદા છે.

‘ જીવને બંધ, નિર્જરા, અને મોક્ષ છે કે નહીં ’ એ વિષે મંડિકે નામના પંડિતના મનમાં શંકા મંડિકે પંડિતની હતી. તે પોતાના સાકા ત્રણસો શિષ્યોની શંકાનું સમાધાન. સાથે પ્રભુના સમવસરણમાં આવ્યા પ્રભુને પ્રણામ કરી યોગ્ય સ્થાનકે બેઠા પ્રભુએ તેમના મનની શંકા પ્રથમ કહી બતાવી, અને જણાવ્યું કે, “ આત્માને બંધ અને મોક્ષ થાય છે એ વાત પ્રસિદ્ધ છે મિથ્યાત્વ, અવિરતી, કષાય, અને યોગ એ કર્મબંધના મૂળ્ય હેતુઓ છે. તેના સેવનથી જીવો જે કર્મનો બંધ કરે તે બંધ કહેવાય છે. તે કર્મ બંધને લીધે પ્રાણીઓ દોરીની સાથે બંધાયો હોય તેમ નરક, તિર્થંચ, મનુષ્ય અને દેવતા એ ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ છતો પરમ દારૂણ દુઃખનો અનુભવ કરે છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિનું આરાધન કર્મ નિર્જરા (વિયોગ) ના હેતુઓ છે. તેમના સેવનથી પ્રાણીઓ કર્મથી સર્વથા રહિત થાય છે અને તેને મોક્ષ કહે છે; જ્યાં પ્રાણીને અનંત સુખ હોય છે. જો કે જીવ અને કર્મનો પરસ્પર સંબંધ અનાદિ સિદ્ધ છે, પણ અગ્નિથી સુવર્ણ અને પાષાણ જુદા પડી જાય છે, તેમ જ્ઞાનાદિકના આરાધનથી જીવ અને કર્મનો વિયોગ થાય છે. આવા પ્રકારના ઉપદેશથી તેમના મનનો સંશય દૂર થયો અને તેમણે પોતાના શિષ્યો સહિત દીક્ષા લીધી.

અચલબ્રાતા નામના પંડિતને પુણ્ય અને પાપના સંબંધ સંદેહ હતો. તેઓ પોતાના ત્રણસો શિષ્યો અચલબ્રાતાના સહિત પ્રભુના સમવસરણમાં આવ્યા. સંશયનું છેદન. તેમને પ્રભુએ કહ્યું કે “ તમારા મનમાં પુણ્ય અને પાપ એ કંઈ છેજ નહીં, એ વિષે શંકા છે. પણ હે અચલબ્રાતા ! પુણ્ય અને પાપના સંબંધમાં તમે જરા પણ શંકા ધર્યો નહીં, કારણ કે આલોકમાં પુણ્ય અને પાપનું ફળ પ્રત્યક્ષ જણાય છે; તેમજ વ્યવહારથી પણ પ્રસિદ્ધ થાય છે. દીર્ઘઆયુષ્ય, આરોગ્ય, રૂપ, લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ

અને સત્કુલમાં જન્મ ઇત્યાદિ પુણ્યના ફળ છે, અને તેથી વિપરીત અદ્ય આયુષ્ય, કુરૂપ, નિર્ધનતા, વ્યાધિઓની પીડા અને નીચકુળમાં જન્મ ઇત્યાદિ પાપના ફળ છે. આ પ્રત્યક્ષ દેખાતા લેહના હેતુ-ઓનું મનન કરવાથી શંકાનું સમાધાન આપે આપ થઈ જશે. જો પુણ્ય અને પાપ જેવું જગતમાં કંઈ ન હોય, તો પછી જગતના જીવોમાં જે તારતમ્યતા જોવામાં આવે છે, તે જોવામાં આવેજ નહીં, અને બધાઓ સમાન કોટીમાં હોય. પરંતુ તેમ તો છેજ નહીં તેથી ખાત્રી થાય છે કે તે તત્ત્વો જગતમાં છે. ” આવા પ્રકારના પ્રભુના વચનોથી અચળજ્ઞાતા પ્રતિબોધ પામ્યા, અને તેમણે શિષ્યો સહિત ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું.

દશમા મૈતાર્ય નામના પંડિત છે. તેમના મનમાં એવો સંશય હતો કે, ‘ ભવાંતરમાં પ્રાપ્ત થવારૂપ મૈતાર્ય પંડિતના પરલોક નથી; મનલભ્ય પુનર્ભવ નથી; મનનું સમાધાન. કારણ કે ચિદાત્મરૂપ જીવનું સ્વરૂપ બધા ભૂતના એક સંદેહરૂપ છે. તે ભૂતોનો અભાવ થતાં-વિખરાઈ જતાં જીવનો પણ અભાવ થાય છે, તો પછી પરલોક કે પુનર્ભવ શી રીતે હોઈ શકે ? ’ આ સંશય પાસે આવતાં પ્રભુએ તેમને કહી સંભળાવ્યો, અને પુછ્યું કે, ‘ તેમને એવો સંશય છે એ વાત ખરી કે નહીં ? ’ પંડિતે નિઃશર્વિતપણે પ્રભુને જણાવ્યું કે, ‘ આપે જે મહારા મનનો સંદેહ જણાવ્યો, તેજ પ્રમાણે મારા મનમાં સંશય છે ’ પ્રભુએ તેમના સંશયનું સમાધાન કરતાં જણાવ્યું કે, ‘ તમારો એ સંશય મિથ્યા છે. જીવની સ્થિતિ સર્વ ભૂતથી જુદીજ છે. કેમકે બધા ભૂતો (પંચ-મહાભૂત) એકત્ર થાય, તોપણ તેમાંથી કાંઈ ચેતના ઉત્પન્ન થતી નથી. તેથી જે જીવનો ધર્મ-લક્ષણ છે, ‘ ચેતના લક્ષણજિવ ’ તે પંચમહાભૂતથી જુદું છે. એ ચેતના લક્ષણવાળો જીવ આયુષ્ય પુરૂં દયા બાદ શરીરથી જુદો પડી પરલોકમાં ભાય છે; અને કેટલાક જીવે.ને તો તે ભવમાં પણ બલિસ્મરણ વિગરે કારણથી પૂર્વ

ભવતું સ્મરણ થાય છે. જો પુનર્ભવ ન હોય તો આ ભવમાં જે શુભાશુભ કાર્ય—કર્મો—કરવામાં આવે છે, તેનું ફળ કોણ લોગવશે ? જ્યારે પરભવ ન હોય અને શુભાશુભ કર્મનું ફળ લોગવવાનું ન હોય, તો પછી સાત્ત કર્મો કરવાં જોઈએ અને નહારા કાયોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ એ વિચારણાજ શું કરવા જોઈએ ? પછી તો ઠરેકે પોતાના મનસ્વિતરંગો પ્રમાણે વર્તવું એમજ નક્કી થાય; પરંતુ જગતમાં શુભાશુભ કર્મોના ફળ લોગવતા તો જોવામાં આવે છે. તે તમામ કંઈ આભવમાં કરેલા કર્મોનું પરિણામ હોય છે તેમ નથી; માટે પુનર્ભવ છે, પરલોક છે. એમાં સંશયને જગ્યાજ નથી. મેતાથ પંડીતે પોતાના મનનો સંશય દૂર થવાથી, ત્રણસો શિષ્યો સાથે પ્રભુની પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી.

અગીઆરમા પ્રભાસ નામના પંડિતના મનમાં એવો સંદેહ

હતાં કે: “ નિર્વાણ (મોક્ષ) છે કે નહીં ? ”

પ્રભાસ પંડિતના પ્રભુની પાસે તેઓ પોતાના ત્રણસો સંશયનું સમાધાન શિષ્યો સાથે આવ્યા. પ્રભુને વંદન કરી યોગ્ય સ્થાને બેઠા. પ્રભુએ તેમના મનને સંદેહ તેમને કહી પુછ્યું કે, “ હે પ્રભાસ પંડિત ! તમારા મનમાં નિર્વાણના સંબંધે સંશય છે, એ વાત ખરી ? ” પ્રભાસે ઉત્તર આપ્યો કે “ હા. ”

પ્રભુએ તેમના તે સંશયનું સમાધાન કરતાં જણાવ્યું કે, “ તમને જે વેદના પદના અર્થની વિચારણાથી એ સંશય પેદા થયો છે, તે પદ આ પ્રમાણે છે—

“ જરામર્યં વા યદ્મિહોત્રં ”

આ પદથી મોક્ષના અભાવનું સૂચન થાય છે, કેમકે “ જરામર્યં ” કેતાં હમેશાં કરવું, એમ કહ્યું છે; અને તેથી કરીને અગ્નિહોત્ર હમેશાં કરવાનું પ્રતિપાદન કર્યું. તે અગ્નિહોત્રની ક્રિયા મોક્ષનું કારણ થઈ શકતી નથી, કેમકે તેમાં કેટલાક જીવોનો વધ થાય છે; તો કેટલાકને

ઉપકાર થાય છે, અને મોક્ષ સાધકપણા માટે એવાં અનુદાનો સંબંધી કોઈ વખત કંઈ કહેલું નથી માટે મોક્ષ છે જ નહીં, એવું પ્રતીત થાય છે. તેમ વલી કહ્યું છે કે “ત્રે વ્રજ્જાણી વેદિતવ્યે” કેતાં બે બ્રહ્મને જાણવાં, એક પર અને બીજું અપર. તેમાં પર એટલે સત્ય જ્ઞાન, અને અપર એવા શબ્દથી તો મોક્ષની પ્રતીતિ થાય છે. એવી રીતનો તમારા મનમાં સંદેહ છે. કંઈ વાત સત્ય માનવી ? તે પહોનો અર્થ હું કહું છું તે પ્રમાણે કરો, કેમકે અહીં “જા” શબ્દનો “અર્થ” એવો અર્થ છે; એટલે જે કોઈ સ્વર્ગોદ્ધિકનો અર્થ હોય, તેણે જાવ જીવ સુધી અગ્નિહોત્ર કરવું, અને નિર્વાણનો અર્થ હોય, તેણે અગ્નિહોત્ર છોડીને નિર્વાણ સાધનની પશુ કીધા કરવી. પણ નિયમથી “અગ્નિહોત્રકરવો” એવો શબ્દાર્થ કરવો નહીં, અને તેથી કરીને નિર્વાણ સાધક ક્રિયાનો પણ વખત જણાવ્યો. વળી કર્મનો ક્ષય તે મોક્ષ છે. વેદથી અને જીવની અવસ્થાના વિચિત્રપણાથી કર્મ છે એ વાત સિદ્ધ થાય છે. સમ્યક્ જ્ઞાન, હર્ષન, અને ચારિત્રારાધનથી કર્મનો ક્ષય થાય છે. તેથી અતિશય જ્ઞાનવાળા પુરૂષોને તો મોક્ષ પ્રત્યક્ષપણે જણાય છે. સમ્યક્ જ્ઞાન, અને સંયમ સંપૂર્ણ પ્રાપ્ત કરવા તેજ મોક્ષ સાધવાનો ઉપાય છે. તે ઉપાય આ નરભવને વિષેજ સાધવા યોગ્ય છે, કારણ કે મનુષ્યજાતિમાંજ તે સાધી શકાય છે, જે એ ધર્મશીલ એટલે ધર્મજનુ પ્રતિપાલન કરનાર પ્રધાન મુનિઓ હોય છે, તેઓ નિઃસ્પંદ રહિત થાય છે. તેઓજ શીઘ્રપણાથી પરમાર્થ તત્ત્વને, એક ચિદ્રૂપ એવા મોક્ષને, પ્રાપ્ત કરી શકે છે.”

પ્રભુના આવા પ્રકારના ઉપદેશથી તેમના મનનો સંશય નાશ પામ્યો, અને પ્રતિબોધ પામી વ્રજુશો શિષ્યો સહિત પ્રભુની પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી. આ પ્રસાસની આ વખતે સોલ વર્ષની વય હતી. તેમણે બાલ્યાવસ્થામાંજ ગૃહસ્થાવાસનો ત્યાગ કરી સર્વ વીરતિ અંગીકાર કરી. પછી આઠ વર્ષ સુધી છદ્મસ્થપર્યાય પાળીને આવરણ રહિત અવ્યાબાધ કેવળજ્ઞાન પામ્યા. કેવળી અવસ્થામાં

સન્મુખ આવીને ઉભા. પછી પ્રભુ રતનમય સિંહાસનથી ઉઠીને તે ચૂર્ણની ધંપૂર્ણ સુઠી ભરીને ઉભા થયા. ગૌતમ પ્રમુખ અગ્નીઆર ગણધરો અનુક્રમે જરા નમીને પ્રભુની સન્મુખ ઉભા. તે વખતે દેવો પણ સઘળા વાજિત્રાદિકના ધ્વનિને નિવારીને મૌન ધરી રહ્યા, અને પ્રભુ શી આજ્ઞા કરે છે, તે સાંભળવા આતુર થઈ ઉભા રહ્યા.

ગણધારોને ઉદેશીને અમૃતમય વાણીથી પ્રભુએ તેમને કહ્યું કે,
“ દ્રવ્ય, ગુણ, અને પર્થાયથી તમોને તીર્થની અનુજ્ઞા છે. ”

એમ કહી પ્રથમ ઈંદ્રભૂતિના અને પછી અનુક્રમે ગધા ગણ-ધરોના મસ્તકપર ચૂર્ણ (વાસણેપ) નાખ્યું. તે પછી દેવોએ પણ તેમનાપર ચૂર્ણ અને સુગંધી પુષ્પ ની વૃષ્ટિ કરી.

“ આ ચિરંજીવી ધર્મ ધર્મનો ચિરકાળ સુધી ઊઘોત કરશે, ” એમ કહીને પ્રભુએ, સુધર્માં ગણધરને સર્વ મુનિઓમાં મૂખ્ય કરી, ગણનાધુરીની અનુજ્ઞા કરી.

સાધવીઓમાં સંયમના ઉદ્યોગની ઘટનાને માટે, પ્રભુએ તે સમયે અંદાનને પ્રવર્તિની પદે સ્થાપિત કરી.

શ્રી આચારાંગ સૂત્રમાં શ્રી સુધર્માંસ્વામી
પંચ મહાવ્રત અને પ્રભુ મહાવીરતું ચરિત્ર શ્રી જાણું સ્વામિ
તેની પચીસ ભાવના ને કહી સંભળાવતાં, આ સમયતું વર્ણન
નીચે પ્રમાણે કરે છે, (શ્રી આચારાંગ સૂત્ર
મૂળ સહિત ભાષાંતર) છાપીત છુક પૃષ્ઠ-૩૮૨

“ આવી રીતે ત્રિશરતાં ભગવાનને બાર વર્ષ પ્રતિક્રમ્યા હવે તેરમા વર્ષની અંદર ઉન્હાળાના બીજા માસે બીજે પક્ષે વૈશાખ સુદિ ૧૦ ના સુવૃત નામના વિજય સુહૃતે, ઉત્તરા કાર્તિકીની નક્ષત્રના ચોગે, પૂર્વ દિશાએ છાયા વળતાં છેલ્લે પહોરે, જંબિકગામ નગરની બાહેર, ઋણુવાસિકા નદીના ઉત્તર કિનારે, સ્યામક ગાથા પત્તિના કર્પણ સ્થળમાં, વ્યાવૃત નામના ચૈત્યના ઇશાન કોણમાં, શાળ વૃક્ષની પાસે અર્ધા ઉભા રહી, ગૌહિકા આસને આતાપના કરતા

થકાં, તથા પાણી વગરના બે ઉપવાસે, જંઘાઓ ઉંચી રાખી માથું નીચે ઘાલી ધ્યાન કોબટમાં રહેતાં થકાં, શુકલધ્યાનમાં વર્તતાં છેવટનું સંપૂર્ણ પ્રતિપૂર્ણ અવ્યાહત નિરાવરણ અનંત ઉત્કૃષ્ટ કેવળજ્ઞાન તથા કેવળદર્શન ઉપન્યું. (૧૦૨૪)

હવે ભગવાન અહીં ત્ જિન, કેવળી, સર્વજ્ઞ, સર્વભાવકર્ષી થઈ, દેવ, મનુષ્ય, તથા અસુર પ્રધાન (આખા) લોકના પર્યાય જાણુવા લાગ્યા. એટલે તેની આગતિ, ગતિ, સ્થિતિ, અવન, ઉત્પાત, ખાવું પીવું, કરેલું કરાવેલું, પ્રગટ કામ, છાનાં કામ, બોલેલું, કહેલું, એમ આખા લોકમાં સર્વ જીવોના સર્વભાવ જાણુતા દેખતા થકા વિચરવા લાગ્યા. (૧૦૨૫)

જે કીને ભગવાનને કેવળજ્ઞાન, કેવળ દર્શન ઉપન્યાં, તે કિને ભુવનપત્યાકિ ચારે ભતના દેવદેવીઓ આવતાં જતાં આકાશ દેવમય તથા ધોળુ થઈ રહ્યું. (૧૦૨૬)

એ રીતે ઉપજેલા જ્ઞાનદર્શનને ધરનાર ભગવાને પોતાને તથા લોકને સંપૂર્ણ પછે જોઈને પહેલાં દેવોને ધર્મ કહી સંભાળ્યો અને પછી મનુષ્યોને. (૧૦૨૭)

પછી ઉપજેલા જ્ઞાનદર્શનના ધરનાર શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે ગૌતમહદિક શ્રમણ નિઝથોને ભાવના સહિત પાંચ મહાવ્રત તથા પૃથ્વી કાય વિગેરે છ જીવની કાય કહી જણાવ્યાં. (૧૦૨૮)

(પાંચ પાંચ ભાવના સહિત પાંચ મહાવ્રત)

પહેલું મહાવ્રત:—હે ભગવાન ! હું સર્વ પ્રાણુતિપાત ત્યાગ કરું છું. તે એ રીતે કે સુક્ષ્મ કે બાહર વ્રસ કે સ્થાવર જીવોના યાવત જીવ પર્યંત, મન વચન કાયાયે કરી ત્રિવિધે પોતે દ્વાત ન કરીશ, બીજા પાસે ન કરાવીશ, અને કરતાને રૂઢુ ન માનીશ, તથા તે જીવદ્વાતને પરિક્રમું છું, નિહું છું, ગરહું છું, અને તેવા સ્વભાવને વોસરાવું છું. (૧૦૨૯)

તેની આ પાંચ ભાવનાઓ છે. (૧૦૩૦)

ત્યાં પહેલી ભાવના એકે મુનિએ ઇર્થાસમિતિ સહિત થઈ વર્તવું; પણ રહિત થઈ ન વર્તવું. કારણકે કેવળજ્ઞાનીઓ કહે છે કે ઇર્થાસમિતિ રહિત હોય તે મુનિ પ્રાણાદિકનો ઘાત વિગેરે કરતો રહે છે. માટે નિશ્ચયે ઇર્થાસમિતિથી વર્તવું એ પહેલી ભાવના. (૧૦૩૧)

બીજી ભાવના એકે નિશ્ચય મુનિએ મન ઝોળખવું, એટલે કે જે મન પાપ ભરેલું, સદોષ, (ભૂંડી) ક્રિયા સહિત, કર્મ બંધ-કારી, છેલ્લું કરનાર, બેલું કરનાર, કલહકારક, પ્રદેષ ભરેલું, પરિતપ્ત, તથા જીવ-જૂતલું ઉપધાતક હોય, તેવા મનને નહિ ધારવું. એમ મન બાણીને પાપ રહિત મન ધારવું એ બીજી ભાવના. (૧૦૩૨)

ત્રીજી ભાવના એકે નિશ્ચયે વચન ઝોળખવું, એટલે કે જે વચન પાપ ભરેલું, સદોષ, (ભૂંડી) ક્રિયાવાલું, યાવત જૂતો-પધાતક હોય-તેવું વચન નહિ ઉચરવું. એમ વચન બાણીને પાપ રહિત વચન ઉચ્ચરવું. એ ત્રીજી ભાવના. (૧૦૩૩)

ચોથી ભાવના એ કે નિશ્ચયે બાંહેપકરણ લેતાં રાખતાં સ-મિતિસહિત થઈ વર્તવું પણ રહિત પણે ન વર્તવું કેમકે કેવળી કહે છે કે, આદાનભાંડનિદેપણા સમિતિ-રહિત નિશ્ચય પ્રાણા-દિકનો ઘાત વિગેરે કરતો રહે છે. માટે નિશ્ચયે સમિતિ સહિત થઈ વર્તવું એ ચોથી ભાવના. (૧૦૩૪)

પાંચમી ભાવના એ કે નિશ્ચયે આહારપાણી ભેંધને વાપરવાં, વચર ભેંધે ન વાપરવાં. કેમ કે કેવળી કહે છે કે, વગર ભેંધે આહાર પાણી વાપરનાર નિશ્ચય પ્રાણાદિકનો ઘાત વિગેરે કરે; માટે નિશ્ચયે આહારપાણી ભેંધને વાપરવાં; નહિ કે વગર ભેંધને. એ પાંચમી ભાવના. (૧૦૩૫)

એ ભાવનાઓથી મહાપ્રત રૂઢી રીતે કાયાએ સ્પર્શિત, પાલિ-ત, પાર પાડેલું, કીર્તિત, અવસ્થીતિ અને આજ્ઞા પ્રમાણે આરા-ધિત થાય છે. (૧૦૩૬)

એ પહેલું પ્રાણાતિયાતવિરમણ રૂપ મહાવ્રત છે (૧૦૩૭)

ખીલું મહાવ્રત:— ‘સઘળું’ મૃષાવાદરૂપ વચનદોષ ત્યાગ કરૂં છું. એટલે કે ક્રોધ, લોભ, ભય, કે હાસ્યથી યાવજીવ પયંત્રિ વિધે ત્રિવિધે એટલે મન વચન કાયાએ કરીને મૃષા ભાષણ કરૂં નહિ, કરાવું નહિ, અને કરતાને અનુમોદન નહિ; તથા તે મૃષાભાષણને નિહું છું અને તેવા સ્વભાવને વોસરાવું છું. (૧૦૩૮)

તેની આ પાંચ ભાવનાઓ છે. (૧૦૩૯)

પહેલી ભાવના :— નિઝંથે વિચારી (વિમાસી)ને યોલવું, વગર વિચારેથી ન યોલવું, કેમકે કેવલી કહે છે કે વગર વિચારે યોલનાર નિઝંથે મૃષા વચન યોલી બાય. માટે નિઝંથે વિચારીને યોલવું, નહિ કે વગર વિચારે. એ પહેલી ભાવના (૧૦૪૦)

ખીલ ભાવના એકે નિઝંથે ક્રોધનું સ્વરૂપ બાણી ક્રોધી ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે ક્રોધ પામેલ ક્રોધી જીવ મૃષા યોલી બાય. માટે નિઝંથે ક્રોધનું સ્વરૂપ બાણી ક્રોધી ન થવું એ ખીલ ભાવના. (૧૦૪૧)

ત્રીલ ભાવના એ કે નિઝંથે લોભનું સ્વરૂપ બાણી લોભી ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે લોભી જીવ મૃષા યોલી બાય. માટે નિઝંથે લોભી ન થવું એ ત્રીલ ભાવના. (૧૦૪૨)

ચોથી ભાવના એ કે નિઝંથે ભયનું સ્વરૂપ બાણી ભયભીરૂ ન થવું, કેમકે કેવલી કહે છે કે ભીરૂ પુરૂષ મૃષા યોલી બાય. માટે ભીરૂ ન થવું એ ચોથી ભાવના. (૧૦૪૩)

પાંચમી ભાવના એકે હાસ્યનું સ્વરૂપ બાણી નિઝંથે હાસ્ય કરનાર ન થવું, કેમકે કેવળી કહે છે કે હાસ્ય કરનાર પુરૂષ મૃષા યોલી બાય. માટે નિઝંથે હાસ્ય કરનાર ન થવું એ પાંચમી ભાવના (૧૦૪૪)

એ ભાવનાઓથી મહાવ્રત રૂડી રીતે કાયાએ કરી સ્પર્શિત અને યાવત્ આજ્ઞા પ્રમાણે આરાધિત થાય છે. એ ખીલું મહાવ્રત. (૧૦૪૫)

ત્રીજી મહામત:—સર્વ અહતાહાન તણુ છું. જોટલે કે ગામ નગર કે અરણ્યમાં રહેલું, થોડું કે ઓછું, નાનું કે મોટું; સચિત અણુદીપેલું (વસ્તુ) યાવજીવ ત્રિવિધે મન, વચન, કાયાએ કરી લઈ નહિં, લેનારને અશુભત કહી નહિં. તથા અહતાહાનને પડિકેમુ છું, યાવત તેવા સ્વભાવને વોસરાવું (૧૦૪૬)

તેની પાંચ ભાવનાઓ છે (૧૦૪૭)

ત્યાં પહેલી ભાવના આ કે નિશ્ચયે વિચારીને પરિમિત અવગ્રહ માગવો, પણ વગર વિચારે અપરિમિત અવગ્રહ ન માગવો. કેમકે કેવળી કહે છે કે વગર વિચારે અપરિમિત અવગ્રહ માગનાર નિશ્ચય અહત લેનાર થઈ જાય. માટે વિચારીને પરિમિત અવગ્રહ માગવો એ પહેલી ભાવના (૧૦૪૮)

બીજી ભાવના જોકે નિશ્ચયે રજા મેળવીને આહાર પાણી વાપરવા, પણ રજા મેળવ્યા વગર ન વાપરવા. કેમકે કેવળી કહે છે કે વગર રજા મેળવે આહાર પાણી વાપરનાર નિશ્ચય અહત લેનાર થઈ પડે. માટે શુરે અગર વડીલની રજા મેળવીને આહાર પાણી વાપરવા એ બીજી ભાવના. (૧૦૪૯)

ત્રીજી ભાવના જો કે નિશ્ચયે અવગ્રહ માગતાં પ્રમાણ સહિત (કાળક્ષેત્રની હદબાંધી) અવગ્રહ લેવો. કેમકે કેવળી કહે છે કે પ્રમાણ વિના અવગ્રહ લેનાર નિશ્ચય અહત લેનાર થઈ જાય; માટે પ્રમાણ સહિત અવગ્રહ લેવો. એ ત્રીજી ભાવના. (૧૦૫૦)

ચોથી ભાવના જોકે નિશ્ચયે અવગ્રહ માગતાં વારંવાર હદ બાંધનાર થવું, કેમકે કેવળી કહે છે કે વારંવાર હદ નહિ, બાંધનાર પુરૂષ અહત લેનાર થઈ જાય. માટે વારંવાર હદ બાંધનાર થવું એ ચોથી ભાવના. (૧૦૫૧)

પાંચમી ભાવના એ કે વિચારીને પોતાના સાધર્મિક પાસેથી પણ પરિમિત અવગ્રહ માગવો, કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ ન

કરનાર નિશ્ચય અદત્ત લેનાર થઈ જાય માટે સાધર્મિક પાસેથી પણ વિચારીને પરિમિત અવગ્રહ માગવો, નહિ કે વગર વિચારે અપરિમિત. એ પાંચમી ભાવના. (૧૦૫૨)

એ ભાવનાઓથી મહાન્નત ફડી રીતે ચાલત આજ્ઞા પ્રમાણે આરાધિત થાય છે. એ ત્રીજી મહાન્નત (૧૦૫૩)

ચોથું મહાન્નત—“ સર્વ મૈથુન તથા હું એટલે કે દેવ મનુષ્ય તથા તિર્યંચ સર્વથી મૈથુન હું ચાવજીવ ત્રિવિધે ત્રિવિધે કહું નહી. ” ઇત્યાદિ અદત્તાઘ્ન માફક બોલવું. (૧૦૫૪)

તેની આ પાંચ ભાવનાઓ છે. (૧૦૫૫)

ત્યાં પહેલી ભાવના એ છે કે નિશ્ચયે વારંવાર સ્ત્રીની કથા કહ્યા કરવી નહી. કેમ કે કેવળી કહે છે કે વારંવાર સ્ત્રીકથા કરતાં શાંતિભંગ થવાથી, નિશ્ચય શાંતિથી તથા કેવળીભાષિત ધર્મથી બ્રહ્મ થાય. માટે નિશ્ચયે વારંવાર સ્ત્રી કથાકારક ન થવું, એ પહેલી ભાવના. (૧૦૫૬)

બીજી ભાવના એ કે નિશ્ચયે સ્ત્રીની મનોહર ઇન્દ્રિયો (સુંદર રૂપ) જોવી ચિંતવવી નહી કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ કરતાં શાંતિભંગ થવાથી ધર્મબ્રહ્મ થવાય. માટે નિશ્ચયે સ્ત્રીઓની મનોહર ઇન્દ્રિયો જોવી તપાસવી નહી એ બીજી ભાવના. (૧૦૫૭)

ત્રીજી ભાવના એ કે નિશ્ચયે સ્ત્રીઓ સાથે પૂર્વે રમેલી રમત ફીડાઓ ચાલ ન કરવી. કેમકે કેવળી કહે છે કે તે ચાલ કરતાં શાંતિભંગ થવાથી ધર્મ બ્રહ્મ થવાય. માટે નિશ્ચયે સ્ત્રીઓ સાથે રમેલી રમતો ગમતો સંભારવી નહી એ ત્રીજી ભાવના. (૧૦૫૮)

ચોથી ભાવના એ કે નિશ્ચયે અધિક ખાનપાન ન વાપરવું, તથા ઝરતા રસવાળું ખાનપાન ન વાપરવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે અધિક તથા ઝરતા રસવાળું ખાનપાન ભોગવતાં શાંતિભંગ થવાથી ધર્મબ્રહ્મ થવાય. માટે અધિક આહાર કે ઝરતા રસવાળો આહાર નિશ્ચયે ન કરવો એ ચોથી ભાવના. (૧૦૫૯)

પાંચમી ભાવના એ કે નિઞ્ચંચે સ્ત્રી, પશુ, તથા નયુશકથી ઘેરાયેલ શય્યા તથા આસન ન સેવવાં. કેમકે કેવળી કહે છે કે તેવી શય્યા—આસન સેવતાં શાંતિભંગ થવાથી નિઞ્ચંચ ધર્મબ્રષ્ઠ થાય. માટે નિઞ્ચંચે સ્ત્રી પશુ પંડકથી ઘેરાયેલ શય્યા આસન ન સેવવાં એ પાંચમી ભાવના. (૧૦૬૦)

એ રીતે મહાવ્રત કાયાયે કરી સ્પર્શિત તથા યાવત્ આરાધિત થાય છે. એ ચોથું મહાવ્રત. (૧૦૬૧)

પાંચમું મહાવ્રત—સર્વ પરિગ્રહ તબ્બું છું. એટલે કે થોડું કે ઘણું, નાતું કે મોટું, સચિત કે અચિત, હું પોતે લેઉં નહિ, બીજાને લેવરાવું નહિં અને લેવાને અનુમત કરું નહિં; યાવત્ તેવા સ્વભાવને વોસરાવું છું. (૧૦૬૨)

તેની આ-પાંચ ભાવનાઓ છે. (૧૦૬૩)

ત્યાં પહેલી ભાવના એ કે કાનથી જીવે લલા ભૂંડા શબ્દ સાંભળતાં, તેમાં આસકત, રકત, શુદ્ધ, મોહિત, તલ્લીન, કે વિવેક-બ્રષ્ઠ ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ થતાં શાંતિભંગ થવાથી શાંતિ તથા કેવળી ભાષિત ધર્મથી બ્રષ્ઠ થવાય છે. (૧૦૬૪)

કાને શબ્દ પડતાં તો, અટકાવાય ના કહિ; કિંતુ ત્યાં રાગ દ્વેષોને, પરિહાર કરે ચતિ. ૧ (૧૦૬૫)

એમ કાનથી જીવે લલા ભૂંડા શબ્દ સાંભળી રાગ દ્વેષ ન કરવો એ પહેલી ભાવના (૧૦૬૬)

બીજી ભાવના એ કે ચક્ષુથી જીવે લલા ભૂંડાં રૂપ દેખતાં તેમાં આસકત કે યાવત્ વિવેકબ્રષ્ઠ ન થવું, કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ થતાં શાંતિભંગ થવાથી યાવત્ ધર્મબ્રષ્ઠ થવાય છે. (૧૦૬૭)

આંખે રૂપ પડતાં તો, અટકાવાય ના કહિ.

કિંતુ ત્યાં રાગ દ્વેષોને, પરિહાર કરે ચતિ. ૧ (૧૦૬૮)

એમ ચક્ષુથી જીવે લલા ભૂંડાં રૂપ દેખી રાગ દ્વેષ ન કરવો; એ બીજી ભાવના. (૧૦૬૯)

ત્રીજી ભાવના એકે નાકથી જીવે બહી ભુડી ગંધ સુંધતાં
તેમાં આસક્ત કે વિવેક બ્રહ્મ ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે
કે તેમ થતાં શાંતિ ભંગ થવાથી ધર્મ બ્રહ્મ થવાય છે. (૧૦૭૦)

નાકે ગંધ પડતાંતો, અટકાવાય ના કહિ;

કિંતુ ત્યાં રાગ દ્વેષોને, પરિહાર કરે ચતિ. (૧૦૭૧)

એમ નાકથી જીવે બહાભુંડા ગંધ સુંધી રાગ દ્વેષ ન કરવો
એ ત્રીજી ભાવના (૧૦૭૨)

ચોથી ભાવના એકે જીભથી જીવે બહા ભુંડા રસ આખતાં
તેમાં આસક્ત કે વિવેક બ્રહ્મ ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ
થતાં શાંતિ ભંગ થવાથી ધર્મ બ્રહ્મ થવાય છે. (૧૦૭૩)

જીભે રસ ચઢતાં તો, અટકાવાય ના કહિ;

કિંતુ ત્યાં રાગ દ્વેષ, પરિહાર કરે ચતિ. (૧૦૭૪)

એમ જીભથી જીવે બહા ભુંડા રસ આખી રાગ દ્વેષ ન કરવો
એ ચોથી ભાવના (૧૦૭૫)

પાંચમી ભાવના એકે બહા ભુંડા સ્પર્શ અનુભવતાં તેમાં
આસક્ત કે વિવેક બ્રહ્મ ન થવું. કેમકે કેવળી કહે છે કે તેમ થતાં
શાંતિ ભંગ થવાથી ધર્મ બ્રહ્મ થવાય છે. (૧૦૭૬)

સ્પર્શે દ્વિયે સ્પર્શ આવે, અટકાવાય ના કહિ

કિંતુ ત્યાં રાગ દ્વેષોને, પરિહાર કરે ચતિ. (૧૦૭૭)

એમ સ્પર્શથી જીવે બહા ભુંડા સ્પર્શ અનુભવી રાગ દ્વેષ ન
કરવો એ પાંચમી ભાવના. (૧૦૭૮)

એ રીતે મહાત્મત રૂડી રીતે કાયાથી સ્પર્શિત, પાલીત, પાર
પહોંચાડેલ, કીર્તિત, અવસ્થિત અને આજ્ઞાથી આરાધિતપણ થાય.
એ પાંચમું મહાત્મત. (૧૦૭૯)

એ મહાત્મતોની પચીસ ભાવના વડે સંયન્ન અણુગાર, સૂત્ર
કથ્ય તથા માર્ગને ચથાર્ય પછે રૂડી રીતે કાયાથી સ્પર્શિ, પાળી,
પાર પહોંચાડી, કીર્તિત કરી આજ્ઞાનો આરાધકપણ થાય છે (૧૦૮૦)

પ્રભુની દેશનામાં પ્રથમ પૌરૂષી (પોરૂષી) પૂર્ણ થઈ ત્યારે પ્રભુએ દેશના સમાપ્ત કરી, એટલે રાજાએ તૈયાર કરાવેલ બલી પૂર્વ દ્વારથી સેવક પુરૂષો લાવ્યા. તે બલી આકાશમાં ઉડતાં તેમાંથી અર્ધ બલી આકાશમાંથી દેવતાઓ લઈ ગયા, અને અર્ધ નીચે પડી. તેમાંથી અર્ધ ભાગ રાજા અને બાકીનો ભાગ બીજા લોકો લઈ ગયા. પછી પ્રભુ સિંહાસન ઉપરથી ઉઠી દેવચંદમાં જઈ બેઠા. એટલે ગૌતમ ગણધરે પ્રભુના પાદ પીઠ ઉપર બેસીને દેશના આપી. બીજા પૌરૂષી સુધી ગણધર મહારાજે દેશના આપી. પછી પ્રભુ ત્યાંથી અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા.

પ્રભુના જીવન ચરિત્રમાં આ પ્રકરણ ઘણું જ મહત્વતાવાળું છે. પ્રભુના આત્માના પહેલા ભવમાં સમ્ય-
પ્રકરણના સંખ્યા જે કૃત્વની જે સ્પર્શના થઈ આત્મિક નિર્મ-
સમાલોચના. જતાનું બી રોપાયું હતું, તેને પોષણ
મળતાં આ છેવટના ભવમાં આત્મિક
નિર્મળતા રૂપી વૃક્ષ સંપૂર્ણ વિકાસને પામ્યું; અને દેવજ્ઞાન
અને દેવજ્ઞાન જે આત્માના અનંતા શુદ્ધિમાં શીરો-
મણી છે, તે શુદ્ધ પ્રાપ્ત રૂપ રૂળ નિપજાવ્યું. આ દેવજ્ઞાન
પ્રાપ્તિના કાળથી તે નિર્વાણના કાળ સુધીનો કાળ એ
જીવનચક્ર કથાનો કાળ ગણી શકાય. કેમકે હવે ફક્ત ચાર
અઘાતિ કર્મ જે ભવોપચારિ કર્મની ગણતરીમાં ગણાય છે, તેનોજ
નાશ કરવાનો છે. આ કર્મોના નાશના માટે જીવને પ્રથમના જેટલો
પ્રયાસ કરવો પડતો નથી. આયુષ્યના અંત સમય સુધીમાં કર્મોની
બાકી રહેલી પ્રકૃતિઓને જીવ સત્તામાંથી કાઢી નાખે છે. દેવજ્ઞાનની
પ્રાપ્તિના કાળથીજ દેવજ્ઞાનનીઓ ચિદાનંદ સ્વરૂપ થઈ વિચરે છે.
પ્રભુએ જે પ્રાપ્ત કર્યું છે, તે મેળવવાની આ ભવમાં તીવ્ર
જ્ઞાના પેદા કરી, તેના માટે આપણા આત્માને આપણે
સંસ્કારી બનાવવા. આજ ભવમાં આપણે પ્રયત્ન આદરીશું
તો ભાવી આપણા આત્માને ઘણું લાભદાયી થશે.

ઈંદ્રભૂતિ આદિ અગ્નીઆર પંડિતોના સંશયો જેવા સંશયો ઘણા જીવોને થાય છે. ભગવંતે તેમના સંશયનું કંઈક સમાધાન ધ્યાન પૂર્વક વાંચી મનન કરવા જેવું છે. આ અગ્નીયારે પંડિતોની સરળતા અને સત્ય સમજતાં પોતાનો કદાચહ સુકી પ્રભુના શિષ્ય થવાની તેમની ભાવના ખરેખર અનુકરણીય છે. અનાદિના કુસંસ્કારો અને અજ્ઞાનતાના ચોગે તત્ત્વ જ્ઞાન જેવા ગૂઢ વિષયમાં છદ્મસ્થ જીવને શંકા થાય એ સ્વાભાવિક છે. વખત મળતાં એ શંકાનું સમાધાન થાય તો પોતાનો કદાચહ સુકી દઈ સત્ય અંગીકાર કરવાની વૃત્તિ સરળ જીવોનેજ થાય છે. સરળતા અને ભદ્રિકતામાં તારતમ્યતા છે. જેમનામાં સત્યાસત્ય સમજવા જેટલી શક્તિ નથી, એવા જીવો વગર સમજાયે કંઈ માન્ય કરે, તે સરળતાની કોટીમાં આવી શકે નહીં. સત્યાસત્યના વિવેક પૂર્વક નિર્ણય કરી, સત્ય સમજી તેનો આદર કરનારજ સરળતાની ઉચ્ચ કોટીમાં આવી શકે છે. એટલું નહિ પણ પરિણામે તેજ પોતાનો આત્મા સંપૂર્ણ નિર્મળ બનાવી પ્રભુની પેઠે દેવજ્ઞાનાદિ આત્મિક લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

પ્રભુના દીક્ષાના દિવસથી તે દેવજ્ઞાન પ્રાપ્તિના કાળ સુધીના વખતમાં દેવજ્ઞાન પ્રાપ્તિમાં અંતરાયભૂત કર્મોને નાશ કરવાને પ્રભુએ જે રીતે કાર્ય કર્યું છે, તેનો વિચાર કરવો એ આપણી મૂખ્ય દ્રવ્ય છે. આપણા સર્વનો અંતિમ ઉદ્દેશ સર્વથા કર્મ રહિત થઈ ભગવંતની પેઠે દેવજ્ઞાનાદિ આત્મિક લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાનો હોવો જોઈએ. એ લક્ષ્મી બાહ્યથી મેળવવાની નથી, પણ આપણા પોતાના આત્મામાં જ દબાઈ રહેલી છે. તે પ્રગટ કરવાને અને પ્રાપ્ત કરવાને જે તત્ત્વોનો આદર કરવાનો છે, જેની સેવના કરવાની છે, તે તત્ત્વો કયા છે, અને પ્રભુએ કયા કયા તત્ત્વોને પ્રધાન પદ આપેલું જણાય છે, તેનો વિચાર કરવાનો છે.

નવતત્ત્વમાં કહો અથવા કોઈ અપેક્ષાએ સાત તત્ત્વની

માન્યતાવાળાના તત્ત્વ કહો; તેમાં આત્માને મોક્ષ પ્રાપ્તિના હેતુભૂત નિર્જરા અને સંવર તત્ત્વ છે. નિર્જરાતત્ત્વ આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશમાં જે અશુભ કર્મ વર્ગજ્ઞાના કલીક લાગેલાં છે, તેને નીરસ બનાવી આત્મ પ્રદેશથી છુટા પાડી આત્માને નિર્મળ બનાવે છે. સંવર તત્ત્વ સમય સમય આત્મા સાત અથવા આઠ કર્મોના કલીક શ્રેણી કરે છે, તેને જે હૃદનો સંવર હોય તે પ્રમાણે આવતા અટકાવે છે. નિર્જરા તત્ત્વમાં બાહ્ય અને અભ્યંતર તપનો સમાવેશ થાય છે. પ્રભુએ દીક્ષા અંગીકાર કર્યા પછી બાહ્ય અને અભ્યંતર તપનું પુરેપુરું સેવન કરેલું પ્રગટ રીતે જણાઇ આવે છે. બાહ્ય તપના છ ભેદ છે તે છએ ભેદે તપાચારનું ઉત્કૃષ્ટિ રીતનું પાલન કરેલાનું પ્રભુના આચરણથી જણાઇ આવે છે- શાસ્ત્રકરોએ બાહ્ય તપને અભ્યંતરતપના મહત્ત્વગાર રૂપ માનેલ છે. બાહ્ય તપના સેવન શીવાય અભ્યંતર તપની આચરણ શુદ્ધ રીતે થવીજ અશક્ય છે. બાહ્ય તપના સેવન પૂર્વક અભ્યંતર તપની આચરણજ કર્મ ક્ષય કરવાના હેતુભૂત નિવડી શકે. બાહ્ય તપના સેવન શીવાય યોગની સાધના પણ સંભવતી નથી. પ્રભુએ બાહ્ય તપના સેવન સહિત અભ્યંતર તપનું સેવન કરેલું પ્રગટ રીતે જણાઇ આવે છે. આ કાળમાં આશ્રવને પ્રભુની પાસે આવવાનો તો રસ્તોજ ન હતો. સંવરતત્ત્વની મહત્ત્વથી આશ્રવનો રોધ થએલો પ્રભુના આરિત્ર પાલન ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઇ આવે છે. આથી આપણે એનિશ્ચય કરવાનો છે કે, આપણે પોતાના આત્માની ઉન્નતિ કરવી હોય તો અથમ આપણું ધ્યેય નક્કી કરવું જોઈએ કયું ધ્યેય ? અંતિમ મોક્ષપદ પ્રાપ્તિ રૂપ ધ્યેય. તેની તીવ્ર અભિલાષા આપણામાં જાગવી જોઈએ, તીવ્ર અભિલાષા જાગ્યા શીવાય કદીપણ આપણે તે મેળવવાને માટે ઉદ્યમ કરવાની શરૂઆત કરી શકીશું નહીં. એ ધ્યેય નક્કી કર્યા પછી, નિર્જરા અને સંવર તત્ત્વના સેવન માટે ઉત્કૃષ્ટ ભાવના પૂર્વક યથાશક્તિ વીર્ય ફેરવવું જોઈએ. બેશક તેમાં શક્તિ કરતાં વિશેષ કરવાને માટે શરૂવાત કરવી નહીં એ વાત ખરી છે,

પણ છતી શક્તિ ગોપવતી બોધજોનહિ. જો આપણે શક્તિ-દેવતી તે રક્તે ઉદ્યોગ આકરીશું, તો આ ભવમાં તેના સંસ્કાર આત્મામાં સારી રીતે પડ્યા શીવાય રહેશે નહીં. જો સંસ્કારો અને ભાવનાઓ આગામી ભવમાં આપણને જો તત્વોની પ્રાપ્તિના કારણ ભૂત થશે. પ્રભુના પૂર્વભવામાંના છેવટના મનુષ્યના ભવોમાં જો રીતે કાર્ય થએલું જણાય છે, અને તેજ ભાવનાઓ અને સંસ્કારો પ્રભુના આ અંતિમ ભવમાં ગર્ભમાં પ્રભુ ઉત્પન્ન થયા ત્યારથી ઉદ્ભવેલા જણાઈ આવે છે.

પ્રભુએ અંતરંગ શત્રુઓ છોડવાને માટે પરાકાષ્ટા દુઃખ સહન કરેલું જણાઈ આવે છે. આપણે જેને દુઃખ માનીએ છીએ, તેને અંતરંગ શત્રુઓ (કર્મો) ના નાશ કરવાને મહત્ત્વગાર મીત્ર રૂપ માની, પ્રભુએ દુઃખના પ્રસંગોમાં જે ઘેર્ય, હિંમત ધારણ કરી પોતાના ક્યેયને ટકાવી રાખ્યું છે, તેનું વર્ણન મારા જેવા પામર છવો શી રીતે કરી શકે ? પણ એટલી વાત તો ચોક્કસ માનવાની છે કે આપણે જ્યારે આપણી શક્તિ એટલે કરજો જીલવીશું, ત્યારેજ તે પ્રાપ્ત કરી શકીશું; નહીં તો એકલી હુખી વાતો કરવાથી, અને ધર્મી કહેવરાવવાથી કે સુધારકની ફાટીમાં ગણાવાથી, કંઈ આત્મિક વાસ્તવિક લાભ પ્રાપ્ત કરી શકીશું નહિં.

કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મિક લક્ષ્મી પ્રગટ કરવાનો આ માર્ગ અનંતા કાલથી અનંતા તીર્થકરોનો આહાર કરેલો છે. અનંતા કેવળીઓએ પણ જોજ માર્ગનું આલંબન લઈ આત્મિકલક્ષ્મી પ્રગટ કરી છે. આત્મિક લક્ષ્મી-કેવળજ્ઞાનાદિ-પ્રગટ કરવાનો જોજ નિષ્પ્રિયત થએલો મૂખ્ય માર્ગ છે, અને જો માર્ગનું સેવન કરનાર, આલંબન લેનારજ આત્મિકલક્ષ્મી પ્રગટ કરી શકશે. જોમાં મતિકલ્પના કે સ્વચ્છંદતાના વિચારોને અવકાશ નથી. આત્માના અસંખ્યાતા પ્રદેશમાં લાગેલી ચીકણી કર્મવર્ણણાઓને નીરસ બનાવી, આત્મપ્રદેશમાંથી તેમને બહાર કાઢી, આત્માને કેવળ નીરાવરણ બનાવવો જોજ આત્માને પૂર્ણતાએ

પહોંચાડવાનો ઉપાય છે. જો હુંદે ન પહોંચે ત્યાં સુધી દરેક આત્મા અપૂર્ણ છે. જો અપૂર્ણતા કમોની સત્તા આત્મપ્રદેશમાંથી નીકળી નથી એજ સૂચવે છે. તેથી કર્મબંધ થવાના અને ખપાવવાના કથા કથા કારણો જ્ઞાનીઓએ બતાવેલા છે, તેનો અભ્યાસ અને તેણું જ્ઞાન અને તેમાં રમણતા એજ આત્માને નિર્મળ બનાવવાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ છે. આ પ્રાથમિક શિક્ષણ શુદ્ધ રીતે લેનાર આત્માશિંજ ઉંચ કોટીનું તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવાને લાગ્યશાળી બની શકશે. ઉંચ કોટીનું તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી પોતાના જીવનને ઉંચ બનાવવું. શુદ્ધ ચારિત્રવાન થવું એજ મનુષ્ય જીવનની સફળતા છે.

તીર્થંકરો ધર્મચક્રવર્તિ ગણાય છે. કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી તેઓ તીર્થની સ્થાપના કરે છે. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા એ, ધર્મતીર્થ રૂપ રાજ્યના અંગ યાને પ્રદેશ છે. જેમ દેશની અંદર વસનારી પ્રજા અસુક દેશના રાજાની પ્રજા ગણાય છે અને તેની આજ્ઞા માનનારી હોય છે, તેમ સાધુ-સાધ્વી-શ્રાવક-શ્રાવિકાના મતો અંગી-કાર કરનાર અને તેમના શાસનમાં વર્તનાર એ ધર્મતીર્થરૂપ રાજ્યની પ્રજા છે. તેઓ તે શાસનની આજ્ઞાને ધારણ કરીને પોતાના જીવને પવિત્ર બનાવે છે. લૌકીક સ્વરાજ્ય ચારણતિ રૂપ સંસારને વધારનાર છે. ત્યારે આ લોકોત્તર ધર્મતીર્થ રૂપ સ્વરાજ્ય સંસારનો છેદ કરી ઉંચી હુંદે લઈ જઈ, અંતે નિર્વાણ પદ અપાવનાર નિવડે છે. તત્ત્વ જ્ઞાનીઓને આ સ્વરાજ્ય અખંડાનંદ આપનાર નિવડે છે, ત્યારે લૌકીક સ્વરાજ્ય રાજ્ય કર્મસ્થાનીઓને હંમેશા કલેશ અને ચિંતા કરાવનાર હોય છે. લૌકીક સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિમાં અને તેની સ્થાપનામાં સંખ્યાબંધ જીવોનો નાશ હોય છે. દેશના લોકોને ઉપદ્રવકારક અને અશાંતિ રૂપ હોય છે, ત્યારે આ લોકોત્તર સ્વરાજ્યમાં જીવોને અભયદાન અને શાંતિ હોય છે. તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપદ્રવ હોતો નથી. લૌકીક સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરવાને ધીમની મહેરબાની અને કૃપા ઉપર આધાર રાખવાનો હોય છે, ત્યારે આ

લોકોત્તર સ્વરાજ્ય દેવળ આત્મસત્તાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. લોકીક સ્વરાજ્ય માટે ઉદ્ધમ અને પુરુષાર્થ કરવા છતાં તે પ્રાપ્ત થશે કે કેમ તેના માટે સંશય હોય છે, ત્યારે આ લોકોત્તર સ્વરાજ્ય માટે પદ્ધતિસર પ્રબલ પુરુષાર્થ કરવાથી પરિણામે ભવ્ય જીવને તે જરૂર પ્રાપ્ત થશે એ સંશય રહિત છે, એમ જ્ઞાનીઓની માન્યતા છે.

કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિ પછીનો કાળ પ્રભુએ, જગતના જીવોના કલ્યાણ માટે ઉપદેશ આપી, તેમને સત્ય રસ્તો બતાવી, તેમને તારવાને માટે પ્રયત્ન કરવામાં વ્યતિત કરેલો છે.

ભગવંતમહાવીર દેવના શાસનમાં ૧૧ ગણધર-૧૪૦૦૦ સંધુ-૩૬૦૦૦ સાધવી. ૭૦૦ વૈકિય લખિધવાન-૪૦૦ વાદીઓ (એટલે વાદના વિષે સુરાસરને પણ અજીત એવા ચતિઓ) ૧૩૦૦ અવધિ જ્ઞાનીઓ-૭૦૦ કેવળજ્ઞાનીઓ-૫૦૦ સનઃ પથંવ જ્ઞાની-૩૦૦ ચતુર્દશ પૂર્વિઓ-૧૫૬૦૦૦ શ્રાવક-૩૧૮૦૦૦ શ્રાવિકાઓની સંપદા હતી.

પ્રકરણ ૧૯ મું

ભગવંતના અતિશય.

આ રગતિમાં દેવલોકના દેવોની શક્તિ અને બાહ્ય ઋદ્ધિ અનુપમ અને મનુષ્ય પ્રાણીઓના ધ્યાનમાં પણ ન આવે તેવી હોય છે. મનુષ્ય લોકમાં મોટા મોટા સમર્થ રાજાઓની ઋદ્ધિ કરતાં દેવલોકના એક સામાન્ય દેવની ઋદ્ધિ અને શક્તિ વિશેષ હોય છે. તેમના ભુવન અને આવાસો સુવર્ણ અને મણિમય હોય છે તેમની દેવી શક્તિનો તો સામાન્ય

મનુષ્યોની સાથે મુકાબલો થઈ શકેજ નહિ આ ઋદ્ધિ અને શક્તિ તેમને ભવ પ્રત્યયિક સ્વાભાવિક હોય છે. તેમણવાને માટે તેમને કંઈ પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી. મનુષ્યોમાં સામાન્ય મનુષ્ય કરતાં કોઈક યોગી કે મુનિઓમાં વગર પ્રયાસે કે વગર મહેનતે કોઈ કાર્ય સાધ્ય કરવાની, કે કંઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની કે બાણ્યવાની શક્તિ હોય છે, તો તે કેળી સામાન્ય મનુષ્યોને તેથી અમત્કાર લાગે છે, અને તેઓ તેથી મુંઝાઈ જાય છે. મનુષ્ય ભવમાં જેઓને શુભ પ્રત્યયિક ઋદ્ધિ-શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેને જૈન દર્શનમાં લગ્નિ કહે છે, આ લગ્નિઓ વિશેષે કરીને ઔકર્ણવધર મુનિઓ કે અપ્રમર્ત યોગીઓનેજ પ્રાપ્ત થાય છે. આ લગ્નિઓ શુભ, શુભતર, અને શુભતમ પરિણામના યોગે, કે તપના પ્રભાવેજ પ્રાપ્ત થાય છે. તે લગ્નિઓના પ્રકાર ઘણા છે, પણ મૂખ્યત્વે અઠાવીશ પ્રકારની

લઘ્વિઓ શાસ્ત્રમાં કહેલી છે. કાખલા તરીકે જે યતિને આમોક્ષહિ લઘ્વિ પ્રાપ્ત થઈ હોય તે યતિના હાથના સ્પર્શથી અનેક પ્રકારના રોગ મટી જાય. જે સુનિને વિષ્ણોક્ષહિ લઘ્વિ પ્રાપ્ત થઈ હોય તે સુનિના મૂત્ર અને મળાદિક પશુ ગમે તેવા રોગ મટાડવાને સમર્થ હોય છે. ખેલોક્ષહિ લઘ્વિમાં એવી શંકિત છે કે, જે સુનિને તે પ્રાપ્ત થઈ હોય તે સુનિના શ્લેષ્માદિ પશુ રોગ મટાડવાને શક્તિવાન હોય છે. જે સુનિને જલૌષધિ લઘ્વિ પ્રાપ્ત થઈ હોય છે, તેમના દાંત, કાન, નાસિકા, નેત્ર, જીભ, તથા શરીરનો મળ સુગંધ સુક્ર હોય છે; અને તે પશુ ગમે તેવા રોગ મટાડવાને શક્તિવાન હોય છે. સ્વૌષધિ નામની લઘ્વિ એવા પ્રકારની છે કે, જે સુનિને તે પ્રાપ્ત થઈ હોય તે સુનિના કેશ, નખ વિગેરે શરીરના ખીજ પશુ અવયવો ઔષધ સમાન હોય છે. આ સ્વૌષધિ નામની લઘ્વિને એટલો બધો પ્રભાવ છે કે, તે સુનિના અંગના સ્પર્શથી વધાઈ કે નદીનું પાણી પશુ ગમે તેવા રોગ મટાડી શકે છે. મૂછાંગત ધ્યેલ પ્રાણી તેમના શરીરના સ્પર્શ કરેલા પવનથી પશુ સારા થઈ જાય છે. વિષ સંયુક્ત અન્ન પશુ તેમના સુખમાં જવાથી વિષ રહિત થઈ જાય છે અને ઝેરની કંઈ પશુ અસર તેમને થતી નથી. મહાન વ્યાધિવાળાના વ્યાધિઓ પશુ તેમનો શબ્દ સાંભળવાથી કે તેમના હર્શનથી સમીજાય છે; એટલું જ નહિ પશુ તે વ્યાધિ રહિત થઈ જાય છે. સ્ખિન્નશ્રોતલઘ્વિનો એવો પ્રભાવ છે કે, પાંચ ઇંદ્રિયના વિષય ગમે તે એક ઇંદ્રિયથી સોગવી હોય અને તેનું સ્વરૂપ જાણે જેમકે સાંભળવાનો વિષય કાનનો છે, છતાં એ લઘ્વિવંત સુનિ પાંચ ઇંદ્રિયમાંથી ગમે તે ઇંદ્રિયથી સાંભળી શકે. અવધિજ્ઞાન લઘ્વિ, મનઃ પર્યવજ્ઞાન લઘ્વિ, અને કેવળજ્ઞાન લઘ્વિનું સ્વરૂપ જ્ઞાનના પ્રકરણોમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. જે સુનિને ચારિત્રના પ્રભાવથી ગમનાગમની લઘ્વિ પ્રાપ્ત થઈ હોય, તેને જંઘાચારણ અને વિદ્યાચારણ લઘ્વિના નામથી ઓળખવામાં આવે છે; અને તે સુનિઓ પશુ જંઘાચારણ અને વિદ્યાચારણ સુનિઓના નામથી ઓળખાય છે.

જંઘાચારણુ લઘિનૌ એવો પ્રભાવ છે કે, સૂર્યનાં ક્રીરણુનીશ્રાએ કરી, તેને અવલંબીને એકજ ઉત્પાતે (ફલંગ) ઉપડી, ચારિત્રના અધિકપણાથી ચાવત તેરમા રૂચકવરદ્વીપ સુધી તીર્છા જવાને સમર્થ થાય છે; અને વિદ્યાચારણુ નંદીશ્વરદ્વીપ સુધી જઈ શકે છે. વિદ્યાચારણુ પશુ સૂર્યના ક્રીરણુનું અવલંબન કરીનેજ જાય છે. જંઘાચારણુ મુનિઓ એકજ ઉત્પાતે રૂચકવર દ્વીપે જાય છે, પાછા ફરતાં એક ઉત્પાતે નંદીશ્વર નામના આકંમા દ્વીપે આવે છે; ત્યાં વિશ્વામો લેઈને બીજા ઉત્પાતે પોતાના સ્થાનકે પાછા આવે છે આ પ્રમાણે તીર્છા ગતિના ત્રણ ઉત્પાતોથી તેઓ ગમનાગમન કરે છે. જ્યારે ઉર્ધ્વગતિએ જાય અને પ્રથમ મેરૂની સિખર ઉપર જવા નિકળે, ત્યારે એકજ ઉત્પાતે મેરૂગિરીના પંડકવન પર જઈ થકે, અને પાછા ફરતાં એક ઉત્પાતે નંદનવન આવે, અને ત્રીજા ઉત્પાતે પોતાના સ્થાનકે આવે છે. જંઘાચારણુ મુનિઓને ચારિત્રાતિશયના પ્રભાવથી લઘિના ઉપજવાને લીધે હર્ષ ઉત્પન્ન થવાથી પ્રમાદનો સંભવ થાય છે, તેથી 'ચારિત્રાશયનું' બંધન થઈને તેમની લઘિની કાંઈક ન્યૂનતા થાય છે, તેથી પાછા ફરતાં બે ઉત્પાદે કરીને પોતાના સ્થાનકે આવે છે, તથા બીજે ઉત્પાદે નંદીશ્વરદ્વીપે જાય છે. ત્યાં જઈને ચૈત્યવંદન કરે છે, ત્યાંથી પાછા ફરતાં એકજ ઉત્પાતે પોતાના સ્થાનકે આવે છે. તથા ઉર્ધ્વગતિયે મેરૂની ઉપર જતાં પશુ પ્રથમ ઉત્પાતેજ નંદનવન જાય છે બીજા ઉત્પાતે પંડકવન જાય છે. ત્યાં ચૈત્યોને વંદના કરીને ત્યાંથી પાછા ફરતાં એકજ ઉત્પાતે પોતાના સ્થાનકે આવે છે. વિદ્યાચારણુને વિદ્યાના વશથી તે સર્વ થાય છે. તે વિદ્યાના વારંવાર સેવનથી વિદ્યા ચોખી થાય છે. ઇહાંથી જતાં એક વિશ્વાંતી લે છે, પશુ પાછા ફરતાં

૧ આઠાશ્વમાર્ગે ગમન કરે છે. આદિપો ઘણાજ દૂર છે, જેનું વર્ણન શાસ્ત્રમાં છે.

૨ મેરૂગિરી લાખયોજન ઉત્તે છે.

શક્તિના અતિશયપણના લીધે એક ઉત્પાતે પોતાના સ્થાનકે આવે છે, કંઈ પણ વિશ્રાંતી લેતા નથી. એ બે ચારણો ઉપરાંત બીજા પણ ઘણા પ્રકારના ચારણો છે.

જેના પ્રભાવે આકાશમાં ફરે, પર્યંકાસને બેઠા થકા જાય, કાયોત્સર્ગે સ્થિત રહે અને પગ ઉપાડ્યા વિના આકાશમાં જતા રહે, એ વ્યોમચારણ લખિધ કહેવાય. જે મુનિઓને જળચારણ લખિધ પ્રાપ્ત થઈ હોય તે મુનિ કુવા, વાઘ, નદી, તથા સમુદ્રાદિકેના વિષે અપકાય જીવની વિરાધના કર્યા શીવાય, જળમાં ભૂમિની પેઠે પગ ઉપાડી ગમનાગમન કરી શકે. વળી પૃથ્વીની ઉપર ચાર જાંબળ આકાશમાં જંઘા ઉઘી કરવાને ત્રિપૂણ હોય, તે પણ જંઘાચારણ કહેવાય છે. પુષ્પચારણ લખિધવંત મુનિઓનો એવો પ્રભાવ હોય છે કે, નાના પ્રકારના વૃક્ષવેલીઓ તથા પુષ્પાદિકેને શ્રદ્ધા કરી, તેના મુક્ત જીવોની વિરાધના કર્યા શીવાય, કુસુમની પાંખડીના સમુદાયને અવલંબીને રહી શકે છે. શ્રેણિચારણ લખિધવાન મુનિઓ, ચારસે યોજન ઉંચો નિષેધ તથા નીલવંત પર્વત છે તેની ટોચ ઉપર, સમશ્રેણીએ જવા આવવાને શક્તિવાન હોય છે. અગ્નિ-શિખાચારણ લખિધવાન મુનિઓ, અગ્નિશિખાનો આશ્રય કરીને તેજઠાયના જીવોને ન વિરાધતાં અને પોતે પણ ન બળતાં, પગથી તેના ઉપર ગમનાગમન કરવાને શક્તિવાન હોય છે. ધુમચારણ લખિધવાન મુનિઓ તિર્યંક અથવા ઉર્ધ્વ ગમન વખતે અગ્નિની પેઠે ધુમ્મનો આશ્રય કરીને અસ્ખલિત ગમન કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. મર્કટ તંતુ ચારણ લખિધનો એવો પ્રભાવ છે કે, વાંકાચુકા વૃક્ષોના અંતરાયમાંના અવકાશોમાંના કુખજ વૃક્ષનાં કોતિઆડાના તંતુનો આશ્રય કરીને ગમનાગમન કરી શકે છે. ચક્રસણુ જ્યોતિરશિમ ચારણ લખિધનો એવો મહિમા છે કે, તે લખિધવાન મુનિ ચંદ્ર, સૂર્ય, શ્રદ્ધ, નક્ષત્ર, તારાદિકેની તથા બીજા કોઈપણ જ્યોતિના કીરણોનો આશ્રય કરીને ગમનાગમન કરી શકે છે. વાયુચારણ લખિધનો એવો પ્રભાવ છે કે, તે લખિધવાન મુનિ સામો જે

દિશાઓને વિષે વાયરો જતો હોય, તે દિશાએ તેજ આકાશ પ્રદે-
શની શ્રેણિનો આશ્રય કરીને તેની સાથેજ ચાલી શકે છે. નીહાર
ચારણુ લખિંધવાન મુનિ ઝાઝળતું અવલંબન કરીને અપકાંચ
જીવની વિરાધના કર્યા વિના, તેનીજ સાથે ગતિ કરી શકે છે. એ
પ્રમાણે મિઘચારણુ, ઉસચારણુ, તથા ફેળચારણુદિકં
મુનિઓ લખિંધના પ્રભાવે તેઓનો આશ્રય કરી ગમનાગમન
કરી શકે છે.

આસીવિષ લખિં, ગણુધર લખિં, પુર્વધર લખિં,
અરિહંતપદની લખિં, ચક્રવર્તીની લખિં, બલદેવની
લખિં અને વામુદેવ પદની લખિં એ પણુ લખિંઓની કોટીમાં
છે. ખીરાશ્રવાદિક લખિંનો એવો મહીમા છે કે, ચક્રવર્તીની
લાખ ગાયમાંથી અડધી ગાયોના દુધના જેવી મીઠાશ હોય તેવી
મીઠાશ જે એક ગાયના દુધમાં હોય તે દુધ, સાકરાદિથી મિશ્રિત હોય
અને તે પીવાથી મનને અને શરીરને જે સુખ થાય, તે પ્રમાણે એ
લખિંધવંત મુનિના ફક્ત વચન સાંભળવાથીજ સુખ ઉપજે. ઉપ-
લક્ષણથી ધી, અથવા શેરડી રસના જેવા મધુર રસના સુખનો
પણુ અનુભવ લખિંધવંત સાધુ મહારાજના વચનથી થાય છે.
કૌષ્ઠ છુદ્ધિ લખિંધવંત મુનિની વિદ્યા જેમ કૌઠ ભાજનની અંદર
ધન્ય સારી રીતે રહે તેમ અવિચારાવે કરીને રહે છે. પદ્માનુ-
સારિણી લખિંધવંત મુનિને ભણ્યા શીવાય તથા નહિ સાંભળેલ-
સૂત્રનું એક પદ સાંભળવાથી તે સૂત્રના પહેલા પદથી તે છેલ્લાપદ
સુધીનું જ્ઞાન તેમને થાય છે. આ પદ્માનુસારિણી લખિંધના
ત્રણુ લોક છે. અનુશ્રોતપદ્માનુસારિણી, ખીજી પ્રતિશ્રોતપદ્માનુ-
સારિણી અને ત્રીજી ઉભયપદ્માનુસારિણી. એનું વિસ્તારથી
સ્વરૂપ શાસ્ત્રથી જોઈ લેવા ભલામણુ છે. ખીજી છુદ્ધિ
લખિંધવંત મુનિને જ્ઞાનોવરણાદિક ક્ષયોપશમના અતિશય થકી
સૂત્રનો એક અર્થ સાંભળે, તો પણ છુદ્ધિ મળથી વગર શીખે તેના,
અનેક અર્થો પોતે કરવાને શક્તિમાન થાય. તેજોલેખ્યા લખિંધવાન

ક્રોધના આવેશમાં બીજાને બાળી નાખે. આહારક લઘિવંત મુનિ આહારક શરીર બનાવી, તેને તીર્થકરની ઋદ્ધિ જોવા સાડ પોતે બેઠા હોય ત્યાંથી મોકલી આપે. આહારક લઘિ ચઉદ પૂર્વધર મુનિ પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. શીતલેખ્યા લઘિવંત મુનિ તેજલેખ્યાને હણવાને તેના પ્રતિરૂપદ્વિ ગુણવાળી થંડક ઉપભવનારી શક્તિ મુકે.

વૈક્રિય લઘિ જેમને પ્રાપ્ત થઈ હોય તે વૈક્રિય શરીર વિવિધ પ્રકારે કરી શકે છે. અણુત્વ-નહાતું શરીર કરેકે જેથી કમળના તંતુઓના છીંદ્રમાંહે પ્રવેશ કરી ત્યાં ચક્રવર્તીના લોગ પણ લોગવે. એ શક્તિને અણુત્વશક્તિ કહે છે. મેરૂ પર્વતથી પણ મોટું શરીર કરવાતું સામર્થ્ય તેને મહત્વવૈક્રિયલઘિ કહે છે. વાયુ થકી પણ અત્યંત નહાતું શરીર કરવાની શક્તિ તે લઘુત્વલઘિ કહેવાય છે. શુદ્ધત્વલઘિનો મહિમા એવો છે કે, એ લઘિવંત મુનિ વજ્રાદિકથી પણ શરીરને બારે કરી શકે; તથા ઇંદ્રાદિક જે પ્રકૃષ્ઠ બળવાન તેમને પણ હુઃસહ થઈ પડે.

આમિનામના લઘિવંતમુનિ ભૂમિકાએ બેઠા થકાં પણ, મેરૂ પર્વતના અગ્રને અને સૂર્યના મંડળને સ્પર્શ કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. પ્રકાશ્ય લઘિવંત મુનિ પાણીના વિષે ભૂમિની જેમ આલવાની શક્તિ ધરાવે છે; અને ભૂમિ ઉપર પાણીની પેઠે ઉન્નમનન નિમનન કરી શકે છે. ઇંદ્રિત્વ લઘિવંત ત્રણ લોકની પ્રભુતા, શ્રી તીર્થકર, ચક્રવર્તિ, ઇંદ્રાદિકની ઋદ્ધિનો વિસ્તાર કરે. સમસ્ત જીવોને વશ કરવાની શક્તિ તે વશિત્વ લઘિ છે. પર્વતને વિષે નિઃશંક પણ જવું તે અપ્રતિઘાતિત્વ લઘિ છે. પોતાના રૂપનું અદૃશ્ય-પણું કરવું તે અતર્ધાન લઘિ છે. સમંકાળે અનેક પ્રકરના રૂપ કરવાની શક્તિ તે કામરૂપત્વ લઘિ કહેવાય છે. અખીણ મહાણુસિકા લઘિનો એવો મહિમા છે કે, જે મુનિને અંતરાય કર્મના ક્ષયેપશ્ય થકી થોડું પણ અન્ન કેઠકો લીક્ષામાં અપ્યું હોય, તો પોતે જસે તો ખુટે; પણ અન્ય ઘણા જણોને જમવા

બેસાલી પીરસે, તો તે તમામને ધરાતા સુધી જમાડે તો પણ ખુટે નહીં. પુલાક લબ્ધિનો પ્રતાપ એવો છે કે, જે યતિને તે પ્રાપ્ત થઈ હોય, તે યતિ સંઘ પ્રમુખ શાસન સેવાના કાર્ય પ્રસંગે ચક્રવર્તિને પણ સૂચી કરી નાખે, એટલી શક્તિ ધરાવે. 'કરપાત્ર આહારપાણી કરવાની લબ્ધિ જેમને પ્રાપ્ત થઈ હોય, તે મુનિ જે હાથ ભેગા કરે અને હાતાર તેમાં આહાર પાણી વેહરાવે, તો તેમાંથી અનાજનો એક કણીઓ કે પાણીનું એક ટીપું હાથમાંથી હેઠું પડે નહીં. હજારો ઘડા પાણી બદલે સર્વ સાગરનું પાણી તેમના હાથમાં નાખવામાં આવે, તો પણ એ લબ્ધિના પ્રતાપથી પાણીની શીખા ઉપર વધતી જાય, પણ હાથમાંથી એક ટીપું હેઠું પડે નહિં. ભગવંત ઋષભદેવના હાથમાં એકસો આઠ ઘડા શેરડી રસનું ઢાન એમાંસકુમારે ટીપું હતું. શેરડી રસ છતાં હાથમાંથી રસના ટીપાનો એક બિંદુ પણ હેઠું પડ્યો નહતો. ભગવંત મહાવીર દેવે પણ કરપાત્ર આહારપાણી કરવાનો અભિગ્રહ લીધો હતો. તપના પારણે તે કરપાત્ર આહાર ગ્રહણ કરતા હતા આ લબ્ધિથી પ્રાપ્ત થએલી શક્તિના લીધેજ તેમ કરતા હતા.

આ પ્રમાણે મુખ્યત્વે અઠાવીશ લબ્ધિઓ ઉપરાંત, ઘણા પ્રકારની લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રકૃષ્ટ જ્ઞાનાવરણ વીર્યોત્તરાયના ક્ષયોપશમને લીધે વિશેષે કરીને સમસ્ત શ્રુત સમુદ્રને એક અંતર મુહૂર્ત મહી અવગાહિ જાય, એવી જે શક્તિ તેને મનોખૂલી લબ્ધિ કહે છે. તેમજ અંતર મુહૂર્તમાં સર્વ શ્રુતને ઉચ્ચાર કરવાની શક્તિ

૧ તીર્થંકર અથવા જે મુનિઓને આ કરપાત્રઆહારપાણી કરવાની લબ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હોય, તે શીવાય અન્યને કરપાત્ર આહારપાણી કરવાનો અધિકાર નથી. વર્તમાનમાં એવા લબ્ધિવંતોનો અભાવ છે, તેથી કરપાત્ર આહારપાણી કરી શકાય નહીં. એ લબ્ધિના અભાવથી કરપાત્ર આહારપાણી કરવાનું સાહસ કરે તો તેમાંથી અન્ન કે પાણી હેઠું પડ્યા શીવાય રહે નહિં, અને તે જો મળે, તો તેથી અનર્થની પરંપરા પ્રાપ્ત થાવના સંભવ છે.

જેનાથી પ્રાપ્ત થઈ હોય, તેમજ પદ-વચન અલંકાર સહિત ઉચ્ચ સ્તરે નિરંતર યોદ્ધતાં પણ જેનાથી ઘાંટો બંધ પડે નહીં, તેને વાગ્બલી લખિંધ કહે છે. વીર્યાંતરાય કર્મના ક્ષયોપશમ થકી જ્યેષ્ઠ પ્રબળ બળ પ્રાપ્ત થાય કે, બાહુબલીની પેઠે કાયોત્સર્ગે રહેતાં વર્ષાકાળ પણ શ્રમ રહિત હોય, તેને કાયબલી લખિંધ કહે છે. ઘણા કર્મના ક્ષયોપશમ થકી પ્રજ્ઞાનો પ્રકર્ષ ઉદય થાય, અને જેના પ્રભાવથી દ્વંદ્વશાંતી ચઢે પૂર્વાદિક શ્રુતને ભણ્યા વિનાજ, જે રીતે ચઢે પૂર્વના ધારક મુનિઓ અર્થની પ્રફુલ્લ કરે તેમની પેઠે, મહા કઠીન વિચારોને વિષે પણ જેનાથી અતિ નિપૂણ ભુક્ષિ થાય, તેને પ્રાજ્ઞશ્રમણુલખિંધ કહે છે. વિદ્યાધરશ્રમણ મુનિની વિદ્યાના બળે જ્યેવી શક્તિ હોય છે કે, તેઓ પોતે દશ પૂર્વશ્રુત ભણ્યા છે, અને શાહજી પ્રજ્ઞાંતિ ઇત્યાદિ મહાવિદ્યાના પ્રભાવથી, આરીસા માંહે અંશુદીવડે ભીંત ઉપર દેવોને અવતારી (આલેખી), પછી તેમને પુછી સમસ્ત કાળનો નિર્ણય કરી શકે છે ઇત્યાદિક ઘણા પ્રકારની લખિંધો છે.

જેમને સિદ્ધપણું પ્રાપ્ત થવાનું છે, તેમને ભવસિદ્ધિ કહે છે. જે ભવસિદ્ધિ પુરૂષો છે, તેઓ ઉપર જણાવેલી તમામ લખિંધના અધિકારી છે. તેમને એ લખિંધો થાય. ભવસિદ્ધિ સ્ત્રીઓને ઉપર જણાવેલી લખિંધો પૈકી, ૧ અરિહંત ૨ ચક્રવર્તિ ૩ વાસુદેવ ૪ બળદેવ ૫ સંભિન્નશ્રોત ૬ વિદ્યાચારણાદિક ૭ પૂર્વ ૮ ગણધર ૯ પુલાક અને ૧૦ આહારક શરીર કરવાની લખિંધ, આ પ્રમાણેની દસ શીવાય બાકીની અઠાર લખિંધ પ્રાપ્ત થાય. શ્રી મલ્લિનાથ ભગવંતને સ્ત્રી પણે તીર્થંકરપણું પ્રાપ્ત થયું, તે તો આશ્ચર્યકારક બનાવમાં આવે છે. અભવ્ય સ્ત્રી પુરૂષને ઉપરની દશ અને તે શીવાય કેવલી લખિંધ, રૂબમતિ લખિંધ, વિપુલમતિ લખિંધ, એ તેર લખિંધ પ્રાપ્ત ન થાય; તેમજ મધુઆશ્રવ અને ખીરાશ્રવ એ લખિંધ પણ પ્રાપ્ત ન થાય; અને બાકીની પ્રાપ્ત થાય અને ન પણ થાય.

ઉપર જણાવેલી લખિંધોના દુક વિવેચન ઉપરથી લખિંધ-

વંત યુનિઓ કેટલી શક્તિવાળા હોય છે, તેનો વિચાર કરવા જે વુ છે. જગતના લોકો ચમત્કાર બુએ છે, અને તેવા પ્રકારની શક્તિ પ્રાપ્ત કરવા કેટલાક મિથ્યાત્વ દેવોની ઉપસના અને તેના અંગે શ્રવેના વધ કરે છે, તોપણ તેમને શક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. જૈન શાસ્ત્રકારોનું મંતવ્ય છે કે, આવા પ્રકારની લખિઓ, વગર ઇચ્છા એ કેવળ આત્મહિતની ખાતર શુદ્ધ ચારિત્રનું આરંધન કરવાથી, મન વચન અને કાયા એ ત્રણ યોગો નિર્મળ થવાથી, અને અસાધારણ તપના પ્રભાવથી આત્માની નિર્મળતા થવાથી, વિના પ્રયાસે અને વિના ઇચ્છાએ સહજ સ્વભાવથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. જેઓને આવી લખિઓ પ્રાપ્ત થઈ હોય છે, તેઓ કદી પણ પોતાના સુખ કે લાભના માટે તેનો ઉપયોગ કરવાની ભાવના કરતા નથી. કેવળ પરના ઉપકારથી કે શાસન સેવાના કામમાંજ એ શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે આ લખિ પ્રાપ્ત કરવાના અધિકારી કોણ, કેટલે કરજને હોય છે, તે પણ બતાવવામાં આવ્યું છે.

ભગવંત મહાવીર દેવને તો એ તમામ લખિઓ તીર્થ કર-પણાના યોગે સ્વાભાવિક પ્રાપ્ત થએલી હતી. પરિસહોના પ્રસંગે ભગવંતે ધૈર્યતાપૂર્વક પરિસહો સહન કર્યા હતા તે તમામ તેમના અનુપમ ત્રીકરણ યોગના બળના પ્રભાવે સહન કર્યા હતા; અને કિંચિત્ પણ પોતાના ધ્યાનમાંથી ચલાયમાન થયા ન હતા. સંગમ દેવ કરતાં ભગવંતનામાં અનંત ઘણી શક્તિ હતી, છતાં કમ નિર્જરા કરવાના ધ્યેયવાળા પ્રભુએ, તે શક્તિ કે લખિઓનો પોતાના લાભના માટે જરા પણ ઉપયોગ કર્યો ન હતો. તે પ્રસંગે જો સંગમના સાથે શુદ્ધ કરવા ધાર્મ્ય હોત, તો સંગમને આંચકની પેઠે યોગી નાખવા જેટલું પ્રભુનામાં બળ હતું; છતાં સમભાવથી તેના ઉપર દ્વેષ, કે વેરચુદ્ધિ લાવ્યા શીવાય તેના કરેલા ઉપસર્ગો પોતે સહન કર્યા હતા.

લખિ અને અતિશયમાં ફેર છે, એમ તેમના સ્વરૂપ ઉપરથી

જણાઈ આવે છે. તીર્થંકર શીવાયના મુનિઓને તેમના શુદ્ધ નિર્મળ ચારિત્ર અને તપના બળથી હૃદયિકો પ્રાપ્ત થાય છે, બીજા તીર્થંકરોને જોવી હૃદયિકો જન્મથી સ્વભાવથીજ હોય છે, અને તે ઉપરાંત તેઓને સ્વભાવથીજ અતિશયો પ્રાપ્ત થાય છે. અતિશયોના અધિકારી ફક્ત તીર્થંકરોજ છે. તીર્થંકરોને જે અતિશય પ્રાપ્ત થાય છે, તે તેમના આત્મિક વિકાસનું પરિણામ છે. અતિશય એટલે જે શુભોત્તુ વણન કરવું છે, તે શુભોત્તુ પરાકાષ્ટાએ પહોંચવું. તે અસાધારણ શુભ છે. તે શુભ તીર્થંકર શીવાય બીજા કોઈનામાં હોય જ નહિ. જગતમાં પૂર્વકાળમાં અનંતા તીર્થંકર થયા તે તમામને જો અતિશય હતા, તે અતિશય યોત્રીસ પ્રકારના છે. ભગવંત મહાવીર દેવને પણ તેવા પ્રકારના અતિશય પ્રાપ્ત થયેલા હતા. જો યોત્રીસ પેઠી ચાર અતિશયોતો પૂર્વના તીર્થંકરોની માફક પ્રભુને જન્મથીજ પ્રાપ્ત થયા હતા.

જન્મથી ચાર અતિશય.

૧ ભગવંતનો દેહ સર્વ લોકો કરતાં શ્રેષ્ઠ (લોકોત્તર) અને અદ્ભૂત સ્વરૂપવાન હતો, તેમજ વ્યાધિ, પરસ્વેદ અને મેલ રહિત દેહ હતો.

૨ ભગવંતનો શ્વાસોશ્વાસ કમળના પરિમલના જેવો મુગધી હતો.

૩ ભગવંતના દેહની અંદરનું માંસ અને રૂધીર ગાયના દુધ જેવું ઉજવલ શ્વેત હતું.

૪ ભગવંત જે આહાર કરતા હતા, તે ચર્મ ચક્ષુવાળા પ્રાણીઓ (મનુષ્યાદિક) ભોજન શકતા નહતા. ફક્ત અવધિજ્ઞાનીઓજ ભોજન શકતા હતા.

કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિના સમયથી અગીઆર અતિશયો તીર્થંકરોને ઉત્પન્ન થાય છે. તે પ્રમાણે ભગવંતને પણ પ્રાપ્ત થયા હતા.

(૧) ભગવાનના સમવસરણની ભૂમિ માત્ર એક યોજન વિસ્તારવાળી હોય છે, તોપણ તેટલી ભૂમિમાં કરોડો દેવતાઓ, મનુષ્યો અને તિર્યંચોનો સમાવેશ થાય છે, અને પરસ્પર સંકેત વિના અને બાધા રહિત સુખે બેસી શકે છે.

૨ ભગવંતની દેશના વાણીના પાંત્રીય શુદ્ધોથી યુક્ત હોય છે. તેની અર્ધ માગધી ભાષા, દેવતાઓ, મનુષ્યો અને તિર્યંચોને પોતપોતાની ભાષામાં સમજાવાથી ધર્મનો અવગ્રોધ કરનારી થાય છે, તથા તે વાણી એક યોજનના સમવસરણમાં રહેલા સર્વ પ્રાણીઓને એક સરખી રીતે સાંભળવામાં આવે છે. જો કે ભગવંતનો એકજ ભાષામાં ઉપદેશ આપે છે, પરંતુ વર્ષોકના જળની જેમ તે ભાષા સિન્ન સિન્ન જીવોના આશ્રયને પામીને તે તે જીવોની ભાષાપણે પરિણામ પામે છે એટલે તે ભાષાને દેવતાઓ દેવીભાષા માને છે, મનુષ્યો માનુષીભાષા માને છે, બીજા લોકો પોતાની ભાષા માને છે, અને તિર્યંચો પોતાની (પશુ પક્ષીની) ભાષા બોલાય છે, એમ માને છે.

સાત નયના સાતસો ભાંગાથી અને સપ્તભંગીની રચનાથી ભિન્નિત વાણી સાંભળીને અનેક જાન્ય પ્રાણીઓ શ્રુતના પારગાંત્રી થાય છે.

૩ ભગવંતના મસ્તકની પાછળ બાર સૂર્યબિંબની કાન્તિથી પણ અધિક તેજસ્વી, અને મનુષ્યોને મનોહર લાગે તેવું ભામંડળ, એટલે કાંતિના સમૂહનો ઉલ્લેખ પ્રસરેલો હોય છે. આ વિષે શ્રી વર્ધમાન દેશનામાં કહ્યું છે કે, “ભગવંતજી” રૂપ જ્ઞેનારાને તેજું અતિથય તેજસ્વીપણું હોવાથી સાચું જોવું અત્યંત દુર્લભ થઈ પડે છે. તેમ ન થવા માટે તે સર્વ તેજનો એકત્ર પિંડ થઈને ભગવંતના મસ્તકની પાછળ રહે છે, જેથી ભગવંતજી રૂપ જ્ઞેનારાઓ સુખે ભગવંતની સાચું જોઈ શકે.”

૪ ક્યાનાનિધિ સમાન ભગવાન જે જે સ્થળે વિહાર કરે છે, તે તે સ્થળે સર્વ દિશાઓમાં પચીશ પચીશ યોજન અને ઉંચે

નીચે સાહાબાર સાહાબાર ચોળન^૧ ઝોમ પાંચસો ગાઉ મુધીમાં પ્રથમ થયેલા જવરાદિક રોગો નાશ પામે છે, અને નવા રોગો ઉત્પન્ન થતા નથી.

૫ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ભગવાનની સ્થિતિથી પાંચસો ગાઉ મુધીમાં પ્રાણીઓને પૂર્વભવમાં બાંધેલાં અને જાતિથી ઉત્પન્ન થયેલાં (સ્વાભાવિક) વૈર પરસ્પર બાધાકારી હોતાં નથી.

૬ ઉપર કહ્યા પ્રમાણેના પાંચસો ગાઉ મુધીમાં સાત પ્રકારની ઇતિઓ તથા ઘાસ વિ. નાશ કરનારા તીડો, મુડા અને ઉંઢર વિગેરે ઉત્પન્ન થતા નથી.

૭ ઉપર કહી તેટલી ભૂમિમાં મારી (મરફી), દુષ્ટ દેવતાદિકે કરેલો ઉત્પાત (ઉપદ્રવ), અને અકાલ મૃત્યુ થતાં નથી.

૮ તેટલી ભૂમિમાં અતિવૃષ્ટિ એટલે ઉપરાઉપર નિરંતર વરસાદ થતો નથી, કે જેથી ધાન્ય માત્ર કાઢવાઇ જાય.

૯ તેટલા સ્થળમાં અનાવૃષ્ટિ-સર્વથા જળનો અભાવ થતો નથી, કે જેથી ધાન્યાદિકની ઉત્પત્તિજ ન થાય.

૧૦ તેટલા પ્રદેશમાં દુર્ભિક્ષ-દુકાળ પડતો નથી.

૧૧ પોતાના રાજ્યના લક્ષ્કરનો ભય (હુલ્લહ વિગેરે) તથા પરચક એટલે બીજા રાજ્ય સાથે સંગ્રામાદિક થવાનો ભય ઉત્પન્ન થતો નથી.

દેવતાઓએ કરેલા ઝોગણીશ અતિશયો નીચે પ્રમાણે હોય છે.

૧ પ્રભુ જે સ્થળે વિચરે ત્યાં આકાશમાં દેહીપ્યમાન કાંતિ-વાળું ધર્મને પ્રકાશ કરનાર ધર્મચક રૂરે (આગળ ચાલે).

૨ આકાશમાં શ્વેત ચામરો બન્ને બાજુ ચાલે.

૩ આકાશમાં નિર્મળ સ્ફટિક મણિપુ^૨ રથેણું પાદપીઠ સહિત સિંહાસન ચાલે.

૧ એક ચોળનના ચાર ગાઉ. એટલે ચાર ગાઉનો એક ચોળન.

૪ આકાશમાં ભગવાનના મસ્તક ઉપર ત્રણ: છત્ર રહે.

૫ આકાશમાં રત્નમય દેવજ પ્રભુની આગળ ચાલે. સર્વ દેવજની અપેક્ષાએ આ દેવજ અત્યંત મોટો હોવાથી તે ઈંદ્ર-દેવજ પણ કહેવાય છે.

“આ પાંચે અતિશયો જ્યાં જ્યાં જગદ્ગુરુ ભગવાન વિહાર કરે, ત્યાં આકાશમાં ચાલ્યા કરે છે, અને જ્યાં ભગવાન બેસે ત્યાંત્યાં યથાયોગ્ય સ્થાનમાં આવે છે; જોટલે કે ધર્મચક્ર તથા ધર્મદેવજ આગળના ભાગમાં રહે છે, પાદપીઠ પણ તળે-રહે છે, સિંહાસન ઉપર પ્રભુ બેસે છે, આમરો વિંભાય છે, અને છત્રો મસ્તકપર રહે છે.”

૬ માખણની જેવા કામળ, સુવર્ણના નવ કમળો દેવો રચે છે, તેમાં બે કમળ ઉપર તીર્થંકર ભગવાન પણ મુકીને ચાલે છે; જોટલે બેના ઉપર પણ હોય છે ત્યારે બાકીના સાત કમળો ભગવાનની પાછળ રહે છે, તેમાંથી બે કમળો કમસર ભગવાનની આગળ આવ્યા કરે છે.

૭ તીર્થંકરના સમવસરણ કરતા મણિનો, સુવર્ણનો અને રૂપાનો જોમ ત્રણ ગઢ દેવતાઓ રચે છે. તેમાંનો ભગવાનની પાસેનો પહેલો ગઢ (પ્રાકાર) વિચિત્ર પ્રકારના રત્નોમય વૈમાનિક દેવતાઓ બનાવે છે. બીજો જોટલે મધ્ય પ્રાકાર સુતણુંમય જ્યોતિષી દેવતાઓ બનાવે છે, તથા ત્રીજો જોટલે બહારનો પ્રાકાર રૂપાનો ભૂવનપતિ-દેવતાઓ રચે છે.

૮ તીર્થંકર જ્યારે સમવસરણમાં સિંહાસન પર બેસે છે, ત્યારે તેમનું મુખ ચારે દિશાઓમાં દેખાય છે. તેમાં પૂર્વ દિશા તરફ સુખ રાખીને પ્રભુ પોતે જ બિરાજે છે બાકીની ત્રણ દિશામાં જિનેન્દ્રનાજ પ્રભાવથી તેમના જેવીજ, રૂપવાન સિંહાસન વિગેરે સહિત ત્રણ મૂર્તિઓ, દેવતાઓ વિકુવે છે. તે રચવાનો હેતુ એ છે કે સર્વ દિશાઓમાં બેઠેલા દેવો વિગેરેને, પ્રભુ પોતે જ અમારી સામે બેસીને અમને ઉપદેશ કરે છે, જોવા વિશ્વાસ આવે.

૬ જ્યાં જ્યાં પ્રભુ સ્થિતિ કરે છે, તે તે સ્થળે જિનેશ્વરની ઉપર દેવતાઓ અશોકતરૂં રચે છે. તે અશોકવૃક્ષ ઋષભ સ્વામિથી આરંભીને શ્રીપાર્શ્વનાથ સ્વામિ સુધી તેવીસ તીર્થંકરો ઉપર તેમના પોતાના શરીરના પ્રમાણથી બાર ઘણો ઉંચો રચવામાં આવતો હતો; અને શ્રી વીર પ્રભુના ઉપર બત્રીસ ધનુષ્ય ઉંચો રચવામાં આવતો હતો. (આ સંબંધે વિશેષ ખુલાસો ઉપદેશપ્રાસાદ બાપાંતર. સ્થંભ ૧ લો પૃ ૧૦ ઉપર છે.)

૧૦ જ્યાં જ્યાં તીર્થંકર વિચરે ત્યાં ત્યાં કાંટાઓ અધોમુખ થઈ જાય છે; જોટલે માર્ગમાં રહેલા કાંટાઓની અણીઓ નીચી નમી જાય છે.

૧૧ જ્યાં જ્યાં પ્રભુ વિહાર કરે છે, ત્યાં રસ્તામાં આવતા વૃક્ષો ભગવંતને પ્રણામ કરતા હોય તેમ નીચા નમે છે.

૧૨ પ્રભુ વિચરે ત્યાં આકાશમાં દેવદુંદભી વાગ્યા કરે છે.

૧૩ ભગવંત જ્યાં વિચરે છે ત્યાં સંવતંક જાતિનો વાસુએક ચોજન પ્રમાણ પૃથ્વીને શુદ્ધ કરીને, (કચરો વિગેરે દૂર કરીને) સુગંધી, શીતળ અને મંદમંદ, તેમજ અગ્રકૂળ વાય છે; તેથી સર્વ પ્રાણીને તે સુખાકારી થાય છે.

૧૪ જગદ્ગુરુ જિનેશ્વર જ્યાં જ્યાં સંચાર કરે છે, ત્યાં ત્યાં મોર અને પોપટ વિગેરે પક્ષીઓ પ્રભુને પ્રદક્ષિણા કરે છે.

૧૫ જે સ્થળે પ્રભુ બિરાજે છે, ત્યાં ધુળ સમાવવા માટે ધનસારાદિ સુકત ગંધોદકની વૃદ્ધિ થાય છે. (એલકુમાર દેવો આ વૃદ્ધિ કરે છે.)

૧૬ સમવસરણી બૂંસિમાં અંધક વિગેરે પાંચ રંગના પુષ્પોની જાતું પ્રમાણ (લીંચણ સુધી) વૃદ્ધિ થાય છે. પ્રભુના અતિશયથી તે પુષ્પો ઉપર આલવાથી તે પુષ્પોને કંઈ બાધા કે પીડા થતી નથી. (વિશેષ ખુલાસો ઉપદેશપ્રાસાદ બાપાંતરના પૃ. ૧૧ ઉપર જુઓ.)

૧૭ તીર્થંકરોના મસ્તકના કેશ, હાઠી, મુઠ, તથા હાથ-
પગના નખ વૃદ્ધિ પામતા નથી. (નિરંતર એકજ સ્થિતિમાંજ
રહે છે.)

૧૮ તીર્થંકરોની સમીપે સર્વદા જોછામાં જોછા એક કરોડ.
ભૂવનપતિ વિગેરે આરે નિકાયના દેવો રહે છે.

૧૯ જિનેન્દર જે સ્થાને વિચરતા હોય, ત્યાં નિરંતર
વસંત વિગેરે સર્વ રૂતુનાં મનોહર પુષ્પ ફળાદિકની સામગ્રી પ્રગટ
થાય છે, એટલે રૂતુઓ બધી અનુકૂળ વર્તે છે.

આ પ્રમાણે તીર્થંકરોના સર્વ મળીને ચોત્રીશ અતિશયો
હોય છે. તે જ પ્રમાણે ભગવંત મહાવીર દેવને પણ એ ચોત્રીશ
અતિશય પ્રાપ્ત થએલા હતા.

અપેક્ષાથી તીર્થંકરોના આર અતિશયો આ પ્રમાણે કહેલા છે.

(૧) જ્ઞાનાતિશય—કેવળજ્ઞાન તથા કેવળદર્શને કરી ભૂત,
ભવિષ્ય, વર્તમાનકાળમાં જે સામાન્ય વિશેષાત્મક વસ્તુ છે તેણું,
તથા ઉત્પાદ, વ્યય, પ્રૌવ્યયુક્ત ત્રિકાલ સંબંધી જે સત વસ્તુ-
જોડું બહુણું તેણું નામ જ્ઞાનાતિશય.

(૨) વચનાતિશય—(વાગ્જ્ઞાતિશય) તેમાં ભગવંતના વચન
પાંત્રીશ અતિશય યુક્ત હોય છે તે પાંત્રીશ
વાણીના પાંત્રીશગુણ અતિશયોતું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

(૧) સંસ્કારવત્ત્વં—સંસ્કૃતાદિ લક્ષણ યુક્ત (૨) ઔદાત્ય
શબ્દમાં ઉચ્ચપણું, ઉપચાર પરિતતા (૩) અગ્રામ્યત્ત્વં—ગામડાના
રહેનાર પુરૂષના વચન સમાન જેમણું વચન નહિ. (૪) મેઘગંભી-
રથોત્ત્વં—મેઘની સમાન ગંભીર શબ્દ (૫) પ્રતિનાદ વિધાયિતા
સર્વ વાણીઓની સાથ મળતા શબ્દ (૬) દક્ષિણત્ત્વં—વચનની
સરળતા સંયુક્ત (૭) ઉપનીતરાગત્ત્વં—માલકોશાદિ ગ્રામ રાગ
સંયુક્ત આ સાત અતિશય શબ્દની અપેક્ષાથી બહુવા. બાકીના
બીજા અતિશયો અથ આશ્રય બહુવા. (૮) મહાર્થતા—અત્યંત

મોટો જેમાં અભિધેય કહેવા યોગ્ય અર્થ છે. (૯) અવ્યાહતત્વં પૂર્વાપર વિરોધ રહિત. (૧૦) શિષ્ટત્વં અભિમત સિદ્ધાંત ઉકત અર્થતા. એટલે કે અભિમત સિદ્ધાંતનું જે કહેવું તે વકતાના શિષ્ટપણું સૂચક છે. (૧૧) સંશયનામસંમલ્લ-જેના કથનમાં શ્રોતાને સંશય થતો નથી. (૧૨) નિરાકૃતાઽન્યોત્તરત્વં-જેના કથનમાં કોઈપણ દ્વંધુ નહિ, શ્રોતાને સંશય ઉત્પન્ન થાય નહિ, તેમ ભગવાન બીજી વાર ઉત્તર દે નહી. (૧૩) હૃદયગમતા-હૃદયમાં શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય. ૧૪ મિથઃસાકાંક્ષતા-અરસપરસ પદ વાક્યોનું સાપેક્ષ પણું. (૧૫) પ્રસ્તાવોચિત્યં-દેશકાળ યુકત, વિરૂદ્ધ નહિ. (૧૬) તત્ત્વનિષ્ઠતા-વિવક્ષિત વસ્તુના સ્વરૂપને અનુસરવાપણું. (૧૭) અપ્રકીર્ણપ્રસૂતત્વં-સુસંગ્રહનો વિસ્તાર-અથવા અસંગ્રહ અધિકારનો અતિ વિસ્તાર નહિ (૧૮) અસ્વભાષાઽન્યનિદતા-આત્મે તર્ક, તથા પરનિંદા રહિત. (૧૯) આમિજાત્યં-પ્રતિપાદ્ય વસ્તુની ભૂમિકાને અનુસરવારૂપ. (૨૦) અતિસ્નિગ્ધમધુરત્વં-ધી ગોળની પેઠે સુખકારી. (૨૧) પ્રશસ્યતા-કહેલા ગુણોની યોગ્યતાથી પ્રાપ્ત થઈ છે સ્લાધા (૨૨) અમર્મેવેષિતા-પારકાં મર્મ જેમાં ઉદ્વેગ્યાં હોય નહિ. (૨૩) ઔદાર્ય-અભિધેય વસ્તુનું તૂટીપણું નહિ. (૨૪) ધર્માર્થપ્રતિબદ્ધતા-ધર્મ તેમજ અર્થ સંયુકત. (૨૫) કારકાલ્પવિપર્યા-કારક, કાલ, વચન, તેમજ વિંગાદિ જ્યાં વિપર્યય નહિ. (૨૬) વિવ્રમાદિવિયુક્તતા-વકતાના મનમાં પ્રાંતિ નિષ્કેપાદિ દોષ રહિત. (૨૭) વિવ્રમૃત્ત્વ-કુતૂહલપણુને જેમાં અભાવ છે. (૨૮) અદમૂતત્વં-અદ્ભુતપણું. (૨૯) અનતિવિલંબિતા-અતિવિલંબ રહિત. (૩૦) અનેકજાતિવૈચિત્ર્ય-અતિ આદિ વર્ણન કરવા યોગ્ય વસ્તુ. સ્વરૂપના આશ્રય યુકત. (૩૧) આરોપિતા વિશેષતા-વચનાંતરની અપેક્ષાથી વિશેષપણું જેમાં સ્થાપન થયેલ છે (૩૨) સત્ત્વપ્રધાનતા-સાહસ કરી સંયુકત. (૩૩) વર્ણપદવાક્ય વિવિક્તતા-વર્ણોદિનું વિચિન્નપણું (૩૪) અવ્યુહિત્તિ-વિવક્ષિત અર્થની સમ્યક્ પ્રકારે સિદ્ધિ જ્યાં સુધી ન

થાય ત્યાં સુધી અવ્યવહિત વચનનું પ્રમેયપણું. (૩૫) અસ્તેદિત્વં શ્રમ રહિત.

તીર્થંકરોના વચનાતિશયના ઉપર પ્રમાણે પાંત્રીસ લેહ યાને શુણ્ણ છે. ભગવંત મહાવીર દેવની વાણી એ પાંત્રીશ શુણ્ણ શુકત હંતી.

કંત્રીએ અપાયાપગમાતિશય એટલે ઉપદ્રવ નિવારક.

૪ ચોથો પૂજાતિશય—જેથી તીર્થંકર ત્રણ લોકના પૂજનિય છે. આ એ અતિશયના વિસ્તારરૂપ ઉપર જણાવેલા ચોત્રીશ અતિશય હોય છે કેમકે અપેક્ષાએ અતિશયનો અર્થ એવો કરવામાં આવે છે કે, જ્ઞાનકર્શન ચારિત્રની ઋદ્ધિ, એ અતિશય છે. એ પ્રાપ્ત કરવાને તીર્થંકરોને કોઈની ઉપાસના કરવી પડતી નથી. પૂર્વભવમાં તેઓએ વીશસ્થાનક પદનું આરાધન કરવાથી તીર્થંકર નામ કર્મનો ખંધ કરેલો હોય છે. તે કર્મપ્રકૃતિના પુણ્યના ચોગેજ તેઓને જન્મ થતાંજ સ્વભાવથીજ એ અતિશયો પ્રાપ્ત થાય છે. જન્મથીજ તેઓ સ્વયંભુદ્ધ અને અવધિજ્ઞાની હોય છે; અને આત્મિક નિર્મળતાના પ્રભાવથી ઇંદ્રાદિક દેવો પણ તેમની સેવા કરવાને તત્પર હોય છે. ચારિત્ર અંગીકાર કર્યા પછી, અને ચાર પ્રકારના ઘાતિ કર્મનો સર્વથા નાશ કર્યા પછી, તેમનો આત્મા ઉંચામાં ઉંચી લોકોત્તર હલે પહોંચે છે. ત્યારે ઇંદ્રાદિક દેવો તેમની ભક્તિથી પોતાનું કલ્યાણમાની કેવી રીતે ભક્તિ કરે છે, તે ઉપરના દેવકૃત અતિશયોથી જણાઈ આવે છે. ૧ જૂવન પતિ, ૨ વ્યંતર, ૩ જયોતિષિ, અને ૪ વૈસાનિક એ ચાર નીકાચના દેવો પોતાના કલ્યાણના માટે ભાવપૂર્વક પ્રભુ ભક્તિમાં ઉલમી થઈ ભક્તિ કરે છે. એ કે તીર્થંકરો તો વીતરાગ હોય છે, અને તેમના મનમાં ચતુર્કિંચિત્ પણ પૂજવા મનાવાની ભાવના હોતી નથી; તો પણ તીર્થંકરપણાના અંગે તે નિર્દોષ પ્રણાલીકા પૂર્વના તીર્થંકરોથી ચાલતી આવી છે, અને તે ભવ્ય જીવેના હિતને કરતારી છે, એવું જાણી તે આન્ય રાખતા જણાય છે. ઉત્તમ પ્રકારના મણિમાણિકાદિ સામગ્રીથી

સમવસરણુની રચના થએલી હોય છે, તેા પણ એવા બાહ્ય વૈભવમાં તેમની જરાપણ આસક્તિ હોતી નથી.

તીર્થ'કર તથા તીર્થ'કરના સ્થાપના-નિષ્કેપાની કરેલી ભક્તિ પરમ કલ્યાણત્વ કારણ છે, એમ બાણી સમ્યક્ત્વવાન દેવો તથા બીજા પણ દેવો તીર્થ'કરની ભક્તિ માટે દેવલોકમાંથી મનુષ્ય લોકમાં આવે છે; અને તીર્થ'કરના કલ્યાણકાંદિ સમયે તથા તીર્થ'કર વિદ્યમાન હોય છે ત્યારે તેમની ભક્તિનો લાભ મેળવે છે. આ ભક્તિના પ્રસંગે જગતમાં જે સાર સાર વસ્તુઓ પ્રભુ ભક્તિમાં ઉપયોગી થઈ શકે, તેવી વસ્તુઓ લાવી તેનો ઉપયોગ કરે છે.

ગૃહસ્થો દ્રવ્ય પૂજના અધિકારી છે. ન્યાય સંપન્ન દ્રવ્યાદિ સંપત્ત પ્રકારની શુદ્ધિ સહિત, ઉત્તમ ભાવથી અને કોઈપણ પ્રકારની આકાંક્ષા રીવાય કરેલી ભક્તિ કર્મ'નિર્જ'રાતુ', તથા સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિતુ' શુદ્ધ નિમિત્ત કારણ છે, અને પ્રાપ્ત થએલ સમ્યક્ત્વ વિશેષ નિર્મળ અને છે. એટલુંજ નહિ પણ તેથી પુન્યાનુબંધી પુન્યનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે; જેના મેળે જીવ ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ કોટીમાં ચઢતો જાય છે.

તીર્થ'કરની ભાવપૂજા તેા કેવલજ્ઞાનાદિ રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ કરાવવાના પણ શુદ્ધ નિમિત્ત કારણરૂપ છે.

ઈ'દ્રાદિક દેવો, જેમની પુણ્યલિક ઋદ્ધિ અને બાહ્ય સંપત્તિ અપરિમિત છે, તેઓ પણ આત્મકલ્યાણના માટે તીર્થ'કરની ભક્તિની આવશ્યકતા માને છે, અને તે પ્રમાણે તે વર્તે છે; તેા પછી આપણે મનુષ્યોએ તેા તેમણું અનુકરણ થ'કા રહિત કરવું જોઈએ, અને તેમના સ્થાપના-નિષ્કેપાની ભક્તિથી જેટલું આત્મહિત સાધી શકાય તેટલું સાધી લેવું જોઈએ.

ભગવંત જ્યારે જ્યારે પારણાના માટે ભીક્ષા લેવા જતા હતા, અને તેમને જે જગ્યા એ ભીક્ષા મળતી હતી, ત્યારે ત્યારે તે જગ્યાએ દેવતાઓ પંચદીવ્ય પ્રગટ કરતા હતા. તે નીચે પ્રમાણે:-

૧ સાહચારકોડ સોનેયા ૨ વસ્ર; ૩ સુગંધિ યુષ્પ; ૪ દુઢ-
લીનો નાદ; ૫ અહોદાન અહોદાનાઝોવી ઉદ્ધોષણા.

સામાન્ય કેવળી અને તીર્થંકરની આત્મિક ઋદ્ધિ જો કે સરખી હોય છે, તો પણ તીર્થંકરનામકર્મના ઉદ્ધયના લીધે તેમની બાહ્ય ઋદ્ધિ વિશેષ હોય છે. જે અતિશયો તીર્થંકરને હોય છે, તેવા અતિશયો સામાન્યકેવલીને હોતા નથી. આ કાળમાં તો કેવળજ્ઞાન અને સામાન્ય કેવળીનો અભાવ છે; તેમજ મનઃપય વ જ્ઞાનનો પણ અભાવ છે. અવધિજ્ઞાનનો જો કે અભાવ નથી, છતાં અવધિજ્ઞાનીઓ થયેલા હોય એમ જાણવામાં નથી. ક્ષત્ર મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન એ બે જ્ઞાનજ વિદ્યમાન છે. તેમાં પણ ચૌદ પૂર્વ-ધર સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનીઓનો પણ અભાવ છે. જાતિસ્મરણ જ્ઞાન એ મતિજ્ઞાનનો લેહ છે, છતાં જાતિસ્મરણજ્ઞાન પણ આ દુષ્પ્રકાશ કાળમાં કવચિત કોઈને થતું હોય તો તેના નિષેધ નથી. જાતિ-સ્મરણ જ્ઞાનવાળો પોતાના પૂર્વના કેટલાક ભવ જાણી શકે છે. સામાન્ય મનુષ્ય કરતાં મતિજ્ઞાનાવરણી કર્મના ક્ષયોપસમથી કોઈની મતિ વિશેષ હોય છે. તેઓ અવધાન એટલે ઘણા મનુષ્યોએ એકી સાથે પૂછેલા પ્રશ્નોના જવાબ, એકી સાથે આપવાની શક્તિ ધરાવતા હોય છે. એવા અવધાનવાળા, એકદમ સો અથવા તેથી પણ વિશેષ અવધાન કરે છે, તેવા પ્રસંગે સામાન્યમતિવાળા મનુષ્યો સુઝાઈ જાય છે; અથવા કેટલાક વિશિષ્ટ શુણ્ણોને લઈને, જેમકે સમતા હોય, વ્યવહારથી સત્ય જોલતા હોય, માનસિક બળ વિશેષ હોવાના લીધે દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ હોય, આવા સામાન્ય શુણ્ણો જોઈને તે શુણ્ણો ધારણકરનાર વ્યક્તિને, એકદમ તીર્થંકરના મુકાબલે તેમની કાંટીમાં મુકી દેવાની, કેટલાકે મિથ્યા મોહના લીધે ધૃષ્ટતા કરતા જણાય છે. તે પ્રસંગે તેઓએ વિચાર કરવો જોઈએ કે, છેલ્લા તીર્થંકર ભગવંત મહાવીરના જે અતિશયોત્ત્વ આપણે ઉપર દિગ્દશન કરી ગયા છીએ, તેમાંનો એક પણ અતિશય તેમને હોતો નથી. તીર્થંકર

તો માતાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થાય, ત્યારથી અવધિજ્ઞાની હોય છે; એટલે જન્મથીજ ત્રણજ્ઞાન સહિત હોય છે; તેનો એક અંશપણ સામાન્ય મનુષ્યોમાં હોવાનો સંભવ નથી. વિશેષ તો શું? પણ તેમનામાં 'ભાવથી સમ્યક્ત્વ છે કે નહિ, તેની પણ ખાત્રી હોતી નથી. 'વ્યવહાર સમક્રિત' પણ જેમનામાં કેટલાં નથી હોતાં, તેવા પ્રાણીઓના અજ્ઞાનકંઠ કે કેટલાક વિશિષ્ટ શુભ્રાથી મોહીત થઈ, તેમની તૂલના તીર્થ'કરની જોડે કરી, બીચારા લોખાં જીવોને ભરમાવવાનો પ્રયત્ન કેટલાક તરફથી કરવામાં આવે છે. તેવા પ્રસંગે શુદ્ધિવાનોએ જરા વિવેક વાપરવાની જરૂર છે. આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે, અભવી જીવ જેઓ મિથ્યાત્વિ હોય છે, તેઓ પણ અજ્ઞાનકંઠ કરે છે, અને વ્યવહારથી જૈન ચારિત્રાચાર પાલન કરે છે; તો તેમને પણ કેટલીક લખિધઓ ઉત્પન્ન થાય છે, અને ફક્ત નિર્મળ ચારિત્રપાલનના લીધે દેવગતિના પણ ભાજન થાય છે. પરંતુ તેઓ કદી પણ સંસારનો અંત કરી મોક્ષના અધિકારી થવાના નથી. તેઓના લખિધના શુભ્રના લીધે, કદી કોઈ તેમને ગમે તેવી ઉપમા આપે, તો શાસ્ત્રમર્યાદાનો દોષ થવાથી તેઓ પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કરી શકવાના નથી. જેઓનામાં સામાન્ય જૈન ઠશન હોય, અથવા જેઓનામાં સામાન્ય જૈન ઠશન પણ નથી, તેવાઓને તીર્થ'કરની કક્ષામાં સુકતા પહેલાં વિચાર કરવાની જરૂર છે. સુધારાના વાતાવરણમાં કે જમાનાના પ્રવાહમાં તણાઈને તેવા પ્રકારના જો ઉદ્ધત વિચારો બહાર પાડવામાં આવે, ત્યારે તેવા પ્રસંગે તેઓને જૈન શાસ્ત્રમર્યાદાના બાંધનો અભાવ છે, એમ પ્રથમ ઠશનીય માનવાને કારણ મળે છે. જ્યારે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને વિશેષ પ્રકારના મતિજ્ઞાનાવરણી કર્મના ક્ષયોપશમ લીધે, જો મતિજ્ઞાન વિશેષ હોય તો તેમને તેમના લાયકતા માન આપવું એ ફરેકની ફરજ છે. પણ તેથી વિશેષ રીતે વધીને મતિમોહના લીધે, કે મિથ્યા પક્ષપાત' આલંબન લઈ, તેમને તીર્થ'કરની ઉપમા આપવામાં આવે, તે

વખતે ભગવંતના જે અતિશયોતુ' ઉપર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તેની સાથે, સુકામલો કરી, વાંચક વર્ગને સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરવા જેટલો વિવેક વાપરવાની સલામણુ કરવામાં આવે છે.

પંક્તિ ભેદે સિદ્ધમાં અન્યલિંગે સિદ્ધનો એક ભેદ છે. અન્ય લિંગવાળાને શાસ્ત્રકારોએ કેવલજ્ઞાનનો નિષેધ કરેલો નથી. અન્ય લિંગી અન્યલિંગમાં વર્તતા હોય, તો પણ ભાવથી જો તેઓ ભાવ-યતિની કાંટીમાં આવી શુભસ્થાનની હદે ચઢે, તો કર્મોને ખપાવીને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના અધિકારી બને છે. તેઓને જ્યારે કેવળજ્ઞાન થાય છે, ત્યારે તેઓ અન્યલિંગનો ત્યાગ કરી. જૈન લિંગનેજ પોતાના આયુષ્ય સુધી ધારણુ કરે છે. વર્તમાનમાં અન્ય લિંગવાળાના સામાન્ય શુભોના લીધે, આવા પ્રકારનો જે ભયાવ કરવામાં આવે છે, તે પણ ન્યાયયુક્ત નથી, કેમકે આ કાળમાં તો કેવળજ્ઞાનનોજ અભાવ છે, તો પછી અન્યલિંગ સિદ્ધના પ્રશ્નને અવકાશજ નથી.

મિથ્યાદર્શનવાળા પણ અજ્ઞાનકષ્ટ અને કેટલાક વિશેષ શુભોને લઈને દેવગતિનો ખંધ કરી અસુક દેવલોક સુધી ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. દેવોપણુ મિથ્યાત્વ હોય છે. મિથ્યાદર્શનવાળાના અજ્ઞાનકષ્ટ અમત્કાર જોઈને, બુદ્ધિવાનોએ સુખાઈને, પોતાના સમ્યક્ત્વને મલીન કરવાનો પ્રસંગ લાવવા દેવો જોઈએ નહીં. જોવા પ્રસંગે પુરતી સાવચેતી રાખી વિવેકથી વર્તવાની જરૂર છે.

પ્રકરણ ૨૦ મું.

ભાવ સાધુના દીક્ષાણું તથા ભગવંતના હસ્ત દીક્ષિત
કેટલાક સાધુનો પરિચય.

પૂર્વે અનંતા તીર્થ કરે થઈ ગયા તે સર્વનો એજ ઉપદેશ
છે કે, જીવને સુક્રિતમાર્ગ સાધનમાં સાધુધર્મ-સર્વ-
વીરતિનું આરાધનજ મૂખ્ય કારણ છે. સાધુ પદ
એ વીશસ્થાનક પદમાં એક સ્થાનક છે. પવિત્ર
એવા સંઘમાં સાધુપદ મૂખ્ય છે. વીરતિના એ
લેક છે. સર્વવીરતિ અને દેશવીરતિ. સર્વવીરતિનું
આરાધન સાધુ ધર્મ અંગીકાર કરનારજ કરી શકે. ભગવંત
મહાવીરનો પણ એજ ઉપદેશ હતો કે, જો જની શકેતો સર્વવીરતિ-
સાધુ દીક્ષા અંગીકાર કરી સુક્રિતમાર્ગનું આરાધન કરવું. સાધુ ધર્મ
અંગીકાર કરવા પોતે અશક્ત હોય તો, દેશવીરતિ રૂપ શુદ્ધસ્થ
ધર્મ અંગીકાર કરી, એજ માર્ગનું આરાધન કરવું. ભગવંતે
ગૌતમાદિકને દીક્ષા આપી, તે વખતે સાધુ ધર્મનું સ્વરૂપ બતાવેલું.
તે પંચ મહાવ્રત અને તેની પચીસ ભાવનાનું વિવેચન પ્રકરણ
૧૮ માં આવેલું છે.

સાધુની સામાન્ય વ્યાખ્યા ભગવંતે એવી બતાવી છે કે, જે
નિરંતર નિર્વાણ સાધક યોગ
(વ્યાપાર) સાધેતો હોય, અને સર્વ
જૂતો-જીવો-ઉપર સમભાવ રાખતો
હોય તે સાધુ કહેવાય છે.

‘શાંતિવિગેરે શુભોત્પત્તિ યુક્ત હોય, મૈત્રી વિગેરે શુભોત્પત્તિ
ભૂષિત હોય, અને સદાચારમાં અપ્ર-
ભાવ સાધુ મત્ત હોય તેને ભાવ સાધુ કહે છે.’

ભાવ સાધુ

૧ મોક્ષ માર્ગને અનુસરતી સમસ્ત પ્રત્યુપેક્ષણાદિ ક્રિયા, એટલે
બધી ક્રિયા માર્ગોત્સારિણી. ૨ ધર્મ એટલે

ભાવ સાધુના
લક્ષણ.

સંયમના ઉપર પ્રવર-ઉત્કૃષ્ટ-શ્રદ્ધા. ૩ સ-
રળ ભાવથી એટલે ખોટા ખોટા અભિનિ-
વેષના ત્યાગપૂર્વક પ્રજ્ઞાપનીયપણું; ૪
ક્રિયામાં અપ્રમાદ એટલે વિહિત કરેલા અતુષ્ઠાનમાં અશિથિલપણું
૫ શક્યાતુષ્ઠાનનોજ પ્રારંભ એટલે શક્તિ મુજબના તપશ્ચર્યાદિક
અતુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્તિ; ૬ મોટો શુભાનુરાગ એટલે શુભપક્ષપાત,
૭ શુદ્ધની આજ્ઞાનું પૂર્ણપણે આરાધન એટલે ધર્મોપાર્થના આ-
દેશ પ્રમાણે વર્તન. આ પ્રમાણે સર્વશુભોમાં પ્રધાન એવા ભાવ
સાધુનાં સાત લક્ષણ જાગવંતે બતાવેલ છે.

આ સાતનું જાગવંતે આગમમાં જે સ્વરૂપ બતાવેલું છે, તેનો
ટુંકમાં ભાવાર્થ અત્રે બતાવવા વિચાર રાખ્યો છે. વિશેષ જાણવાની
ઇચ્છાવાળાઓને આચારાંગસૂત્ર, તથા ધર્મરત્નપ્રકરણ વિગેરે ગ્રંથો
જોવાની જાલામણ કરવામાં આવે છે.

૧ માર્ગોત્સારિણી ક્રિયા-માર્ગ તે આગમ નીતિ, અથવા
સંવિગ્ન બહુજને આવરેલું તે. એ જોને અનુસરતી જે ક્રિયા તે
માર્ગોત્સારિણી ક્રિયા છે.

માર્ગના બે ભેદ છે. ૧ દ્રવ્યમાર્ગ અને ૨ ભાવમાર્ગ
આમાદિક જવાનો જે માર્ગ તે દ્રવ્યમાર્ગ
દ્રવ્ય અને ભાવ બે કહેવાય છે, અને સુકિતપુરીનો માર્ગ, જે
પ્રકારના માર્ગ. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર રૂપ, અથવા ક્ષયોપશ-
મિક ભાવરૂપ, તે ભાવમાર્ગ છે. એ
માર્ગ તે કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરતાં, આગમ નીતિ એટલે

સિદ્ધાંતમાં કહેલો આચાર જાણવો; અથવા ઘણા સંવિજ્ઞ પુરૂષોએ મહીને આચરેલો આચાર, તે ભાવમાર્ગ છે.

આગમ:-વીતરાગજી વચન તેજ આગમ છે; તેજ આપ્ત વચન છે. તીર્થંકર ભગવંતના સર્વદોષ ક્ષય થયા છે. તેમણે મોહ-ને છોડેલો છે, તેથી તે વીતરાગ છે. વીતરાગ કદી પણ જીવેલો નહિ, કેમકે તેમને જીવું જોઈવાનું કંઈ પણ કારણ અસ્તિત્વમાં નથી.

નીતિ-ઉત્સર્ગોપવાદ રૂપ શુદ્ધ સંયમ પાળાવનો ઉપાય તે માર્ગ. જગતમાં અંતરાત્માનું વચનજ પ્રવર્તક અને નિવર્તક છે, અને ધર્મ પણ એના આધારે છે. માટે તે મુનિંદ્ર પ્રવચનજ પ્રથમ પ્રમાણ છે. જો એ પ્રવચન હૃદયમાં હોય તો નિયમ સફળ અર્થની સિદ્ધિ થાય છે.

સંવિજ્ઞ-મોક્ષના અભિલાષીને સંવેગ હોય ખીજાને ન હોય. એવા ગીતાર્થ પુરૂષોએ જે ક્રિયા આચરી તે પણ માર્ગ છે. જેમનો વ્યવહાર અશુદ્ધ છે, એવા પાશ્વર્ય પ્રમાદી ઘણાઓએ અંગીકાર કરી આચરેલું હોય તો તે અપ્રમાણ છે. ઘણા કહેવાનું કારણ એ છે કે, એકાદ સંવિજ્ઞ વખતે અનાલોગ અને અનવબોધ વિગે-રથી જોટું આચરે માટે તે એકલા અપ્રમાણ છે; સંવિજ્ઞ ઘણામાં તેવા પ્રકારનો દોષ આવવાનો સંભવ નથી. તેથીજ ઉભયાનુ-સારિણી એટલે આગમની અને ઘણા સંવિજ્ઞોએ અંગીકાર કરેલી, અમલમાં મુકેલી જે ક્રિયા, તેજ માર્ગાનુસારિણી ક્રિયા છે. જેના વડે દોષો અટકાવાય, અને પૂર્વનાં કર્મ ક્ષય થાય, તેજ મોક્ષનો ઉપાય છે. કાખલા તરીકે ઔષધ રોગોની અવસ્થા પ્રમાણે જીલ્લાં જીલ્લાં અપાય છે. તેજ પ્રમાણે આગમ વચન લક્ષમાં રાખીને, દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ ભાવ, તથા પુરૂષાદિકની યોગ્યતા વિચારીને સંયમની વૃદ્ધિ કરનાર હોય, તેજ સંવિજ્ઞ ગીતાર્થ પુરૂષો આચરે છે, અને તેને ખીજા સંવિજ્ઞગીતાર્થ પુરૂષો પ્રમાણ કરે છે. તેથી તે માર્ગ કહેવાય છે.

૧ આગમવ્યવહાર, ૨ શ્રુતવ્યવહાર; ૩ આજ્ઞાવ્યવહાર; ૫ અને જીવ વ્યવહાર. આ પાંચ પ્રકારના વ્યવહાર છે.

જેનો સૂત્રમાં સર્વથા નિષેધ કરેલો ન હોય, અને જીવવધનો હેતુ ન હોય, તે સર્વ ચારિત્રવંતોએ પ્રમાણ કરવું. કાર્યને અવલંબીને ગીતાથી જે કંઈ થોડો અપરાધ અને બહુ ગુણવાળું કામ આવરે છે, તે પણ સર્વને પ્રમાણ હોય છે. જે સુખશીળ જનોએ શુદ્ધ લાઘવનો વિચાર કર્યા વગર, પ્રમાદરૂપ હિંસાવાળું કાર્ય આવરેલું હોય, તેને ચારિત્રવાન પુરૂષો સેવતા નથી. જેમકે શ્રાવકોમાં મમતા કરવી, શરીર શોભા માટે અશુદ્ધ વસ્ત્ર, પાત્ર તથા આહાર શ્રદ્ધા કરવાં, કાયમપણે હીધેલી વસ્તી (મકાન) કબુલ રાખવી તથા ગાદલા તકીયા વિગેરે વાપરવા ઇત્યાદિક અનેક પ્રકારનું સાધુ જનોએ અસમજસ્ય ચેષ્ટિત આલોકમાં ઘણા જનોએ આવશ્યું હોય, તો પણ તે શુદ્ધચારિવાનો એ પ્રમાણ કરવું નહિ.

ગીતાર્થ, પરતંત્રતામાં રહીને ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે બે જાતના માર્ગને અનુસરનારજ, ભાવયતિ કહી શકાય. આવા પ્રકારનું ચારિત્ર (માર્ગ) દુઃપ્રસહ આચાર્ય સુધી રહેશે.

તાત્પર્ય એ છે કે આગમ નીતિ, અને આગમાનુસારી વૃદ્ધ સમાચારી, એ બે ભેદવાળા માર્ગને અનુસરનાર-તે પ્રમાણે ચાલનારજ સાધુ છે.

આ પ્રમાણે ભાવ સાધુના પ્રથમ લિંગનું સ્વરૂપ છે.

૨ બીજું લિંગ-ધર્મમાં પ્રવર શ્રદ્ધા એટલે તીવ્રાભિલાષ. તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે. ૧ વિધિસેવા, ૨ અતુષ્ટિ, ૩ શુદ્ધ દેશના, ૪ સખલિતની પરિશુદ્ધિ. આવા ભેદવાળી ધર્મ ઉપર તીવ્રાભિલાષ, એટલે કે કર્મના ક્ષયોપશમ અને સમ્યક્જ્ઞાનથી શ્રુતજ્ઞાન તથા ચારિત્ર રૂપ ધર્મોપાધન સંબંધી પ્રબલ શ્રદ્ધા. એક બીજું લિંગ છે. (૧) વિધિસેવા:-શ્રદ્ધાળુ પુરૂષ શક્તિમાન હોય ત્યાં સુધી વિધિ પૂર્વક અતુષ્ટાન કરે છે; અને જો દ્રવ્યાદિકના દોષથી તેમ કરતાં અટકે, તોપણ પક્ષપાત્તો વિધિ તરફજ રાખે છે. જેમકે નિરોગી રસજ કંઈ અધમઅવસ્થા પામતાં અશુભ અન્ન ખાય, તો તેમાં તે

રાજી રહેતો નથી; પણ તેને તો ખાસ કરીને શુભ લોજનનીજ લાલસા રહે છે.

(૨) અતૃપ્તિ:—જ્ઞાન અને ચરણમાં શ્રદ્ધાના ચોગે કરીને કદાપિ તૃપ્તિ ન પામે; અને વૈયાવૃત્ત તથા તપ વિગેરેમાં પોતાના વીર્ય પ્રમાણે ચત્ન કરે. જ્ઞાન અને ચારિત્રના વિષે, જેટલાથી સંયમાનુષ્ઠાન આણે, તેટલું ભણી લીધું છે એટલે બસ છે, એમ ચિંતવીને જ્ઞાનાદિમાં પ્રમાદિ ન થાય; પણ નવીન શ્રુતસંપદા ઉપાજન કરવાને વિશેષ ઉત્સાહવાળો રહે. એટલે કે જેમ જેમ અતિશય રસ પ્રસરવાની સાથે અપૂર્વ શ્રુત અવગાહે, તેમ તેમ મુનિ નવા નવા સંવેગ શ્રદ્ધાથી રાજી થયા કરે. શ્રુતનો અર્થ જીનેશ્વરોએ કહેલો છે, અને મહાબુદ્ધિવંત ગણધરોએ સૂત્રમાં તેની રચના કરેલી છે. તે સંવેગાદિક શુષ્કોની બુદ્ધિ ઉપજાવનાર અને તીર્થ કરનામકર્મ બાંધવાનું કારણભૂત, નવીન જ્ઞાનનું હમેશાં વિધિપૂર્વક સંપાદન કરતા રહેતું જોઈએ.

વળી ચારિત્રની બાબતમાં વિશુદ્ધ, વિશુદ્ધતર સંયમસ્થાન પામવા માટે, સદ્ભાવપૂર્વક સઘળું અનુષ્ઠાન ઉપયોગ સહિત કરવું; કારણ કે અપ્રમાદે કરેલા સાધુના સઘળા વ્યવહાર ઉત્તરોત્તર સંયમની પ્રાપ્તિ કરાવી કેવળજ્ઞાન પમાડે છે.

(૩) શુદ્ધ દેશના—સુશુદ્ધની પાસે ફરી રીતે સિદ્ધાંતના પદોનો તત્વાર્થ બાણીને, તેમની અનુજ્ઞા મેળવી, સુસપુરે મધ્યસ્થ રહી દેશના આપવી. પાત્રનું સ્વરૂપ જોળખી, તેના અનુગ્રહના કારણે એવા ભાવને વધારનારું, સૂત્રમાં જે કહેલું હોય તેટલુંજ પ્રરૂપવું. ઉન્માર્ગનું વર્જન કરવું. કેાઈ પણ જ્ઞાનપાત્રમાં આપ્યું હોય, તોજ તેના દેનારાએને હિતકારી થાય છે, નહિં તો અનર્થ કરનાર થઈ પડે છે. સુત્રજ્ઞાન તો બધા કરતાં ઉત્તમ છે, માટે આ શ્રુતજ્ઞાનને તો ખાસ કરીને તત્વજ્ઞ પુરૂષોએ અપાત્રમાં નહીં આપવું, એજ વિશુદ્ધ દેશના છે.

દેશના આપનારે પ્રથમ ગીતાર્થ આચાર્ય પાસે, પુર્વાપર

પર્યાલોચનાપૂર્વક સિદ્ધાંતના પદોનો પરમાર્થ જાણવો જોઈએ. પદ, વાક્ય, મહા વાક્ય અને યદમપર્વ એ ચાર વસ્તુથી શ્રુતનો ભાવ જાણવો. એ ચાર સંપૂર્ણ થતાં ભાવ સમજાય છે. તે શીવાય વખતે વિપર્યાસ પણ થઈ જાય, અને વિપર્યાસ એ નિયમા અનિષ્ટ ફળ આપનાર છે. શુદ્ધની આજ્ઞા મેળવી દેશના કરવી; (નહિ કે વાચાલપણા તથા અસ્થિરપણાથી સ્વતંત્રરીતે) એવી રીતે ધર્મ ધનને લાયક અને મધ્યસ્થ એટલે સ્વપક્ષ અને પરપક્ષમાં રાગ દ્રેષ રહિત રહીને સફળતા વાલી થઈને દેશના આપવી.

દેશના સાંભળનારના ત્રણ પ્રકારછે. ૧ બાહ્ય; ૨ મધ્યમ યુદ્ધિ; ૩ યુદ્ધ;

(૧) બાહ્ય હોય તે લિંગ જુએ છે. ખરેખર હોય કરવો, પગ ભિલાસ રાખવા, જમીન ઉપર સુવું, રાત્રે ફેંકત બે પહોર સુવું, શીત ઉષ્ણ સહન કરવાં, છઠ્ઠ અઠમ વિગેરે અનેક પ્રકારનું બાહ્ય તપ, મહાકષ્ટ, અલ્પ ઉપકરણ ધારવા તે તથા તેની શુદ્ધતા, મોટી પિંડ વિશુદ્ધિ, અનેક પ્રકારના દ્રવ્યાદિક નિયમ, વિકૃતિ ત્યાગ, એક સિકથ વિગેરેથી નિયમિત પારણું, અનિયત વિહાર; નિરંતર કાચોત્સર્ગ વિગેરે કરવા; ઇત્યાદિક બાહ્ય પ્રવૃત્તિ તે બાહ્ય લિંગ છે. બાહ્ય જીવોને તેથી બોધ થાય છે.

(૨) મધ્યમ યુદ્ધિવાળાને ધર્મ સમિતિ વગેરે ત્રિકોટિ પરિશુદ્ધિ અને આદિ અંત તથા મધ્યમાં હિતકારક સાધુનો આચાર કહી ખતાવવો. પરમ કલ્યાણને ઇચ્છતા સાધુઓએ પ્રવચનની માતાની માફક આઠ માતાઓ નિરંતર સંભાળવી. એ પ્રવચનમાતાઓ સહિત સાધુને નિયમા સંસારનું ભય રહેતું નથી. વળી વિધિએ કરીને આગમને ગ્રહણ કરવું. તે ફળ આપે છે. બહુમાનપૂર્વક નિર્મળ આશય રાખીને શુદ્ધના પરતંત્રપણે રહેવું, તેજ પરમ શુદ્ધ પામવાનું બીજ છે; અને તેથીજ મોક્ષ થાય છે. ઇત્યાદિક સાધુનો આચાર મધ્યમ યુદ્ધિવાળાને હંમેશાં કહી સંભળાવવો.

(૩) બુદ્ધ-જ્ઞાનવાનને લાવ પ્રધાન આગમ તત્ત્વ સમજાવવું. આગમવચ્ચન આરાધનમાં ધર્મ છે, અને તેના ઉત્થાપનમાં અધર્મ છે; એ ધર્મનું ગૂઢ રહસ્ય છે; અને ધર્મનો નિકર્ષ છે. ઇત્યાદિ વાતો બુદ્ધનેજ કહેવી.

(૧) પારિણામિક (૨) અપારિણામિક. અને (૩) અતિપારિણામિક. એ લેદૌવડે પાત્ર ત્રણ પ્રકારના છે ઇત્યાદિક પાત્રનું સ્વરૂપ સમજીને શ્રદ્ધાવંત પુરુષ, તે પાત્રના અનુગ્રહનો હેતુ એટલે ઉપકારક જે લાવ, એટલે શુભ પરિણામની વૃદ્ધિ કરનાર જે આગમોકત હોય, તેની પ્રફુલ્લ કરે અને ઉન્નમર્ગ એટલે મોક્ષથી પ્રતિકૂળ વાટ તેને દુરથી વળે.

મતલબ એ છે કે સમ્યક્રીતે પાત્રનું સ્વરૂપ સમજીને, તેના લાવને વધારનારી, અનુવૃત્ત્યાદિક દોષથી રહિત, અને સિદ્ધાંતના માર્ગને અનુસરતી દેશના કરવી.

પાત્ર-જે જીવાદિ પદાર્થનો જાણનાર હોઈ, સમજાવથી સર્વ જીવોની રક્ષા કરવામાં ઉજમાળ હોય, તે યતિ દાન દેનારને પાત્ર છે.

કુપાત્ર-આશ્રવ પાપના દ્વારને ખુલ્લાં રાખનાર કુપાત્ર છે. એવા કુપાત્રને દીધેલું દાન અનર્થજનક એટલે સંસાર વધારનાર થાય છે.

દેશનાદિ રૂપ શ્રુતદાન તો પ્રધાન દાન છે.

(૪) સ્ખલિત પરિશુદ્ધિ-પ્રમાદ વિગેરેથી ચારિત્રમાં કોઈ રીતે અતિચાર, મળ, કલંક લાગ્યો હોય, તો તેને પણ વિમળશ્રદ્ધાવાન મુનિઓએ વિકટના (આલોચના) થી શુદ્ધિ કરવી જોઈએ.

જે વ્રતગ્રહણથી માંડીને અખંડિત ચારિત્રવાળો અને ગીતાર્થ હોય, તેની પાસેજ સમ્યક્ત્વ વ્રત તથા પ્રાયશ્ચિત લેવાં જોઈએ.

એવા શુદ્ધ પાસે લાજ, ગૌરવ (માન) તથા ભય વિગેરે મેલીને, સઘળાં લાવશક્ય કાઢવાં જોઈએ. તે એવી રીતે કે જેમ

બાલક સરળ રહીને કાચાં અકાચાં કહી દે છે, તેમ માયામદ છોડીને તેવી રીતેજ શુદ્ધ પાસે આલોચના લે.

આલોચના લેવાથી પાપ હલકા થાય, આદહાદ થાય, સ્વપરની પાપથી નિવૃત્તિ થાય, ઋણુતા કાયમ રહે, શોધિ થાય, હુકર કરણ થાય, કૌમળ પરિણામ થાય અને નિઃશલ્યપણું થાય. એ શોધિ-સ્ખલિત પરિશુદ્ધિના શુભો છે.

આલોચના લેવાના પરિણામથી શુદ્ધ પાસે આવવા નિકળ્યો, ત્યાંથી જો વચ્ચે માર્ગમાંજ કાળ કરે તોપણ તે આરાધકજ છે. શુદ્ધ પાસે આવી તે પોતાના દોષ પ્રગટ કરે, તે જો મોક્ષે ન જાય, તો પણ તે દેવગતિ તો અવશ્ય પામે.

શલ્ય સહિત સાધુ કર્મજન્ય કરવાને સમર્થ થઈ શકશે નહીં.

નજીવી ભુલ થાય તો પણ નિઃશલ્યપણે આલોચના લેવી જોઈએ, કેવેથી સકળ કર્મને દુર કરી સિધ્ધિ પદ મેળવવાની સરળતા થાય.

જો પ્રમાણે ળીબ લિંગના પેટા લેદો છે. આવી પ્રવર શ્રદ્ધા ભાવસાધુનેજ હોય છે, અને તેના સદ્ભાવથી તે પ્રજ્ઞાપનીય થાયછે.

(૩) ત્રીજી લિંગ-પ્રજ્ઞાપનિય-એટલે અસદ્ગ્રહથી રહિત.

મતિમોહના મહિમાથી ચારિત્રવંતને પણ અસદ્ગ્રહ હોઈ શકે; કારણ કે વિધિ, ઉદ્યમ, વર્ણક, ભય-ઉત્સર્ગ, અપવાદ, તદ્ભય, એ બાબતનાં બહુ પ્રકારનાં ગંભીર ભાવવાળાં સૂત્રો આ જિનશાસનમાં રહેલાં છે. એ સૂત્રો અનેક પ્રકારનાં છે, એટલે કે સ્વસમય, પરસમય, નિશ્ચય, વ્યવહાર, જ્ઞાન, ક્રિયા, વિગેરે બાબ તોને, તેમજ તે તે નયના અભિપ્રાયને જણવનારા, અને સિદ્ધાંતની બાબતમાં ગંભીર ભાવવાળાં છે, જેનો અભિપ્રાય મહાપુદ્ધિવાન પુરુષોજ સમજી શકે તેમ છે તેથી તેમના તે વિષય-વિભાગને જ્ઞાનાવરણ કર્મના ઉદયથી નહિ બાણી શકનાર જીવ મુગ્ધ પડે

છે, અને તેથી તે પોતાને તથા પરને અસદ્દેશ્ય નિપજાવે છે. તેવા પ્રકારના શિષ્ય, જો તે અર્થિ અને વિનીત હોય, અને તે પ્રજ્ઞાપના કરવા લાયક જાણાય, તો તેવા મૂઠને પણ સંવિજ્ઞ પૂજ્ય પુરૂષો પરોપકાર કરવામાં રસિયા હોવાથી, અતુકંપા બુદ્ધિથી આગમમાં કહેલી યુક્તિઓથી સમજાવે છે; અને તે શિષ્ય પણ અસદ્દેશ્ય છોડીને સરળ ભાવથી સુખે કરીને વિશુદ્ધ દર્શન અને ચારિત્ર આરાધવાને સમર્થ થઈ શકે છે.

પ્રત્યેક કાર્યની સિદ્ધિમાં, કાળ, સ્વભાવ, નિયતિ, પૂર્વકૃત, અને પુરૂષાકાર, એમ પાંચ કારણ રહેલાં છે. એ પાંચ કારણને છુટાં માનતાં મિથ્યાત્વ લાગે છે, અને સાથે માનતાં સમ્યક્ત્વ રહે છે.

અતુરજ્ઞાની તીર્થંકરો જાણેજ છે કે, અમારે નક્કી સિદ્ધિમાં જવાનું છે, છતાં પણ બળ વીર્ય ગોપન્યા વગર પૂરતા ભેરથી ઉદ્ભવ કરતા રહે છે. સંસાર સાગરના કિનારે પહોંચેલા તીર્થંકરો પણ ઉદ્ભવ કરે છે, તો પછી બીજાઓ તો એ પાંચ કારણ ધ્યાનમાં રાખી અસદ્દેશ્યમાં પડવું નહિ જોઈએ.

આ પ્રજ્ઞાપનીયપણું એ ભાવ સાધવું ત્રીજું લિંગ છે.

(૪) ઐશ્વ લિંગઃ ક્રિયાઓમાં અપ્રમાદપણું. વ્રતમાં સ્ખલિત ન કરે, સમિતિ શુભ્રતમાં ઉપયોગ રાખે, પાપના હેતુ પ્રમાદાચરણને સ્થિર ચિત્તે વળે. સર્વ ક્રિયાને વખતસર અન્યુનાધિક બીજી ક્રિયા છોડીને સૂત્રના અનુસારે આચરે, તે અપ્રમાદિ ચારિત્રવાન જાણવો. સુગતિ એટલે સિદ્ધિ ગતિનું નિમિત્ત કારણ ચારિત્ર (ચતિ ધર્મ) છે; અને છકાયતું રક્ષણ કરવું એજ ચારિત્ર છે, તેથી તેનું આરાધન વિકથાદિ પ્રમાદમાં નહિ ફસાતાં, સારી રીતે કરવું.

પ્રવજ્યાનુ વિધાની માફક અપ્રમાદપણે પાલન કરવામાં આવે, તોજ તે સિદ્ધિનું કારણ બને છે, નહિ તો પ્રમાદ પણે સેવે તો એ ભારે તુકસાન કરે છે.

પ્રમત્તની પરિવેદણા વિગેરે એટલા છ કાયની ઘાતકરનારી નીવડે છે, માટે સુવિહિત સુનિચ્છાએ અપ્રમાદિ થવું જોઈએ.

પાંચમું વિંગ-શક્યાતુષ્ઠાનનો પ્રારંભ.

સંઘયણ વિગેરેને અતુરૂપ શક્યઅતુષ્ઠાનનો કે જે બહુ લાભ આપનાર, અને જોછા તુકશાનવાળું હોય, તેનોજ શ્રુતના સારને બાણનાર સુચિત્તોએ આરંભ કરવો. જેમ તેને બહુ સાધી શકે, અને જેનાથી ખાસ કરીને અસંયમમાં પડી ન જાય, તથા ધીજ ઘણા જનોને તેમાં પ્રવર્તાવી શકે, તે રીતે વિશેષ ક્રિયા કરવી. શક્યમાં પ્રમાદ ન કરવો, અને અશક્ય કાયમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી, એ રીતે શક્યારંભ થાય. એવા પુરૂષો એ રીતે વિશુદ્ધ ચારિત્રને વધારી શકે છે જે કોઈ શુદ્ધની અવજ્ઞા કરીને, અશક્ય અતુષ્ઠાનને પણ કરવા માંડે; તે સમ્યક્ આરંભવાળો ન ગણાય, કેમકે તેમ કરવું એ મતિમોહ છે. આજ્ઞામાં વર્તવું એજ પ્રભુની મૂખ્ય આરાધના છે.

શુદ્ધની આજ્ઞાએ શાસનની ઉન્નતિ કરનાર અને લખિષ કે ખ્યાતિની અપેક્ષા નહિ રાખનાર સાધુત્વ અધિકે તપ, કર્મ, તથા આતાપનાદિકત્વ કરવું, તે તો વીર્યાચારની આરાધના રૂપે હોઈને ફાયદાકારકજ થાય છે.

છું વિંગ શુભાતુરાગ-શુદ્ધ ચારિત્રવાળાને શુભોમાં નિયમા પ્રવર રાગ થાય છે. તેથી તે શુભોને મલિન કરનાર દોષોનો ત્યાગ કરે છે. શુભાતુરાગત્વ વિંગ-પરમાં રહેલા લેશ શુભને પણ મહાન્ શુભની બુદ્ધિએ તે પ્રશંસે છે, અને લવ જેટલા દોષ વડે પોતાના શુભોને નિર્શુભ ગણે છે.

સંપ્રાપ્ત થયેલા શુભને પાળતા રહેવું, અધિક શુભવાનનો સગ થતાં પ્રમોદ પામવો, અને ભાવપૂર્વક ઉદ્વેગ કરવો; કેમકે તેથી બહુ કિંમતી શુભરૂપી રત્નોને પ્રાપ્ત કરવાની છત્રાસા ઉત્પન્ન થાય છે.

આવા ગુણાનુરાગીને સર્વો શિષ્ય, ઉપકારી કે ગચ્છવાળો, જે કોઈ ગુણહીન હોય તેના ઉપર નિયમા પ્રાપ્તબંધ-રાગ-હોતો નથી.

ત્યારે ચારિત્રવાળાએ સ્વજનાદિકનું શું કરવું ?

કેવળ કંઈલા લાવીને; તેમને પણ શુદ્ધમાર્ગમાં લાવવા શીખામણ આપવી; અને જો તેઓ અત્યંત અથોચ જણાય તો તેમના પર ચિરકત દષ્ટિ રાખીને તેમની ઉપેક્ષા કરવી.

ગુણાનુરાગનું રૂળ.

“ ઉત્તમ ગુણોના અનુરાગથી કાળાદિકના દોષે કરીને, કદી આલસમાં ગુણ સંપદા નહિ મેલે, તો પણ પરલલમાં લગ્યજીવોને દુર્લભ નહિ થાય. મતલબ સહજથી તે પ્રાપ્ત થશે.

‘‘ ૭ સાતમું લિંગ- ગુર્વાશારાધન. ગુરૂના ચરણની સેવામાં લાગેલો રહી, ગુરૂની આજ્ઞા આરાધવામાં તત્પર રહે. ચારિત્રનો ભાર ઉપાડવાને સમર્થ હોય તેનેજ યતિ જાણવો; અન્યથા નિયમા નહિ.

આચારાંગસૂત્રના પહેલાંજ સૂત્રમાં ગુરૂકુલવાસ સર્વ ગુણોનું મૂળ જણાવેલ છે. માટે ચારિત્રાર્થી પુરૂષે અવશ્ય ગુરૂ કુળમાં વસવું.

એનો પરિત્યાગ કરી, શુદ્ધ શિક્ષા વિગેરે કરે તો પણ તેને સારી કદી નથી; અને ગુરૂની આજ્ઞામાં રહેનારને કદી આધાર્મિક મળે તો પણ તે પરિશુદ્ધજ કહેવાય છે. ગુરૂની આજ્ઞા માનનારની વિશેષ પ્રશંસા થાય છે, તે માટે ધન્યપુરૂષ જ્ઞાનાદિ ગુણરૂપ મણિઓની આજ્ઞા સમાન ગુરૂની આજ્ઞાને ઊંડોતો નથી, પણ હંમેશાં આનંદિત મન રાખે છે, અને પોતાને કૃતજ્ઞ ભાવે (માને) છે.

સૂત્રમાં ગુણવાનનેજ યથાર્થ ગુરૂ શબ્દનો પાત્ર ગણેલો છે. બાકી ગુણમાં દરિદ્રી હોય, તેને યથાર્થ કુળનો આપનાર ગણ્યો નથી.

મૂળ ગુણથી સહિત ગુરૂ દોષલવથી છોડવા લાયક નથી. તેમને તો મીઠી રીતે યથોક્ત ગુણોમાં ચઢાવવા; તેથી સાધુને ગુરૂનું બહુમાન, કૃતજ્ઞતા, સકળગચ્છમાં ગુણની વૃદ્ધિ અને અનવસ્થાનો પરિહાર, એ વિગેરે ગુણો થાય છે. એથી ઉલટી રીતે ચાલવાથી શું થાય ? અન્યથા ઉક્ત ગુણોનો વિપર્યય થાય છે. પોતાને અભિમાન (પોતાનામાં હુશીયારીપણાનું અભિમાન) થાય છે. દોષોનો અનિશ્ચય થાય છે, અને બોધિનો વિઘાત થાય છે.

(હાલ નિબંધ, સ્નાતક અને પુલક એ ત્રણ પ્રકારના સાધુઓનો વિચાર છે.) બકુશ અને કુશીળ સાધુ તીર્થપર્યટ રહેશે.

બકુશ અને કુશીળો તીર્થ છે, અને તેઓમાં દોષોના લવ (અંશ) અવશ્ય સંભવે છે. તેથી તો જો તેમનાવડે (દોષના લીધે) તે વર્જનિય હોય, તો અવર્જનિય કોઈ રહેશે નહિ. આ રીતે પરમાર્થને સમજેલા મધ્યસ્થજનો પોતાના ગુરૂને મુકતા નથી, કેમકે સર્વગુણોનો યોગ પોતામાં પણ તેઓ કેળવતા નથી. એવા ગુરૂને હિલનાર, નિહનાર, તથા તેની સંભાળ નહિ લેનારને, સૂત્રમાં પાપશ્રમણ તથા મહામોહનો બાંધનાર કહ્યો છે.

સવિશેષપણે ઉદત થતો, પણ જો શિષ્ય તેમની અવજ્ઞાનું રૂઢી રીતે વર્જન કરે, તો દર્શનશુદ્ધિ થવાથી તે સાધુ શુદ્ધ ચારિત્ર પામે.

આ પ્રમાણે સાતલક્ષણોને ધરનાર ચારિત્રી થાય છે, અને તેજ નિયમા કલ્યાણની પરંપરાના લાભના યોગે કરીને શીવ મુખ પામશે.

આ પ્રમાણે બન્ને પ્રકારના ધર્મરત્નને પુરતી રીતે તેજ માણસ અહંણુ કરી શકે, કે જેના પાસે એકવીશ ગુણની સંપદા કાયમ હોય.

ભગવંત મહાવીર દેવના શાસનમાં તેમના અગ્રીયાર ગણધરો ઉપરાંત ૧૪૦૦૦ સાધુની સંપદા હતી. તે સાધુઓ સર્વ ઉત્તમ આચારના પાળવાવાળા હતા. તેમાંથી કેટલાકના ચરિત્રો આ પ્રક.

રણમાં આપ્યા છે, કારણ ભગવંતના શાસનના સાધુ, સાધવી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ, ભગવંતથી ઉપદેશ પામી, ભગવંતના સહવાસમાં આવી, આત્મકલ્યાણના ભાગીદાર થયા. તેથી તેમના વૃત્તાંતો ભગવંતના ચરિત્ર સાથે સંબંધ ધરાવે છે. તેઓનું આત્મ-કલ્યાણ કરવાની પ્રભુની ભાવના જોઈ તેમનું લક્ષ્યબિંદુ હતું. કેટલાક સામાન્યગુણવાળા કે પાપાચરણ સેવનારા પણ, પ્રભુના ઉપદેશથી પાપાચરણનો ત્યાગ કરી, ચારિત્ર અંગીકાર કરી, પોતાના જીવનને ઈશ કેટીનું બનાવી ગયા છે. જોઈ પ્રભુના ગુણો અને ચારિત્રનો મહિમા છે. તેથી તેવો લાભ મેળવનારના દુઃક વૃત્તાંત આપવા જરૂરના જણાયાથી, તે આ પ્રકરણમાં આપવામાં આવ્યા છે. ભગવંતના શાસનમાં તો ઘણા સાધુઓ હતા; તેમાંથી વાનગી તરીકે ચોહાઓનું વૃત્તાંત આપ્યું છે.

તે કાળમાં સસુદ્રના મધ્ય પ્રદેશમાં આદ્રક નામનો દેશ હતો.

તેમાં આદ્રક નામનું નગર હતું. તેના

આદ્રકુમાર.

રાજા આદ્રકને આદ્રકુમાર નામે પુત્ર

હતો. તે યુવાવસ્થાને લાયક થઈ તેના

લાયક ભોગ ભોગવતો હતો. શ્રેષ્ઠિક રાજાના પુત્ર અને મંત્રી અભયકુમાર હતા. આદ્રકુમાર અનાય દેશમાં ઉત્પન્ન થએલા હતા, છતાં તેમને અભયકુમાર સાથે મૈત્રી બંધાઈ અને સ્નેહના વશથી ઉત્તમ વસ્તુઓ ભેટ મોકલી. અભયકુમાર જૈનશાસ્ત્ર જ્ઞાનમાં કુશળ હતા. બુદ્ધિના નિધાન જેવા તે અભયકુમારને વિચાર થયો કે, સાધુ ધર્મની વિરાધના કરવાથી તે અનાય દેશમાં ઉત્પન્ન થયા હશે. પણ તે મહાત્મા આસન્નભવ્ય-નિકટભવી-હોવો જોઈએ; કારણકે અભવ્ય અને દુર્ભવ્યને મારી સાથે પ્રીતિ કરવાની ઇચ્છા થાયજ નહીં. પ્રાયઃ સમાન પુણ્ય-પાપવાળા પ્રાણીઓનેજ પ્રીતિ થાય છે. તેઓના સ્વભાવમાં મળતાપણું હોય છે. સમાન વય, સમાન ગુણ, અને સમાન વિચારવાળાની સાથે મૈત્રી થાય છે, તો તે ટકી

રહે છે. અભયકુમારને તેને આયદેશમાં લાવી, ધર્મ પમાડી તેના આત્માનું કલ્યાણ કરવાનો વિચાર થયો. જે પોતાના સહ વાસ અને વિચારોથી ધર્મ, નીતિ અને ન્યાયના માર્ગે જોડે તેજ મીત્ર કોટીમાં આવી શકે છે. જીવનમાં સારા મીત્ર મળવા એ પણ પુણ્યની નિસાની છે. સારો સંગ અને સત્શાસ્ત્રઅભ્યાસ એ જીવને ઉચ્ચ કોટીમાં લઈ જવાના નિમિત્ત કારણો છે. અભયકુમારે મહાન્ આચાર્યે પ્રતિષ્ઠિત કરેલી એક ઉત્તમ રત્નમયી શ્રી આદિશ્વરભગવંતની પ્રતિમા, એક સુંદર પેટીમાં પધરાવી, તેની સાથે દેવપૂજના બધા ઉપકરણો મુક્યાં. પછી તે પેટીને તાણું દેઘને મહોર છાપ કરી, આર્દ્રકુમાર તરફથી લેટ લઈ આવનાર નોકરને આપી; અને કહ્યું કે “આ પેટી આર્દ્રકુમારને આપજે, અને તેમને કહેજે કે આ પેટી તમારે જોઈતમાં જોડાવી. બીજા કોઈને તે બતાવવી નહી. ” તે નોકરે તે પ્રમાણે આર્દ્રકુમારને પેટી આપી અને કુમારે તે જોડાવી. પ્રભુપ્રતિમાના હર્શનથી આ શી વસ્તુ છે ? મેં પૂરે કોઈ વખત આવી વસ્તુ જોઈ છે ? જોવો ઉઠાપોઠ કરતાં તેમને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. જાતિસ્મરણજ્ઞાન એ મતિજ્ઞાનનો લેહ છે, અને તેનાથી જીવ પોતાનો પુર્વજન્મ અને કેટલાક ભવ જોઈ શકે છે. તે જ્ઞાનથી આર્દ્રકુમાર જાણી શક્યા કે, આ ભવથી ત્રીજા ભવમાં તે એક સમાયિક નામે કણુળી હતો. તેણે પોતાની સ્ત્રી બાધુમતિ સાથે દીક્ષા લીધી હતી. દીક્ષા લીધા પછી બન્ને જણે પોતપોતાના શુદ્ધ શુદ્ધી સાથે અન્ય અન્ય જુદા જુદા પ્રદેશમાં વિહાર કરી, સાધુ ધર્મનું સેવન કર્યું હતું. કર્મ સંજોગે જ્યાં તે સમાયિક સાધુ હતા, તે પ્રદેશમાં ફરતા ફરતા બાધુમતિ પોતાની શુદ્ધી સાથે આવી. તેને જોવાથી તે સાધુને પૂર્વની સંસારી અવસ્થામાં તેની સાથે વિષયકીડા કરેલી યાદ આવી, અને તેના ઉપર અતુરકત થયા. એ હકીકત પવિત્ર વિચાર વાળી સાધ્વી બાધુમતિના બહુવામાં આવવાથી, સ્વપર કલ્યાણકારક જોવું અનશન પોતાની શુદ્ધીની

આજ્ઞાથી અંગીકાર કર્યું અને દેવલોકમાં ગયું. જંદુમતિએ અન-
 શન કરી કાળ કર્યાના સમાચાર આ સાધુના જાણવામાં આવવાથી,
 ‘ફક્ત વ્રતભંગના લાયથી શુભી સાધવીએ અનશન કર્યું’, અને મેં
 તો મનથી ‘વ્રતભંગ કર્યું’ છે, તો મહારે હવે જીવીને શું કરવું
 ‘છે ?’ એવા વિચારથી તેણે પશુ અનશન કર્યું, અને દેવગતિમાં
 ઉત્તર્ન થયા. આ પ્રમાણે તેણે અનશન કર્યું, છતાં પણ તેના
 મનમાં જે અશુદ્ધ વિચારો ઉત્તર્ન થયા હતા, તે અશુદ્ધ વિચારોના
 લીધે આત્મામાં લાગેલી મલીનતા દૂર કરવા માટે, ગીતાયે શુદ્ધ
 પાસે શુદ્ધભાવથી પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું જોઈતું હતું તે લીધું નહીં.
 આટલા જ્ઞાનસિદ્ધ હોયથી તેમણે ચારિત્રની જે વિરાધના કરી હતી,
 તેના પરિણામે આ ભવમાં તે અશુભ કર્મ ઉદયમાં આવવાથી
 અનાયું દેશમાં અને અનાયું કુળમાં ઉત્તર્ન થયા. તેની સાથે તેણે
 જે શુદ્ધ ચારિત્ર ધર્મની આરાધના કરેલી હતી તેના ફળથી રાજ-
 કુળમાં ઉત્તર્ન થયા, અને અભયકુમાર સાથે મૈત્રી થઈ અને સુયોગ
 પ્રાપ્ત થતાં જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું; અને પોતાનું સ્વરૂપ જાણી
 લીધું. આ પ્રમાણે શુભ અને અશુભ ઉભય કર્મ કેવી રીતે પોત
 પોતાના ફળવિપાક પ્રાણીને આપે છે, તે વિચારવા જેવું છે. કદાચિ
 મલિનભાવના ઉત્પન્ન થઈ હોય, તો તેનું પણ શાસ્ત્રોક્ત મર્યાદા
 પૂર્વક પ્રાયશ્ચિત્ત લઈને પોતાના આત્માને લાગેલી મલીનતા ધોઈ
 નાખવી જોઈએ. આર્દ્રકુમારે પછી હીક્ષા લેવાના ભાવથી, આય-
 દેશમાં આવવાના વિચારથી, અભયકુમારનો મળવાના નિમિત્ત
 થી પિતા પાસે પરવાનગી માગી. પિતા તે આપતા નથી. તેથી
 આર્દ્રકુમાર ચિંતામાં હીવસો નિર્ગમન કરે છે. રાજાને તે વાતની
 ખબર પડવાથી, પાંચસો સામંતોને આજ્ઞા કરી કે “તમારે આર્દ્ર-
 કુમારને કોઈ પણ દેશાંતરે જવા ન દેવો.” રાજાની આજ્ઞાથી
 સામંતો છાયાની જેમ તેમનું પડખું છોડતા નથી. તેમનો વિશ્વાસ
 ઉત્પન્ન કરી, આર્દ્રકુમાર છુપી રીતે આયદેશમાં આવ્યા. શ્રી
 આદિનાથભગવંતની પ્રતિમા પોતાની સાથે લાવ્યા હતા તે અભય-

કુમાર તરફ મોકલી આપી; અને દ્રવ્ય લાવ્યા હતા તે સાતક્ષેત્ર માં વાપરી પોતાની-મેળે ચંતિલિંગ ધારણ કર્યું. જે વખતે તેમણે સામાયિક ઉચ્ચરવા માંડ્યું, તે વખતે આકાશમાં રહેલા શાસન દેવોએ ઉંચે સ્વરે કહ્યું કે, “ હે મહાસત્વ ! તું દીક્ષા ગ્રહણ કરીશ નહીં, કારણકે અઘાપિ તમારે લોગાવલી કર્મ અવશેષ છે તે લોગવી લો, અને તે લોગવી લીધા પછી યોગ્ય સમયે દીક્ષા ગ્રહણ કરજો. લોગ્યકર્મ તીર્થકરોને પણ અવસ્ય લોગવવું પડે છે. તમે હાલ મત અંગીકાર કરવાનું બંધ રાખો. ” દેવતાના આવાં વચનો છતાં મહા ઉત્સાહવાન આર્દ્રકુમારે પોતાની મેળે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. તે પ્રત્યેકબુદ્ધ થયા. તીવ્રપણે મતને પાળતા વિહાર કરવા લાગ્યા.

બંધુમતિનો જીવ વસંતપુર નગરના મહાકુળવાન દેવ-દત્ત નામે એક મોટા શેઠને ત્યાં પુત્રી પણે ઉત્તમ થયો. તેનું નામ શ્રીમતી રાખવામાં આવ્યું હતું. પ્રત્યેકબુદ્ધ આર્દ્રમુનિ વિહાર કરતા તેજ નગરના ઉદ્યાનમાં કેાઈ દેવાલયમાં કાર્યોત્સર્ગે રહ્યા ત્યાં શ્રીમતી આવી પહોંચી કાર્યોત્સર્ગમાં રહેલા મુનિનો પોતે પતિ તરીકે અંગીકાર કર્યો. મુનિ ત્યાંથી વિહાર કરી જાય છે. શ્રીમતી લાયક ઉમરની થવાથી, તેના પિતા તેના લાયકના વરની યોજના કરે છે. તે વખતે મુનિને પોતે અંગીકાર કર્યાની હકીકત તેને યાદ આપી જણાવ્યું કે, “ રાજાએ એકજ વાર જોલે, તેમ મુનિએ પણ એકજ વાર વહે, અને કન્યાએ પણ એકજ વાર અપાય. આ ત્રણે વાતો એકજ વાર થાય ” કાલાન્તરે દીક્ષાનો જન્મ થવાથી કરી આર્દ્રમુનિ તેજ નગરમાં આવી ગયે છે. શ્રીમતી તેમને જોળખે છે, અને શેઠ તથા તે નગરના રાજાના આગ્રહથી શ્રીમતી સાથે ગૃહસંસારમાં જોડાય છે. તેમનાથી શ્રીમતીને એક પુત્ર થયો. સ્ત્રી અને પુત્રના આગ્રહથી કેટલોક કાળ સંસારમાં રહ્યા પછી, વૈરાગ્ય લાવના જાગે છે. એક વખત રાત્રીના પાછલા પહોરે તે આ પ્રમાણે વિચારે છે. “ અહો ! આ સંસાર રૂપ કુવામાંથી નીકળવાને મેં દોરીની જેમ મતંત્ર આલંબન કર્યું, અને પાછું તેને છોડી છંદને

હું તેમાજ પાછો પડ્યો. પૂર્વ જન્મમાંતો મેં ક્રૂર મનથીજ વ્રત લાગ્યું હતું, તેથી અને અનાય પણું પ્રાપ્ત થયું, અને આ ભવમાં તો ત્રીકરણ યોગેવ્રત લાગ્યું છે; ત્યારે મારી શી ગતિ થશે ? અસ્તુ. હજી પણ દીક્ષા લેઈ તપ રૂપ અગ્નિથી શૌચ વસ્ત્રની જેમ આત્માને નિર્મળ બનાવું. ” આ પ્રમાણે વિચાર કરી પ્રાતઃકાળમાં શ્રીમતીને સમજાવી ચતિલિંગ ધારણ કરી, તે વૈરાગ્યવાન મુનિ ઘરમાંથી આવી નિકળ્યા. જે પાંચસો સામતો તેમના ઉપર દેખ-રેખ રાખતા હતા, તે રાજના ભયથી આચંદેશમાં આવી, જંગલમાં રહી ચોરી વિગેરે હલકો ધંધો કરી, શુજરાન કરતા હતા. તેમને આદ્રંમુનિએ જાણખી સમજાવી તેમની ઇચ્છાથી તે પાંચસોને દીક્ષા આપી, પોતાની સાથે લઈ શ્રી વીરપ્રભુને વાંદવાને રાજગૃહ નગર તરફ આદ્રંમુનિ ચાલ્યા. રસ્તામાં હસ્તિતાપસોનો આશ્રમ હતો. તેઓનો એવો મત હતો કે, એક મોટા હાથીને મારી નાખવો, ને તેના માંસથી ઘણા કિંવસો નિર્ગમન કરવા, જેથી ઘણા જીવોનો તથા ધાન્યના જીવોનો ખયાલ થાય. આવા કયા ભાવ ધર્મવાળા તાપસોએ એક હસ્તિને મારવાને માટે તે આશ્રમમાં બાંધ્યો હતો. કયાળુ આદ્રંમુનિ પાંચસો મુનિના પરિવાર સહ હાથીને બાંધેલો હતો, તે રસ્તેથી વિહાર કરી જતા હતા. તે વખતે મુનિને વંદન કરવાની હાથીને ભાવના થઈ. મુનિ હશન અને તેમના પ્રભાવથી તેના બંધન એકાએક તુટી ગયા. તે મુનિની પાસે જઈ, કુંભસ્થળ નમાવીને મુનિને પ્રણામ કરી, સુંદરી મુનિના ચરણને સ્પર્શ કરી, તે હાથી જંગલમાં ચાલ્યો ગયો. મુનિના આવા અદ્ભુત પ્રભાવથી અને હાથીના ભાગીજવાથી તાપસો મુનિ ઉપર ઘણા ગુસ્સે થયા; પરંતુ આદ્રંમુનિએ તેમને ઉપદેશ આપી પ્રતિબોધ પમાડ્યા. સમતા અને સંવેગથી વાસીત કરી તેમને શ્રી વીરપ્રભુની પાસે દીક્ષા લેવા મોકલાવી આપ્યા; અને તેમણે પ્રભુ પાસે હર્ષપૂર્વક દીક્ષા લીધી.

શ્રેષ્ઠિક રાજા ગજેન્દ્રના મોક્ષની અને તાપસોના પ્રતિબોધની

હકીકત સાંભળી અભયકુમાર સહિત આર્દ્રકમુનિ પાસે આવ્યાં, અને તેમને વંદન કર્યું. મુનિએ અભયકુમારને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે “હે ભદ્ર ! તમે મારા નિઃકારણ ઉપકારી ધર્મજંદુ છો. હે રાજપુત્ર ! તમે મોકલેલી ભગવંતની પ્રતિમાના દર્શનથી મને ભતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. હે ઉપકારી ! તમે મારો ઉદ્ધાર કર્યો છે. તમારી બુદ્ધિથી બોધ પામી હું આર્યદેશમાં આવ્યો અને મેં મુનિપણું ધારણ કર્યું. હે કુમાર ! તમે ઘણા કલ્યાણ વડે વૃદ્ધિ પામો.” તે પછી આર્દ્રકમુનિ, રાજગ્રહમાં સમોસરેલા શ્રી વીરપ્રભુને વંદના કરી, તેમના ચરણકમળની સેવાથી કૃતાર્થ થઈ, અંતે મોક્ષને પ્રાપ્ત થયા.

ભગવંત વિહાર કરતા કરતા પ્રાણલુપ્ત થઈ ગયા પધાયા,
ત્યારે નગરજનોની સાથે ઋષભદત્ત

ઋષભદત્ત અને અને દેવાનંદા પણ ભગવંતને વંદન
દેવાનંદા કરવા અને દેશના સાંભળવા ગયા હતા.

ત્યાં સમવસરણમાં ભગવંતને વાંદી, યોગ્ય સ્થાનકે તે કંપતી બેઠા. તે વખતે ભગવંતને જોઈને દેવાનંદાના સ્તનમાંથી હ્રુદ્ધ ઝરવા લાગ્યું અને શરીરે રોમાંચ પ્રગટ થયાં. તેની તેવા પ્રકારની સ્થિતિ જોઈ ગૌતમસ્વામી વિસ્મય પામ્યા. તેમણે અંજલી જોડી પુછ્યું કે, “હે પ્રભુ ! પુત્રની જેમ આપને જોઈને આ દેવાનંદાની દષ્ટિ દેવવધૂની જેમ નિર્નિમેષ કેમ થઈ ગઈ ?” પ્રભુએ કહ્યું કે, “હે દેવાનુપ્રિય ગૌતમ ! હું એ દેવાનંદાની કુક્ષિમાં ઉત્પન્ન થયેલો છું. દેવલોકમાંથી અયીને તેની કુક્ષિમાં ખ્યાસી દિવસ રહ્યો છું. તેથી પરમાર્થને નહીં જાણતાં છતાં, તે મારે વિશે વત્સલ ભાવ ધરે છે” પૂર્વે કહી નહીં સાંભળેલાં એવાં પ્રભુનાં વચન સાંભળી દેવ નંદા તથા ઋષભદત્ત અને તમામ પર્ષદા ઘણી વિસ્મય પામી ગઈ. “આ ત્રણ જગતના સ્વામી પુત્ર કયાં ! અને એક સામાન્ય ગૃહસ્થાશ્રમી આપણે કયાં !” એમ વિચારી તે કંપતીએ

હીને ફરી પ્રભુને વંદના કરી. આ માતાપિતાને પ્રતિષ્ઠાપ્તિ પમાડવો હુંકર છે, એમ જાણી પ્રભુએ વૈરાગ્યમય દેશના આપી.

“ આ સંસારમાં સર્વવસ્તુ ઇંદ્રજાળ જેવી છે, તેથી વિવેકી પુરૂષે તેના સ્થિરપણાવિષે ક્ષણવાર પણ શ્રદ્ધા રાખવી નહીં. જ્યાં સુધી જરાવસ્થા આવીને આ શરીરને જજર કરે નહીં અને જ્યાં સુધી મૃત્યુ પ્રાણ લેવાને આવે નહીં, ત્યાં સુધીમાં અખંડસુખના નિધાનરૂપ નિર્વાણના એક સાધન જેવી દીક્ષાનો આશ્રય કરી લેવો યોગ્ય છે. તેમાં જરાપણ પ્રમાદ કરવો શુકેત નથી. ” ઇત્યાદિ પ્રભુની દેશના સાંભળી તે ઇંદ્રજાળને વૈરાગ્ય થયો. દીક્ષા લેવાના ભાવ જાગ્યા. તેઓએ પ્રભુને વિનંતી કરી કે, “ હે સ્વામી ! અમે બન્ને આ અસાર સંસારવાસથી વિરહત થયા છીએ; માટે હે જંગમ કલ્પવૃક્ષ ! અમેને સંસારતારણી દીક્ષા આપો. અમે જન્મ જરા મૃત્યુથી ભય પામી આપને શરણે આવ્યા છીએ, માટે આપ સ્વયમેવ અમને દીક્ષા આપવાને અનુગ્રહ કરો. ” પછી પ્રભુએ નિર્દોષ મનવાળા તે ઇંદ્રજાળને દીક્ષા આપી અને સમાચારી તથા આવશ્યકની વિધિ કહી સંભળાવી. તે પછી અંદાના સાધવીને દેવાનંદા, અને સ્થવિર સાધુઓને ઋષભદત્ત સોંપી દીધા. તે બન્ને પરમ આનંદથી વ્રત પાળી, અનુક્રમે સૂત્રાનું અધ્યયન કરી, વિવિધ પ્રકારની તપ આચારણા કરી, કર્મ બંધાવી કેવળજ્ઞાન પામી, મોક્ષને પ્રાપ્ત થયા.

દેવી ત્રિશલારાણી અને સિદ્ધાર્થ રાજા ભગવંતના પ્રત્યક્ષ માતા પિતા, અને દેવાનંદા તથા ઋષભદત્ત એ પરોક્ષ માતા પિતા, એ બન્નેમાંથી પ્રભુનાથી વિશેષ લાભ કેાણે મેળવ્યો ? એ વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે. લૌકિકમાં વ્યવહાર દષ્ટિએ ભગવંતના જન્મથી પુણ્યલક્ષ લાભ અને આનંદ, રાજા અને રાણીને ઘણોજ થયો છે. પરંપરાએ તેઓ પણ મોક્ષના અધિકારી બનશે. પણ પરમાર્થથી વિચાર કરતાં તો તેમના કરતાં દેવાનંદા અને ઋષભદત્ત અનંત

લાભ આ ભવમાંજ પ્રાપ્ત કર્યો. પ્રભુના અનુગ્રહપણાથી ભવનો અંત કરી અક્ષય અને અવ્યાબાધ એવું મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કર્યું. જગતમાં એનાથી બીજો કોઈ ઉત્કૃષ્ટો લાભ છે જ નહીં; તેથી ત્રિશલાદેવી અને સિદ્ધાર્થ રાજા કરતાં તો આ બિશ્વક માતા પિતા વિશેષ લાભ પ્રાપ્ત કરી ગયા. તીર્થંકરોના માતા પિતા થવું, અને તેમના જેવા ત્રિલોકપૂજિત પુત્રનો પોતાને ત્યાં જન્મ થવો, એ પશુ જગતના બીજા મનુષ્યો કરતાં વિશેષ લાભ્યશાળીપણાની નિશાની છે.

પ્રભુની પુત્રી પ્રિયદર્શના જમાલી નામના રાજકુમારને પરણાવેલી હતી. એક વખત તે જમાલી જમાલી પ્રિયદર્શના સહિત પ્રભુ ક્ષત્રીય કુંડશામે પધારેલા, ત્યાં વાંદવા આવ્યો હતો. પ્રભુની દેશનાથી પ્રતિબોધ પામી, માતા પિતાની રજા લઈ, તેણે પ્રભુની પાસે પાંચસો ક્ષત્રીઓની સાથે દીક્ષા લીધી હતી. પ્રિયદર્શનાએ પશુ એક હજાર સ્ત્રીઓ સાથે પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધી હતી.

વિહાર કરતા પ્રભુ પોતાનપુર નગરના મનોરમ નામના ઉદ્યાનમાં સમોસયો. પોતાનપતિ પ્રસન્નચંદ્ર પ્રસન્નચંદ્ર રાજ પ્રભુને વંદન કરવા આવ્યા. મોહને નાશ કરનારી પ્રભુની દેશના સાંભળી, તે રાજા સંસારથી ઉદ્વેગ પામ્યા. પોતાના બાલકુમારને રાજ્યગાદી પર બેસાડી, પ્રભુ પાસે રાજાએ દીક્ષા લીધી. ઉગ્ર તપ અને શાસ્ત્રાભ્યાસથી તે રાજર્ષિ સૂત્રાર્થના પારગામી થયા. પ્રભુ સાથે વિહાર કરતા તે મુનિ રાજગૃહ નગરે પધાર્યા. તે રાજર્ષિ નગરની બહાર એકાંતમાં એક પગે ઉભા રહી, ઉંચા બાહુ કરીને આત્મપના કરતા હતા.

આ ધ્યાનસ્થ રાજર્ષિની, ધ્યાનમાં છતાં માઠાં અને સાશાનમિત્તથી, મનની સ્થિતિ કેવા પ્રકારની થાય છે, તે ખાંસ વિચારવા

જેવું છે. તેમના આ દષ્ટાંતથી મનને હમેશાં સારા નિમિત્તો જને સુયોગમાં જોડી રાખવાની કેટલીક આવશ્યકતા છે, તેનો ધોધ થાય છે. આ મુનિ જે સ્થળે ધ્યાનમાં રહી આતાપના લે છે, તે રસ્તેથી પોતાના પુત્રોથી પરિવૃત્ત શ્રેણીકરાજા, પોતાની રિદ્ધિ સાહત્ય પ્રભુને વંદન કરવા આવે છે. તે રાજર્ષિને આતાપના લેતા અને ધ્યાન કરતા જોઈ, સેના પૈકીના એક સુમુખ સેનાની બોલ્યો કે, અહો અહો ! આવી આતાપના કરનાર આ મુનિને સ્વર્ગ કે મોક્ષ જરાપણ દુર્લભ નથી.” તે સાંભળી કર્મથી અને નામથી પણ દુર્ગુણ બોલ્યો કે, “ આ પ્રસન્નચંદ્ર ધર્મિ’ શેનો ? નાના બાળકને રાજ્ય ઉપર બેસાડી તેણે દીક્ષા લીધી. તેથી તેનામાં કયા કયાં છે ? એણે તો અધર્મ કયો છે. તેની રાણી કંઈ ચાલી ગઈ છે. મંત્રીઓ શત્રુ રાજાને મલીને, રાજકુમારને ગાદી ઉપરથી પદબ્રજ કરશે. આણે તો રાજ્ય ઉપર ઉલટો અધર્મ કયો છે આ તો પાખંડી છે. તેવું મુખ પણ આપણે જોવું જોઈએ નહીં. ધ્યાનાદ્ધ થયેલા રાજર્ષિ આવા વચનો સાંભળી શુભ ધ્યાનથી ચલિત થઈ, અશુભ ધ્યાનમાં ચઢયા; અને પુત્ર ઉપરના મોઢે ઉછાળો માર્યો. અનેક સંકલ્પ વિકલ્પથી પોતે મુનિપણમાં ધ્યાનમાં રહેલા છે, એ વાતને જૂલી ગયા. મનથીજ મંત્રીઓ સાથે ક્રોધથી યુધ્ધ કરવા લાગ્યા. અંતે દુર્ધ્યાનથી મુક્ત થઈ શુભ ધ્યાનમાં ચઢી, ત્યાંને ત્યાંજ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. શ્રેણિક રાજાએ તે રાજર્ષિને ધ્યાનમાં જોઈ તેમની પાસે આવી વિનયપૂર્વક વંદન કરી, તેમની મનથી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. “ અહો ! અત્યારે આ પ્રસન્નચંદ્રમુનિ પૂર્ણ ધ્યાનાવસ્થામાં છે. ” જોવું વિચારી તે પ્રભુ પાસે આવ્યા. પ્રભુને વંદના કરીને પ્રભુને પુછ્યું કે, “ હે સ્વામી ! મેં પ્રસન્નચંદ્રમુનિને પૂર્ણ ધ્યાનાવસ્થામાં વાંધા છે. તે સ્થિતિમાં કદાપી મૃત્યુ પામે તો કઈ ગતિમાં જાય ? ” પ્રભુ બોલ્યા કે, સાતમી નરકે જાય. તે સાંભળી શ્રેણિક રાજા વિચારમાં પડયા કે સાધુને નરકે જવાપણું હોય નહીં, તેથી પ્રભુનું કહેવું મારાથી જરૌબર સંભળાયું નહીં હોય. શ્રેણિકે ફરી પુછ્યું

કે, “હે ભગવન્ ! પ્રસન્નચંદ્ર મુનિ જો આ સમયે કાળ કરે તો કયાં જાય ? ” ભગવંતે કહ્યું કે, સર્વોર્થસિદ્ધ વિમાને જાય. શ્રેષ્ઠિકે પુનઃ પુછ્યું કે, ‘ ભગવંત ! આપે ક્ષણના અંતરમાં જે જુદી જુદી વાત કેમ જણાવી ? ’ પ્રભુ જોડ્યા કે, “ધ્યાનના લેક્ષ્મી તે મુનિની સ્થિતિ જે પ્રકારની થઈ છે, તેથી મેં તેમ કહેલું છે. પ્રથમ હ્રસ્વખની વાણીથી તે મુનિ કોષ પામ્યા હતા. તે વખતે જે વંદના કરી હતી તે વખતે તે નરકને યોગ્ય હતા. ત્યાંથી તમારા અહિં આવવા પછી તેમણે મનમાં વિચાર્યું કે, હવે મારાઆશુધ તો બધા ખુટી ગયા, માટે હવે તો હું શિરાશ્ચથી શત્રુને મારું. એવુંધારી તેમણે પોતાનો હાથ માથે મુક્યો. ત્યાં તો માથે લોચ કરેલો જાણી તેમને પોતાના મતલું સ્મરણ થયું. તેથી તત્કાળ અપધ્યાનથી પરાવત થઈ, પોતાના આત્માની નિંદા કરવા લાગ્યા. અરે ! મને ધિક્કાર છે, મેં આ શું અકાર્ય ચિંતવ્યું. હું મુનિવેષમાં છતાં, મેં મહાન્ પાપની રાશીને ઉત્પન્ન કરવાવાળા મુદ્ધના વિચારને ચિંતવ્યા. મેં તો રાજ્યપાટ છોડીને ચારિત્ર અંગીકાર કરેલું છે. અહિં કમ ખપાવવાના નિમિત્ત કારણ જોવી આતાપના લઈ છું. મહારે આવા માઠા વિચારો શા માટે ચિંતવવા જોઈએ. મારે અને રાજ્યને તથા પુત્રને શું સંબંધ છે ? મને હજારવાર ધિક્કાર હો ! જોવી રીતે પોતાના આત્માની નિંદા કરો, અને તેની આલોચના પ્રતિકેમણ કરી, પાછા પ્રશસ્ત ધ્યાનમાં સ્થિત થયા. તેથી તમારા બીજા પ્રશ્ન વખતે તે સર્વોર્થસિદ્ધને યોગ્ય થઈ ગયા.” આ પ્રમાણે વાત આલે છે, તેવામાં તે મુનિની સમીપે દેવહુંદુભિ વિગેરેનો મોટો કલંકલ શબ્દ થતો સંભળાયો. તે સાંભળી શ્રેષ્ઠિકે પ્રભુને પુછ્યું, સ્વામી આ શું થયું ? પ્રભુ જોડ્યા કે, ધ્યાનમાં સ્થિત થયેલા તે મહા મુનિને હમણાં કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે. દેવતાઓ તેમના કેવળજ્ઞાનનો માહિમા કરે છે. તેથી હું હુંભિનાદ મુક્ત આ હર્ષનાદ થાય છે.

આ પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ મુનિ લિંગમાં કષ્ટકારી યોગ-સાધના કરી ધ્યાનમાં ઉભા હતા, છતાં તેમના મનમાં અશુદ્ધ

નિમિત્ત કારણથી અશુદ્ધ વિચારો (અપ્રશસ્ત ધ્યાન) ઉત્પન્ન થયા. ભગવંતે તે સમયે નીચી ગતિના લાયકનાં દલીક ભેગાં થયેલાં પોતાના જ્ઞાનથી જોયા હતાં. તે વાત પ્રભુએ સત્ય રીતે રાજા શ્રેષ્ઠિ-કને જણાવી. એજ પ્રભુના નિર્મોહીપણાની નિશાની છે. આત્માની અંદર અશુભ કર્મ દલીક ભેગા થયા છતાં, તેમાં કષાયથી રસ પડેલો નહીં હતો; તેથી પ્રશસ્ત ધ્યાનના સપાટામાં તે દલીક નાશ પામી ગયાં. એટલુંજ નહીં પણ ઉત્તરોત્તર પ્રશસ્ત ધ્યાનમાં આગળ વધતાં શુદ્ધ ધ્યાનમાં વર્તતાં, આત્મપ્રદેશમાંથી તમામ ક્ષતિકર્મ ખપાવી દીધાં. ઉત્તમ પ્રશસ્ત ધ્યાનનું કૈંટલું મહેત્વ છે, તે પણ આ ઉપરથી જણાઈ આવે છે. એ પ્રશસ્ત ધ્યાનમાં દોરનાર મુનિ સિંગ છે. એ શુદ્ધ નિમિત્ત કારણ મલતાં, તેઓ પોતાના આત્મ-સ્વરૂપમાં પાછા દાખલ થયા, અને પોતાની બુદ્ધ સુધારી બુદ્ધનું પ્રાયશ્ચિત્ત, આલોચના તથા પ્રતિક્રમણ કરી ક્ષણવારમાં પ્રશસ્ત ધ્યાનમાં દાખલ થઈ ગયા. અહાહા ! પ્રશસ્ત ધ્યાનની અલિહારી છે. ઉંચ કોટીમાં પહોંચનાર તમામ મહાપુરુષોને એજ ધ્યાનનો આશ્રય લેવો પડે છે. તે ધ્યાન આઠમા અને નવમા ગુણુસ્થાનકથી શરૂ થાય છે.

પ્રસન્નચંદ્ર કેવળીના સંબંધે વાત ચાલે છે, તેજ વખતે બ્રહ્મ-લોક નામના દેવલોકના ઇંદ્રનો આમાનીક જંબુસ્વામીના જીવ દેવતા પોતાની ચાર દેવીઓ સાથે પ્રભુને વિદ્યુન્માલીનું પ્રભુને વંદન કરવાને માટે આવ્યો છે. તે વખતે વંદન કરવા આવતું. શ્રેષ્ઠિક રાજાએ ભગવંતને પ્રશ્ન કર્યો કે, “ હે ભગવન્ ! કેવળજ્ઞાનનો કયારે વિચ્છેદ થશે ? ” તેના ઉત્તરમાં ભગવંતે આવેલા વિદ્યુન્માલી દેવને બતાવીને કહ્યું કે, “ આ દેવ આજથી સાતમે દિવસે અવી તમારા નગર નિવાસી ધનાઢ્ય ઋષિદક્ષિણને ત્યાં પુત્રપણે ઉત્પન્ન થશે. તે સુધમાં ગણધરનો જંબુ નામે શિષ્ય થશે. તે મહારા શાસનમાં છે દલા કેવલી થશે. તેમના પછી કોઈ કેવળજ્ઞાન ઉપાજન કરશે નહીં.”

પ્રભુ પૃષ્ઠચંપા નગરીએ પધાર્યા. તે નગરીના રાજા સાલ અને સુવરાજ મહાસાલ પ્રભુની દેશના શાલરાજા અને સાંભળી પ્રતિબોધ પામ્યા; એટલે તેમના સુવરાજ મહાસાલની ભાણેજ ગાગલીને રાજ્યાભિષેક કરી, દીક્ષા અને કેવળજ્ઞાન પિતા પુત્રે સંસારથી વિરક્ત થઈ, પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી; કાળાંતરે વિહાર કરતા પ્રભુ ચંપાનગરીએ પધાર્યા. પ્રભુની આજ્ઞા લઈ, શ્રી ગૌતમસ્વામી સાલ અને મહાસાલ મુનિઓની સાથે પૃષ્ઠચંપાએ ગયા ત્યાં ગાગલી રાજાને ખબર થવાથી ગણુધર મહારાજ પાસે આવી, તેમને તથા સાથેના મુનિઓને ભક્તિભાવથી વંદના કરી દેવતાએ રચેલા સુવર્ણ કમળ ઉપર બેસી અતુરોની ઇંદ્રભૂતિ મહારાજે દેશના આપી. તે સાંભલી ગાગલી રાજા પ્રતિબોધ પામ્યા. એટલે પોતાના પુત્રને રાજ્યગાદી ઉપર બેસાડી, પોતાના માતા પિતા સહિત તેમણે શ્રી ગૌતમસ્વામી પાસે દીક્ષા લીધી. તે સર્વે મુનિઓ અને સાધવી ભગવંતની પાસે આવતાં, ગણુધર મહારાજની પાછલ આલ્યા. માર્ગમાં શુભ ભાવનાથી તે પાંચેને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તે સર્વ ચંપાપુરીએ પ્રભુની પાસે આવ્યા. તેઓએ પ્રભુને પ્રદક્ષિણા કરી, અને ગૌતમસ્વામીને પ્રણામ કર્યા. પછી તીર્થને નમીને તે પાંચે કેવળીની પર્વદામાં આલ્યા. ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું કે, “ પ્રભુને વંદના કરો. ” પ્રભુએ કહ્યું કે તે પાંચેને કેવળજ્ઞાન થયેલું છે માટે હું ગૌતમ ! તેમની આશાતના કરો નહીં. તત્કાળ ગૌતમસ્વામીએ મિથ્યાદુષ્કૃત આપી તેમને ખમાવ્યા.

શ્રી ગૌતમસ્વામી અષ્ટાપદ તીર્થની યાત્રા કરવા પધારેલા, ત્યાંથી પાછા વળતા પંદરસો તાપસોને પંદરસો તાપસોની પ્રતિબોધી પ્રભુની પાસે લાવતાં, દરમ્યાન દીક્ષા. તેમને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. (આ સંખર્ષે વિસ્તાર પૂર્વક હકીકત શ્રીગૌતમ-ગણુધરના અંગે લખેલા પ્રકરણ ૨૭ માં છે.)

સુરઅસુરોથી પરવરેલા શ્રી વીરપ્રભુ અંધાનગરીથી
 વિહાર કરી, શિષ્યોના સમુદાય સહ
 દશાર્ણભદ્રના દશાર્ણદેશમાં આગ્યા. તે દેશમાં દશાર્ણ
 મદતુંગળર્ણ અને નામિ નગર હતું. તે નગરના રાજા
 દીક્ષા. દશાર્ણભદ્ર હતા. તે પ્રભુના સેવક
 હતા. બીજે દિવસે સવારમાં પોતાના
 નગરના ઉદ્યાનમાં પ્રભુ પધારનાર છે, એવી રાજાને ખબર થઈ. રાજા
 અતિ હર્ષિત થયા. તેમણે મંત્રિને આજ્ઞા કરી કે, “ સવારે પ્રભુને
 સર્વ પ્રકારની સમૃદ્ધિવડે વંદના કરવા જવાનો મહારો ભાવ છે.
 હું એવી રીતે પ્રભુને વંદન કરવા જાઉં કે, એવી સમૃદ્ધિથી પૂર્વે
 કોઈએ પણ તેમને વાંધા નહીં હોય. માટે રાજમહેલથી પ્રભુના
 સમવસરણ સુધી, મોટી સમૃદ્ધિથી મારે જવા લાયક માર્ગને
 શણગારો. ”

પ્રભુ નગરના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. દેવતાઓએ સમવસરણની
 રચના કરી. રાજસેવકોએ, રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે આખા શહેરને
 તથા પ્રભુને વંદન કરવા જવાના રસ્તાને, સારી રીતે શણગાર્યો.
 રાજમાર્ગની રજને કુંકુમ જળના છંટકાવવડે શાંત કરી. માર્ગની
 ભૂમિ ઉપર સર્વત્ર પુષ્પો પાથરી દીધાં. સ્થાને સ્થાને સુવર્ણના
 સ્થંભ સહિત તોરણો બાંધી દીધા. ઉત્તમ સુગંધી ધુપથી રસ્તાને
 સુવાસીત કરી દીધો. રસ્તાને એવી રીતે શણગાર્યો કે બહુ સ્વર્ગને
 જે કે પ્રદેશ હોય. એવી રીતે રસ્તાને શણગારીને, પ્રભુના દર્શન કર-
 વાનો ઉત્સાહ વૃદ્ધિ પામતો રહ્યો છે એવા દશાર્ણરાજાને, મંત્રી-
 ઓએ સર્વ હકીકત નિવેદન કરી.

રાજા યોગ્ય સમયે સ્નાન કરી, દિવ્ય અંશરાગ અને સર્વ
 અંગે આભૂષણો તથા શુદ્ધ વસ્ત્રો ધારણ કરી, પુષ્પની માળા
 પહેરી, ઉત્તમ ગજેદ્ર ઉપર આરૂઢ થયા. મસ્તક પર ધ્રુવેત છત્ર,
 અને બન્ને બાજુ એ ચામરથી શોભતા દશાર્ણરાજા, ધંદ્રના જેવા

થઈને પ્રભુને વંદન કરવા આદ્યા. મહા મુલ્યવાળા આભૂષણોને ધારણ કરનારા હજારો સામંતો, જાણે પોતાના વૈક્રિય રૂપ હોય, તેવા રાજાની પછવાડે પોતાપોતાના હાથક વાહન પર આદ્યા. ત્યાર પછી આમરોથી વિરાજિત અને ઇંદ્રાણિ તથા દેવીઓના રૂપને પરાભવ કરતી અંતઃપુરની રાણીઓ તેમની પાછલ નીકળી. રાજા પોતાના સંપૂર્ણ અર્થ અને સમૃદ્ધિ સહિત, અતિ ઉલ્લાસ ભાવથી પ્રભુના સમવસરણ • જિંક આવી ગએંદ્રથી ઉતરી અભિગમ સાચવી, સમવસરણમાં આવ્યા પ્રભુને જોઈ મસ્તક નમાવી ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેઈ પ્રભુને વંદના કરી. પોતાની સમૃદ્ધિથી ગર્વિત થઈ પોતાને હાથક સ્થાન ઉપર બેઠા.

એ વખતે દશાણ્વપતિને સમૃદ્ધિનો ગર્વ થયેલો જાણી, તેને પ્રતિબોધ કરવાને માટે, ઇંદ્ર મહારાજાએ એક અદ્ભૂત આશ્ચર્યવાન જળકાંતમણીમય વિમાન બનાવરાવ્યું. તે વિમાનમાં પોતાના સામાનિક દેવતાઓની સાથે બેઠા. તે વખતે હજારો દેવાંગનાઓ તેને આમર વિંજવા લાગી. ગાંધર્વો સંગીત કરવા લાગ્યા. એવા વિમાનમાં બેસીને મનુષ્ય લોકમાં ઉતર્યા. ત્યાંથી આઠ હંતુશળથી શોભિત અને દેવ દુષવત્રોથી જેની પીઠ આચ્છાદિત કરેલી છે એવા ઐરાવત હાથીપર તેણે સ્વારી કરી, અને તે સમવસરણ સમિપે આવ્યો. હાથી પરથી ઉતરી ઇંદ્રમહારાજે ભક્તિ ભાવ પૂર્વક સમવસરણમાં પ્રવેશ કર્યો. તે વખતે તેના જળકાંતવિમાનમાં આવેલી ક્રિડાવાળી ઓમાં રહેલા હરેક કમળની અંદર સંગીત થવા લાગ્યું. પ્રત્યેક સંગીતે ઇંદ્રના જેવા વૈભવવાળો એકેક સામાનિક દેવ, દિવ્ય રૂપ તથા સુંદર વેષ યુક્ત દેખાવા લાગ્યો. તે હરેક દેવનો પરિવાર, ઇંદ્રના પરિવારની જેમ મહાદ્વિક અને વિશ્વને વિસ્મયકારક હતો.

ઇંદ્ર મહારાજાએ પ્રભુને વારંવાર પ્રણામ કર્યા, અને સ્તુતિ કરી યોગ્ય સ્થાનકે બેઠા. ઇંદ્રની આવી અવર્ણનિય સમૃદ્ધિ જોઈને દશાણ્વ મહારાજા ક્ષણવાર સ્થંભિત થઈ ગયા. તેમનમાં વિચારવા લાગ્યા કે, “અહો ! આ ઇંદ્રના વિમાનની કેવી અપૂર્વ શોભા છે ? તેમના

વેલાવનો વિસ્તાર તો કોઈ અલૌકિક જણાય છે. મને ધિક્કાર છે કે, મેં મારી સંપત્તિનું અભિમાન કર્યું. મારી અને આ ઈંદ્રની સમૃદ્ધિ વચ્ચે તો એક ખાખોચીયા અને સમુદ્રના જેટલો અંતર છે મેં મારી સમૃદ્ધિના ગર્વથી મારા આત્માને તુચ્છ કર્યો. પૂર્વે આવી સમૃદ્ધિ નહીં જોયેલી હોવાથી, હું એક કુવાના દેડકાની જેવો હતો. આવી ભાવના ભાવતાં ધીમે ધીમે વૈરાગ્ય જાગવાથી અદ્ય કર્મને લીધે તેમના અત્યંત શુભપરિણામ થયા. ઈંદ્રમહારાજે મને સમૃદ્ધિથી જીતી લીધો છે, તો હું હવે દીક્ષા લેઈ તેમના ઉપર વિનય મેળવું. એટલુંજ નહીં પણ ભવભ્રમણ કરાવનારા જે કર્મ રૂપ શત્રુઓ છે, તેમના ઉપર પણ નય મેળવું. જોવી રીતે શુભ ભાવનામાં ચઢી તત્કાળ રાજાએ ત્યાંને ત્યાંજ મુગટ અને કઠા વિગેરે અભુષણો કાઢી નાખ્યા, અને પંચમુષ્ટિલોચ કરી ગણધર મહારાજની પાસે આવી ચતિ લિંગ પ્રહણ કર્યું. પછી અપૂર્વ ઉત્સાહ અને સાહસવાળા તે દશાણુભદ્ર મુનિએ પ્રભુને પ્રદક્ષિણા પૂર્વક વંદના કરી. તે વખતે ઈંદ્રે તેમની પાસે આવીને કહ્યું કે, “ અહો ! મહાત્મન ! તમારૂં આ કોઈ મહાન પરાક્રમ છે કે જેથી તમે મને જીતી લીધો. ” આ પ્રમાણે કહીને તેમને પ્રણામ કરી પોતાના સ્થાનકે ગયા. દશાણુમુનિએ સારી રીતે વ્રતનું પ્રતિપાલન કરી પ્રભુની સાથે વિહાર કરી પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કર્યો.

રાજગૃહ નગરમાં મહા ધનાઢય ગોભદ્ર નામનાશેઠની ભદ્રા નામની સ્ત્રીથી, પૂર્વભવમાં જેમણે અત્યંત શાલિભદ્ર ગરીબાઈમાં કોઈ માસક્ષમણુવાળા મુનિને ક્ષીરનું ઢંન લીધેલું છે, તે સંગમક નામનો

ગોવાળનો જીવ ત્યાંથી કાળ કરી, પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયો. માતાએ તે ગર્ભમાં છતાં શાળિનું ક્ષેત્ર જોયું હતું, તેથી માતાપિતાએ તેમનું શાલિભદ્ર નામ પાડયું હતું. કુમારાવસ્થામાં કળાઓનો અભ્યાસ કર્યો. યૌવન વય પ્રાપ્ત થતાં તેજ નગરના ઐષ્ઠિઓએ, પોતાની બંત્રીશ કન્યાઓ શાર્દૂલભદ્રને આપવાને ગોભદ્રશેઠને વિજ્ઞપ્તિ કરી.

શેઠે તે માગણી સ્વીકારી. સર્વ લક્ષણ સંપૂર્ણ બત્રીશ કન્યાઓ શાલીભદ્રને પરણાવી. પછી વિમાનના જેવા રમણીક પોતાના મંદિરમાં સ્ત્રીઓની સાથે, તે ધંદ્રની જેમ વિલાસ કરવા લાગ્યો. એવા આનંદમાં મગ્ન થઈલા શાલિભદ્રને રાત્રિ કે દિવસની પણ ખબર પડતી નહીં.

પુત્રને લાયક બાણી, ગોભદ્ર શેઠે પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરવાના હેતુથી શ્રી વીરબ્રહ્મની પાસે ગોભદ્ર શેઠ દેવ દીક્ષા લીધી; અને વિધિપૂર્વક અનશન લોકમાં ગયા.

કરીને દેવલોકે ગયા. ત્યાંથી અવધિજ્ઞાન વડે પોતાના પુત્ર શાલિભદ્રને જોઈ તેના પુણ્યથી વશ થઈને તે પુત્ર વાત્સલ્યમાં તત્પર થયા; અને કલ્પ-વૃક્ષની જેમ તેને પ્રતિદીન દિવ્ય વસ્ત્ર અને અલંકારાદિ મોકલવા લાગ્યા. અહિં પુરુષને લાયક જેજે કાર્ય હોય તે ભદ્રાની આજ્ઞાથી થતા શાલીભદ્ર તો પૂર્વ પુન્યના પ્રભાવથી કેવળ ભોગનેજ ભોગવતા હતા.

ભગવંત મહાવીરના સમયમાં હિંદની અને તેમાં પણ જેનોની બહોજલાલી કેવા પ્રકારની હતી, અને તેની સાથે ધાર્મિક ભાવના કેવી હતી, તે આ શાલિભદ્ર શેઠની સમૃદ્ધિ અને તેમને વૈરાગ્ય થવાના કારણની હકીકત વાંચવાથી વાંચક વર્ગના બાળુવામાં આવશે, તથા આ ચરિત્રનું મહત્ત્વ કેટલું છે તે તેમના બાળુવામાં આવશે.

કેઈ પરદેશી બ્યાપારી રત્નકંબલ લઈને રાજગૃહિ નગરીમાં રાજા શ્રેણિક પાસે વેચવા આવ્યા. તે રત્ન કંબલની કિંમત ઘણી ભારે હોવાથી રાજાએ તે ખરીદી નહીં. હિંદની અંદર કેવી ઉત્તમ કારીગીરી હતી અને કેવાં મૂલ્યવાન વસ્ત્રો બનતા હતા, કે જે ખરીદવાને રાજા પણ કિંમત કરી શક્યા નહીં, તે આ બનાવથી આપણા બાળુવામાં આવે છે. જે વેપારીની એક પણ કંબલ કિંમતના અતિપણથી રાજા ખરીદતા નથી, તેજ વેપારીની તમામ રત્નકંબલો નગરજન ખરીદી લે, એ કેટલી હિંદની અને તેમાં વિશેષે કરી જેનોની બહોજલાલી હતી તે સૂચવે છે.

રાજાએ કંબલો ખરીદવાની ના પાડવાથી, વ્યાપરી ફરતો ફરતો શાલિભદ્ર શેઠને ઘેર આવ્યો. તે ભદ્રા માતાને મળ્યો. ભદ્રા શેઠાણીએ કંબલો જોઈ, પણ તે ખત્રીશ ન હતી. શેઠની પ્રત્યેક સ્ત્રીને આખી એક એક આખી શકાશે નહીં, તેથી ભદ્રાએ વ્યાપારીને પુછ્યું કે, શું કંબલો આટલીજ છે ? ' વ્યાપારીની અભય-ખીનો પાર રહ્યો નહીં. અરે ! જ્યારે નગરનો રાજા એક પણ કંબલ ખરીદ કરવાને અશક્ત નીવડ્યો, ત્યારે આ શેઠાણી હજુ વધુ કંબલોની માગણી કરે છે. એમની પાસે કેટલી ઋદ્ધિ હશે ? વ્યાપારીએ જવાબ દીધો કે, માતાજી વધુ કંબલો નથી. યહી ભદ્રા શેઠાણીએ વ્યાપારીને તેની વ્યાજખી કિંમત કહેવા જણાવ્યું. વ્યાપારીએ તેની જે કિંમત કહી, તેમાંથી એક દમડી પણ કમી કરવાની ઇચ્છા શેઠાણીએ જણાવી નહિ. વ્યાપારીની કિંમતનો આંકડો કરી, તેણે નાણું ચુકવી આપવા કિલીદારને આજ્ઞા કરી, અને તેની પાસેની તમામ કંબલો ખરીદી લીધી. વ્યાપારી પોતાને માગ્યા મુજબ હામ આપનાર જો કેઈ હોયતો આ શાલિભદ્ર શેઠની માતાજી છે, એવા તેના શુણ્ણતુવાદ કરતો અને હર્ષ પામતો ત્યાંથી વિદાય થયો.

પરદેશી વ્યાપારી ઉત્તમ પ્રકારની રત્નકંબલો લેઈ આવ્યો હતો, અને તે ખરીદવાને રાજાએ ના પાડી એવી ખબર રાણી ચેલણીને થઈ. રાણીએ પોતાને યોગ્ય એક રત્નકંબલ ખરીદવાને રાજાને આગ્રહ પૂર્વક વિનંતી કરી રાજાએ તે વ્યાપારીને બોલાવ્યો, અને એક રત્નકંબલ ઉંચા પ્રકારની આપવાને જણાવ્યું, રત્નકંબલો તમામ ભદ્રાશેઠાણીએ ખરીદી લીધી છે, પોતાની પાસે હવે એક પણ સીલીકમાં નથી, એમ નમ્રવાણીથી વ્યાપારીએ રાજાને જણાવ્યું. રાજાએ એક રત્નકંબલ કિંમત આપીને લાવવાને પોતાના સેવકને ભદ્રા પાસે મોકલ્યો. તેણે શેઠાણી પાસે આવી રત્નકંબલ માગ્યું. ભદ્રાએ કહ્યું કે, મારી પાસે એક પણ રત્નકંબલ આખી નથી, કે હું આપને તે આપી શકું; કારણ મહારા પુત્ર

શાલિભદ્ર શેઠની બત્રીશ સ્ત્રીઓને યગ હુંછવા માટે તે કંબલોના કડકા કરીને મેં તેમને આપી દીધા છે. જો તે છૂટું રતનકંબલોના કડકાથી કાર્ય થતું હોય તો, રાજાજીને પુછીને આવોને લઈ બાંધો.

તે રાજા પુરૂષે રાજાને આવીને તે હકિકત નિવેદન કરી. રાણી ચેલણાએ રાજાજીને કહ્યું કે, “આપણામાં અને એ વણિકમાં પીત્તળ અને સુવર્ણના જેટલું અંતર છે.”

પોતાના નગરમાં આવા ધનાઢય પુરૂષો વસે છે, તેની પોતાને ખબર પણ નથી. એવા પુરૂષોને જાણવા બેઠાએ, એવી ઇચ્છાથી પોતાને મળવા શાલિભદ્ર શેઠને કહેવરાવ્યું.

ગૃહ વ્યાપારના અંગનો તમામ યોજો ભદ્રા માતાએ પોતાના શીર લીધો હતો. શાલિભદ્ર શેઠના ઉપર પોતાના અત્યંત પ્રેમને લીધે, તેને સંસારનો કે વ્યાપારની કોઈ પણ જાતની ચિંતામાં બેઠ્યા ન હોતા. તે તો પોતાના દેવ વિમાન જેવા મહેલમાં સાતમી ભુમિકા (માળ) ઉપર પોતાની સ્ત્રીઓ સાથે દિવ્ય વૈભવ ભોગવવામાં દિવસ નિર્ગમન કરતા હતા. રાજાને મળવા જવાના વ્યવસાયમાં પુત્રને નહિ પઠવા દેવાની ઇચ્છાથી, ભદ્રા શેઠાણી રાજા મંદિરમાં ગયાં, અને રાજાને નમ્રતાપૂર્વક વિનંતી કરી જણાવ્યું કે, મહારો પુત્ર કદી પણ ઘરની બહાર નિકળતો નથી. માટે આપ મારે ત્યાં પધારવાની કૃપા કરો. રાજાએ કૌતુકથી તેમ કરવાને કબુલ કર્યું. ભદ્રા ઘેર આવી પોતાના સેવક વગર, રાજામેહલથી પોતાના ઘર સુધી, જે માર્ગ રાજા પોતાને ત્યાં પધારવાના તે માર્ગને ઉત્તમ રીતે શણગારવાને આજ્ઞા કરી. રાજાને લાયકના માનની તમામ તૈયારી થઈ રહ્યા બાદ પધારવાને રાજાને વિનંતી કરી.

રાજા શ્રેણિક માર્ગની ચોલાને બેતા બેતા શાલિભદ્ર શેઠને ઘેર આવ્યા. સુવર્ણના સ્થંભ ઉપર ઈંદ્રની-

શ્રેણિક રાજાનું
શાલિભદ્રને ઘેર
પધારવું.

લ મણિના તોરણો ઝુલતા હતા. દ્વારની
ભૂમિ ઉપર પોતાના સાથીઓની શ્રેણીઓ
કરેલી હતી. સ્થાને સ્થાને દિવ્ય વસ્ત્રના

ચંદ્રવાઓ બાંધેલા હતા. આખા ભૂવનમાં સુગંધિ દ્રવ્યથી ધુપ કરવામાં આવ્યો હતો. તે ભૂવનને એવી રીતે શણગારેલું હતું કે, બધે પૃથ્વી પર દેવ વિમાનની નકલ કરેલી ન હોય. એથા માળ ઉપર રાજાને માટે સિંહાસનની ઝાંઝણ કરવામાં આવેલી હતી, ત્યાં રાજા પધાર્યા.

માતાએ શ્રેણિક પધાર્યાની, અને તેમને મળવા આવવાને માટે એથે મજલે ઉતરવાની પોતે જાતે જઈ શાલિભદ્રશેઠને ખબર પડી. શાલિભદ્રે માતાને કહ્યું, “હે માતાજી ! આપ સર્વ બાબતમાં વાકેફગાર છો. મારે જાતે આવવાની જરૂર છે ? જે કંઈ થીજ હોય તે યોગ્ય મૂલ્ય આપીને આપ ખરીદ કરી લ્યો.”

ભદ્રાએ કહ્યું, “ભાઈ ! શ્રેણિક એ કેઈ વ્યાપારી નથી, પણ તે તો બધા લોકોનો અને તમારો પણ સ્વામી, આ નગરનો રાજા છે.”

એ સાંભળી શાલિભદ્ર શેઠ ખેંચ પામી ચિંતવવા લાગ્યા કે, ‘મારા આ સાંસારિક ઐશ્વર્યને ધિક્કાર છે ! મારે માથે પણ હજી બીજો સ્વામી છે; માટે મારે સર્પની રૂણા જેવા આલોગથી સચું હવે તો હું શ્રી વીરપ્રભુના ચરણમાં જઈને સત્વર વ્રત ગ્રહણ કરીશ.’ એ પ્રમાણે તે વખતે શેઠને ઘણો સંવેગ પ્રાપ્ત થયો તથાપિ માતાના આગ્રહથી તે સ્ત્રીઓ સહિત રાજા શ્રેણિકની પાસે આવ્યો, અને વિનયથી રાજાને પ્રણામ કર્યા. રાજાએ પણ તેમને આલિંગન કરી સ્વપુત્રવત્ પોતાના ખોળામાં બેસાડ્યા. સ્નેહથી ક્ષણવાર હર્ષમાં નિમગ્ન થઈ ગયા. પછી ભદ્રાશેઠાણીએ રાજાને વિનંતી કરી કે, હે દેવ ! આપ એને રજા આપો. એ મનુષ્ય છતાં મનુષ્યના ગંધથી બાધા પામે છે તેના પિતા દેવ લોકમાં દેવ પછે ઉત્પન્ન થયા છે, તે સ્ત્રીઓ સહિત પોતાના પુત્રને દિવ્ય વેષ, વસ્ત્ર તથા અંગરાગ વિગેરે લોગ્ય પદાર્થ પ્રતિદિન નવીન નવીન પુરા પાડે છે. રાજાએ શેઠને રજા આપી, અને સાતમી ભુમિકાએ ગયા.

શાલિભદ્ર શેઠ અને તેમની સ્ત્રીઓ દરરોજ નવીન નવીન

આબૂષણો અને વસ્ત્રો ધારણ કરતા. નિર્માલ્ય આબૂષણો કાઢી નાખવામાં આવતા, અને તે ગૃહવાપિકામાં નાખવામાં આવતા; શ્રેષ્ઠિકરાજીને પરિવાર સહિત પોતાને ત્યાં જમવાને ભદ્રાશેઠાણીએ વિજ્ઞપ્તિ કરી. તેણીના દાક્ષિણ્યથી તેમનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું. સ્નાન ગૃહમાં તેણે, જળ અને સુગંધી ચૂર્ણ વડે રાજાને સેવકોએ સ્નાન કરાવ્યું. તે વખતે તેમની આંગલીમાંથી એક મુદ્રિકા ગૃહ વાપિકામાં પડી ગઈ. ભદ્રાની આજ્ઞાથી વાપિકાનું જળ દાસીએ ધીણ તરફ કાઢી નાખ્યું. તેમ કરતાં વાપિકામાં દિવ્ય આભરણોની મધ્યમાં, પોતાની ફીકી કેળાતી મુદ્રા ભેધે રાજા વિસ્મય પામી ગયા. રાજાના પુછવાથી નિસ્તેજ આબૂષણોની હકીકત દાસીએ જણાવી. તે સાંભળી રાજાએ વિચાર્યું કે, આ શેઠનેજ ધન્ય છે. તેમજ મને પણ ધન્ય છે કે, મહારા રાજ્યમાં આવા ધનાઢ્ય પુરૂષો વસે છે. અહો પુણ્યની ગતિ અનિવંચનીય છે. સ્વામી સેવકના પુન્યમાં કેટલો અંતર છે. પોત પોતાના વિચિત્ર અધ્યવસાયની પ્રબળતાથી કરેલી ધર્મકરણીના વિચિત્ર દ્રશ્ય મળેછે, એવી શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતની વાણી સત્ય છે.

ત્યાર પછી પોતાની મુદ્રિકા ગ્રહણ કરી, શુદ્ધ વસ્ત્રો પહેરી, તેમના યોગ્ય તૈયાર કરી રાખેલા ઉત્તમ આસનોવાળા રમણીય લોજન મંડપમાં, ઉત્તમ આસન ઉપર રાજા બીરાજ્યા.

હુંશિયાર રસોઈયાઓએ વિવિધ પ્રકારની બનાવેલી નવીન નવીન બાતની દિવ્ય રસવતી પરિવાર સહિત રાજાને ભદ્રામાતાએ પીરસાવી. રાજાદિ સર્વે તે ઉત્તમ નવીન પ્રકારની સંસ્કારિત વિવિધ રચનાવાળી રસોઈ આસ્વાદતાં હૃદયમાં બહુ વિસ્મિત થયા, અને “આશુ ?” એમ રસોઈયાને પુછવા લાગ્યા. સર્વે જમીને સલાસ્થાનમાં આવ્યા. પછી રત્ને જડેલી સુવર્ણની રકાળીમાં પાંચ સુગંધીવાળા તાંબુલના બીડા લાવી અને સલાજનોને આવ્યા. તે પછી દિવ્ય અત્તરાદિકથી તેમને છાંટણ કરીને, વિવિધ પ્રકારના વસ્ત્ર અને આભરણો વડે સર્વેનો સત્કાર કરવામાં આવ્યો. વળી

રાજાને તો, વિશેષ રીતે વિવિધ દેશોમાં બનેલા ઉત્તમ વસ્ત્રો-
રત્નોથી ખીચીખીચી ભરેલા આભરણો અને અનેક દિવ્ય રત્નોએ
ભરેલા થાળોની ભેટ કરી. વળી ઉત્તમ અશ્વો, રથો વિગેરેનું ભેટણું
કર્યું. એલથી લવીંગ બાયફળ વિગેરે સ્વાદિમ પદાર્થો તથા દ્રાક્ષ,
અખોઠ, બઢામ વિગેરે સ્વાદિમ પદાર્થોના તથા દ્રાક્ષ, અખોઠ,
બઢામ, પિસ્તાં વિગેરે ખાદિમ પદાર્થોના થાળા ભરાવીને રાજાને
ભેટણું કર્યું. રાજાને ઘણો સંતોષ થયો. રાજાએ પ્રસન્ન ચિત્તથી
ભદ્રા શેઠાણીને જણાવ્યું કે, “ હે ભદ્રે ! તમારા વૈભવશાળી પુત્રનું
બહુ ચત્નથી રક્ષણ કરજો. મારા જેવું કામ હોયતો જરૂર મને
કહેવરાવજો. તમારા કુટુંબ સાથે મહારે સેવ્ય સેવકનો સંબંધ છે,
એમ મનમાં જરા પણ લાવસો નહીં. આખું રાજ્ય તમારું જ છે,
તેમ ગણજો. શાલિભદ્ર તો મારા દેશ, નગર અને રાજ્યનું મંડન
(આભૂષણ) છે. તેથી તે મને પ્રાણથી અધિક વંહાતા છે. ઈત્યાદિ
બહુમાનના શબ્દો શેઠાણીને કહીને રાજા સ્વસ્થાનકે ગયા.

રાજા તો ગયા, પણ શાલિભદ્ર શેઠના મનમાં વૈરાગ્ય લાવ
ઉઠ્ય પામ્યો. તેઓ ઉદાસ મનથી વિચારતાજ હતા કે, “ મેં પૂર્વ
જન્મમાં પુરૂં સુકૃત કર્યું નથી. શ્રી જિનેશ્વરની આજ્ઞા પૂર્ણ
લાવથી આરાધી નથી; તેથીજ આભવમાં વિષમિશ્રિત મિષ્ટાનની
જેમ પરાધીનપણા સહિત સુખ પ્રાપ્ત થયું છે. પરંતુ તપતા સહિત
જે સુખ તે દુઃખ તુલ્યજ છે. મેં તો પૂર્વે સુકૃતના સ્થાન
રૂપ શ્રી જિનેશ્વર વગર ધીન કોઈને સ્વામી તરીકે બાણ્યા
નહોતા તે આજે બાણ્યા. આખું પરાધીન રીતનું જીવવું તે
નિરર્થક છે; તેથી હવે હું મારા આત્માને સ્વાધિન કરીને,
સ્વાધિન સુખની સિદ્ધિ માટે પ્રયત્ન આજૂ.”

આ પ્રમાણે શેઠ ભાવના ભાવે છે, તેવામાં તેમણે દેવદુઃખિનો
નાદ સાંભળ્યો. તે સાંભળી સેવકથી તપાસ કરાવી કે, એ શું છે ?
તેઓએ તપાસ કરી જણાવ્યું કે, “ સ્વામિન્ ભવ્ય ! જીવોના

પ્રબળ ભાગ્યવટે, વૈભારગિરિ ઉપર મોહતિભિરનો નાશ કરવામાં સૂર્યસમાન, ભગવંત મહાવીરસ્વામી પધાર્યો છે. તેથી દેવો હું'હું'ભિ વગાડે છે. ”

સેવકના સુખથી આ સમાચાર સાંભળીને, પરમ પવિત્ર શ્રી વીરપ્રભુતું આગમન સાંભળી, શેઠ બહુ આનંદ પામ્યા. પછી હર્ષ પૂર્વક ભક્તિ ભારથી ભરેલા અને ઉત્તમ વસ્ત્રાલંકાર ધારણ કરી સારો પરિવાર લઈ, શાલિભદ્ર શેઠ સુખાસનમાં બેસી ભગવંત વીર પ્રભુને વંદન કરવા વૈભારગિરિ ઉપર ગયા ભગવંતના દર્શન દ્રશ્ય થયા કે, પોતે સુખાસનમાંથી ઉતરી પાંચ અબીગમ સાચવી ભગવંત પાસે જઈ, ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈ, પંચાંગ પ્રણામ કરી, યથોચિત સ્થાને દેશના સાંભળવાના આતુરપણે બેઠા.

ભગવંતે સંસાર વાસનાથી થયેલા કલેશનો નાશ કરનારી દેશના આપી.

“સૂર્યના જવા આવવાથી એટલે ઉદયસ્તથી હમેશાં ભવિત ક્ષીણ થતું જાય છે. બહુ કાર્યથી-બારે થઈ ગયેલા વ્યાપારથી જતા સમયની ખખર પડતી નથી. જન્મ, જરા, વિપત્તિ તથા મરણનાં દુઃખ જોઈને ત્રાસ થતો નથી. અહો ! મોહ અને પ્રમાદ રૂપી મહિરા પીને આંધુ’ જગત ઉન્મત્ત બની ગયું છે.

“અનાદિ કાળના શત્રુભૂત પાંચ પ્રમાદને વશ પડેલો જીવ, તત્વાતત્વને કોઈ રીતે જાણતો નથી. જુદી જુદી ગતિમાંથી આવીને એક ઘરમાં ઉપજેલાઓને અજ્ઞાનવશ પ્રાણી પોતાના માને છે. તે મારા છે, તે હિતકારી છે, એવી રીતે આ જીવ તેઓને માને છે. તેમના પોષણ માટે અઠારે પાપસ્થાનકો સેવે છે. તેના દુઃખથી દુઃખી અને તેના સુખથી સુખી દેખાય છે. આ મારા પુત્ર, બાંધવા-લિંક લવિષ્યમાં મને સુખ આપનારાં થશે, તેમ માનતો જીવ તેઓતું પોષણ કરવામાં દાગ શુભાવે છે. કમની લાંબી સ્થિતિ બાંધે છે. પરંતુ સુખદુઃખની પ્રાપ્તિ પોતાના કરેલા પુણ્યપાપના ઉદયના બળથી જ થાય છે. જો પુણ્યનો ઉદય હોય, તો સર્વે અજાણ્યા, નહિ જોળખીતા, જેની ઇચ્છા તક’ કે સંભાવના પણ ન કરીએ

તેવા, આવીને સેવા કરે છે; અને પાપનો ઉદ્ધવ હોય તો, ઘણા વખતના પરિચિત, ઘણા દિવસના પોષેલા અને પ્રાણુબ્યયથી જેને પાળેલા હોય તેવા પણ સુખ આપનારા થતા નથી. પરંતુ દુઃખ આપનારા થાય છે. જેવી રીતે સુભૂમ ચક્રવર્તી પાપનો ઉદ્ધવ થયો, ત્યારે છ ખંડનો લોકતા, ચૌદ રત્નોનો સ્વામી, નવનિધાનનો અધિપતિ, બે હજાર ચક્ષો જેની સેવા કરવામાં તત્પર હતા, તેવા છતાં પણ સમુદ્રમાં ડુબી ગયા, વળી એજ સુભૂમ ચક્રવર્તીના ચક્રેક હાથમાં, આદીશ લાખ અઠાપદ પ્રાણી જેટલું બળ હતું. વળી જેવી રીતે ભૂમી ઉપર તેવીજ રીતે જળ ઉપર પણે વિહાર કરી શકે તેવા હતા. હાથમાં આવેલા જળના પણ બે ભાગ કરી શકે એવી શક્તિ ધરાવતા હતા; વિવિધ રીતના વિહાર કરવાની તે શક્તિ ધરાવતા હતા; વળી અનેક પ્રકારના વિવિધ મહિમાવાળા રત્નોવધાદિક તથા મંત્ર, ચંત્ર, તંત્રાદિક જેના ભંડારમાં રહેલા હતા, જેને ઉત્તર અને દક્ષિણ શ્રેણિની સ્વામિની ગૌરી, ગંગાધારી, રોહિણી, પ્રશન્તિ વિગેરે મહાવિદ્યાઓ સિદ્ધ થયેલી હતી; જેના વિમાન ચલાવનારા દેવો સહા સેવકની માફક તેના હુકમ માત્ર-થીજ કાર્ય કરનારા હતા; જેની પાસે જળમાં ગતિ કરવામાં કુશળ અનેક થોડા હતા; તથા વહાણાદિક ચાનપાત્રથી પણ અધિક સમુદ્ર જળ તરવામાં સમર્થ ચર્મરત્ન હતું; જે હમેશાં ચૌદ રત્ન નવનિધાન ૧ વિગેરેના અધિષ્ઠાત્રીક દેવો મળીને પચીશ હજાર દેવતાઓથી સેવાતો હતો; આવી ઋદ્ધિવાળો તથા બળથી ગર્વિત થયેલા સુભૂમ ચક્રવર્તી પાપનો ઉદ્ધવ થયો ત્યારે સમુદ્રમાં પડી ડુબી ગયા. તેનુંજ જ્યારે પુણ્યનું બળ હતું, તે વખત અત-ક્રિત રીતે, નહિ બોલાવેલ ચક્ર પણ, ઉત્પન્ન થઈને તેના હાથમાં આબું હતું, અને તેના વડે તેણે આખું ભારત જીતી લીધું હતું, તેનેજ જ્યારે પાપનો ઉદ્ધવ થયો, ત્યારે તે ચક્રવિઘ્નમાન હતું તો પણ તેનું કાર્ય સાધવામાં તત્પર થયું નહિ.

૧ એ રત્નની પાછળ એક હજાર દેવતાઓ હોય છે.

શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવના પ્રશ્નથી શ્રી નેમિનાથે કહ્યું હતું કે—“ જરાકુમારના હસ્તથી તમારૂં મરણ છે. ” તે સાંભળીને અતિ દુઃખાયેલો જરાકુમાર એવું અકાચ પોતાથી ન થાય તો ઠીક એવા વિચારથી, રાત્ર્યસુખ ત્યજી તે વનમાં ચાલ્યો ગયો હતો. પરંતુ જ્યારે કૃષ્ણના પાપનો ઉદય થયો, ત્યારે જરાકુમારનાજ બાણથી કૃષ્ણ મરાયા. તેથી કુટુંબ ઉપર જે વાત્સલ્ય લાવે છે તે નકામો છે. તેના માટેનો પ્રયાસ પણ નિષ્ફળ છે. અનાદિ કાલથી મોહરાજના મોટાભાઈ કર્મપરિણામ રાજા, નટના હાથમાં રહેલા માંકડાની માફક જીવને નચાવે છે. એક ક્ષણમાત્ર પણ નિવૃત્તિ આપતા નથી. તેને સહાય કરનાર મોહ, મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાનાદિક વિવિધ પ્રકારના બંધ, ઉદય, ઉદ્ધરણા વિગેરે રૂપમાં જરામાં નાળીને જીવોને દુઃખ આપે છે. કર્મ કલેશની વિચિત્રતાનો પૂર્ણ પ્રબંધ શ્રી સિદ્ધ ભગવંત જાણે છે, પણ તે કહેવાને સમર્થ નથી. તેથી સહજ સુખની ઇચ્છાવાળાએ શ્રી જિનાગમનો અભ્યાસ કરીને, કર્મના બંધ, ઉદય વિગેરેની વિચિત્રતાનું સારી રીતે જ્ઞાન સંપાદન કરવું. એકજ પુણ્ય પાપના બંધ રૂપ આશ્રવદ્વાર સેવતાં વિચિત્ર પ્રકારના રૂપો મળે છે. અધ્યવસાયના બલવાનપણાથી, યોગસ્થાન તથા વીર્યસ્થાન અસંખ્યાત હોવાથી, સમવિષમરૂપે વિચિત્ર કર્મવિપાક જીવને પ્રાપ્ત થાય છે. સર્વે સંસારીજીવો જે સુખ દુઃખ અનુભવે છે, તેનું કારણ કર્મજ છે; બીજું કંઈ નથી. કર્મના સ્વરૂપને નહિ જાણનાર જે જીવો, બીજા કંઈને સુખ દુઃખ આપનાર માને છે, તે તેનામાં રહેલા મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનજ કારણ છે. તેઓએ ધર્મને કાંઈ જોળખ્યો નથી. તેઓ અનાદિ કાળથી બ્રમમાંજ પડેલા છે; માટે પહેલાં કર્મનું સ્વરૂપ જાણીને પછી જેમ આત્મહિત ધાંચતેમ વર્તવું.

પ્રથમ તો મોહને જીતવાના ઉપાય ભૂત પરમ વરાચ રસને પોષનારી સંસારની બાર લાવનાને લાવો. સંસારમાં પરિબ્રમણ કરતાં વિવિધ કર્મને લેઈને જીવો ચાર ગતિમાં કયા કયા પર્ચાયને પામતાં નથી? રાજા થઈને રંક થાય છે; રંક થઈને રાજા થાય છે; હરિદ્રી થઈને

ધનપતિ થાય છે, ધનપતિ થઈને હરિદ્રી થાય છે, દેવો મરીને તીર્થંચ થાય છે; તીર્થંચો મરીને દેવ થાય છે; ક્રીડી મરીને હાથી થાય છે; હાથી મરીને ક્રીડી થાય છે; આ પ્રમાણે ભવાંતરમાં અનેક પર્થાય પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ પૂર્વભવોમાં અનુભવેલું આ જીવને કંઈ યાદ આવતું નથી ચાલુ ભવમાં પ્રાપ્ત થયેલા વૈભવોના અભિમાનથી મગ્ન થઈ રહે છે. જે જીવ રાજા થઈને આ ભવમાં અખંડ શાસન વાળો સાતે અંગે રાજ્ય પાળતો આખના ફરકવા માત્રથી કરોડો જીવોને કંપાવે છે, હમેશાં પ્રબળ સૈન્યયુક્ત થઈને અનેક રાજાઓને નમાવે છે, જેના મુખમાંથી નીકળેલું વાક્ય બ્યર્થ થતું નથી, શિકારની કીડામાં હજારો જીવોને જે પીડે છે, ગીતનૃત્યાદિમાં મગ્ન થઈને જે જગતના અન્ય જીવોને તૃણ સમાન લેખે છે, તેજ રાજાનો જીવ મૃત્યુ પામીને નરકમાં ઉત્તર થાય છે, અને એકલોજ ક્ષેત્રવેદના, પરમાધર્મી વેદના અને પરસ્પર કરેલી વેદના સહન કરે છે ત્યાં કોઈ તેવું રક્ષણ કરતું નથી. અસંખ્ય કળ સુધી વારંવાર મૃત્યુ પામીને તીર્થંચોનીમાં ઉત્તર થાય છે, પણ અનેક જીવોને હણીને ફરીથી પાછો નરકમાં ઉત્તર થાય છે. આ પ્રમાણે ભટકયાજ કરે છે. વળી પરભવતો ફર રહ્યો, પણ આ ભવમાંજ વિચિત્રકર્મવિપાકના ઉદયથી જીવ અનેક અવસ્થા અનુભવે છે. અહીં જેવો પણ રંક થઈને રોળાતો સાંભળીએ છીએ. જ્યાં સુધી જીવ કર્મોધીન છે, ત્યાં સુધી તે સંસારમાં ભટકે છે. જ્યાંસુધી શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી શ્રી જિનેશ્વરની વાણીવડે કુશળ થઈ, મોહનીયાદિ કર્મને ખપાવતો નથી, ત્યાં સુધી જીવને સંપૂર્ણ સુખ ક્યાંથી હોય ? આ દેખાતું જે સુખ છે, તે તો ચોરને વધને સમયે ખાવા આપેલા મિષ્ટાન્ન જેવું છે. મરણના ભયથી અત્યંત ભયભીત થયેલ ચોરને જેમ મિષ્ટાન્ન પ્રિય લાગતું નથી, તેમ આગભાદિ દ્વારા પૌદ્ગલિક સુખના આસ્વાદના કહવા ક્ષણરૂપે મળતું નરક નિગોદાદિ દુઃખ જે જાણે છે, તેને સંસારીક સુખ પ્રિય લાગતું નથી; પરંતુ તેને વૈરાગ્યના કારણભૂત થાય છે.

“ રસનાના રસના લોભીને મધુર સ્વાદવાળી વસ્તુ દેખીને મુખમાંથી પાણી છુટેછે, તેવીજ રીતે વિરકત જીવોને તેના માઠા વિપાકનો વિચાર આવવાથી આંખમાંથી પાણી છુટે છે. ”

આ પ્રમાણેની શ્રી વીરભગવંતની ઉત્તમ પ્રભાવશાળી દેશના સાંભળીને શાલિભદ્રના સંવેગનો રંગ વૃદ્ધિ પામ્યો. પછી પ્રભુને નમીને, વેગથી પોતાને ઘેર આવી, વાહનમાંથી ઉતરી ઘરના માળે જઈ જ્યાં તેમની માતાજી હતાં ત્યાં આવી, તેમને પ્રભુમ કરીને કહેવા લાગ્યા કે, “ હે માતા ! આજે હું વીરપ્રભુને વંદન કરવા ગયો હતો. ત્યાં મેં ધર્મદેશના સાંભળી. તે દેશના મને રૂચી છે. ”

“ તું ધન્ય છે, હે પુત્ર ! તું કૃતપુણ્ય છે. ભગવંતને તમે વાંદવા ગયા તે બહુ સાફ કશું ”. માતાએ શાલિભદ્રને કહ્યું

“ માતાજી તે દેશના સાંભળીને મારી અનાદિ ભવની જ્ઞાતિ નાશ પામી છે. ચતુર્ગતિ રૂપ સંસારમાં ભટકવાની પ્રવૃત્તિના હેતુઓ મેં જાણ્યા છે. વિષયો પરમ અનર્થ દેવાવાળા છે, તે સ્પષ્ટપણે મેં જાણ્યું છે. જન્મ-જરા-મરણ-રોગ શોક વિગેરેથી ભરેલા આ સંસારને મેં સારી રીતે જોળખ્યો છે. તેથી આ સંસાર ઉપર મને બીલકુલ પ્રેમ રહ્યો નથી. જ્યારે આવે ત્યારે સુંદર લાગતા કામ લોગો, અનંત કાળ સુધી દુઃખ આપવાના હેતુભૂત હોવાથી, તે હવે મને રૂચતા નથી. આ સંસારમાં જરા મરણ વિગેરે દુઃખ આવે ત્યારે કોઈ ચરણભૂત થતું નથી. દુષ્કર્મના વિપાકના અનુભવના સમયે, એકાકી ભટકતો આ જીવ, ઉદયાનુસારગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. કરોડોની સંખ્યામાં સેવકો અને સ્વજન વર્ગ હોય તો પણ જીવતો એકલો જ બચે છે; અને એકલો જ આવે છે. તે વખતે શુભ અશુભ પ્રકૃતિ શીવાય બીજું કોઈ તેની સાથે જતું કે આવતું નથી. જ્યાં સુધી જન્મ મરણાદિના ભય ન બાધ, ત્યાં સુધી જીવને મુખ નથી. મધુલિપ્ત બહુધારા ચાટવાની જેમ આ વિષયો દેખતાં મીઠા લાગે છે, પણ પરિણામે અતિ દુષ્ટ છે. તે દુર્જન અને ચોરને

જેમ શુણિ દુઃખ આપે, તેમ અવશ્ય દુઃખજ આપે છે. તેથી આપની રજા હોય તો, જન્માદિ સમસ્ત દુઃખના સમુદ્રને કાપવામાં પરમ ઔષધિરૂપ ચારિત્ર હું ગ્રહણ કરું. આ પરમ ઔષધવડે મારા જેવા અનંત જીવો પરમાનંદપદ પામ્યા છે, તેથી મને ચારિત્ર લેવાની ઇચ્છા થઈ છે; માટે મને રજા આપો. ” શાલિભદ્રે ભદ્રામાતાની પાસે રજા માગતાં વૈરાગ્યનું કારણ કહી સંભળાવ્યું.

આ પ્રમાણે શાલિભદ્રનાં વચન સાંભળી, સ્નેહથી ઘેલી થયેલી માતા, તત્કાળ મૂછાં આવવાથી ભૂમિ ઉપર પડી ગઈ. ઠાસી વિગેરે પરિજન તૂટી આવી પહોંચ્યાં, અને વાતાદિ શીતળ ઉપચારવડે તેને સ્વસ્થ કરી. તે વખતે વિયોગ દુઃખની કલ્પનાથી ક્ષાત્તા હૃદય વડે આકેદ કરતી તે બોલી કે,

“ અરે પુત્ર ! કાનમાં નખાતા તપાવેલ સીસાની જેવું આ તું શું બોલ્યો ? તારે મત. લેવાની વાત શી ? મત તો તારૂં અશુભ ચિંતવનારા પાડોશીઓ ગ્રહણ કરશે. તારે વળી ચારિત્ર કેવું ? ”

શાલિભદ્રે કહ્યું કે “ માતાજી ! એમ બોલો નહિ જે ચારિત્ર ગ્રહણ કરે છે, તેઓ તો કોઈનું અશુભ ચિંતવનારા હોતા નથી. તેઓ તો જગતના જીવો ઉપર મૈત્રી ભાવવાળા હોય છે. સકળ જીવોનું હિતકરનારા તેઓ તો જગત સર્વને વંદન કરવા યોગ્ય હોય છે. ” માતાએ હવે બીજી રીતે સમજાવવાની શરૂવાત કરી.

“ વત્સ ! તમારું શરીર અતિશય સુકોમળ છે. આ શરીરથી સંયમનો નિર્વાહ નહિ થાય. ચારિત્ર તો વજ્ર જેવું કઠીન અને તલવારની ધારના જેવું તીક્ષ્ણ છે. જેઓનું શરીર અતિદૃઢ હોય છે તેઓને પણ જિનેશ્વરની દીક્ષા પાળવી હુકમ છે. તો પછી તમારાથી તો તેનો નિર્વાહ શી રીતે થાય ? ” માતા એ ચારિત્રમાં રહેલી કઠણાઈ શાલિભદ્રને કહી બતાવી.

“ મારા કરતાં પણ અતિસુકોમળ રાજાઓ રાજ્ય છોડી

હૃદયને હુલ્કર ચારિત્ર લઇ શ્રી વીર ભગવંતના ચરણ કમળની ઉપાસના કરે છે. ” શાલિભદ્રે માતાને જવાબ દીધો.

“ અરે વત્સ ! તમે શું ભુલી ગયા ? જ્યારે રાજા આપણા ઘરે આવ્યા, ત્યારે તે વખતે તમારા શરીરની દ્રઢતા જણાઈ હતી. રાજાના શરીરના સ્પર્શથી તમારા શરીરમાંથી, ગિરિમાંથી નિર્જરણની જેમ, પરસેવાની ધારા થઈ હતી. એવા તમે સુકોમળ છો. તેવા તમે જિનેશ્વરની દીક્ષા લેવા તૈયાર થયા છો, તે કોને હાસ્યાસ્પદ થશે નહિ ? મંકેડો ગોળનો ઘડો કંપાડવા ધ્રુવે તે કેમ બને ? ”

માતાએ શાલિભદ્રને ઓળાંભો આપતાં ઉપર પ્રમાણે કહ્યું. ધન્યાત્રિ શ.મ, હામ, ભેદ, યુક્તિવાળા સવાલ જવાબ, માતા અને પુત્ર વચ્ચે થયા. છેવટે શાલિભદ્રે માતાને સ્પષ્ટ રીતે જણાવી દીધું.

“ હવે સોવાતની એકજ વાત હું કહું છું કે મારે અવશ્ય ચારિત્ર ગ્રહણ કરવું છે. તેમાં જરાપણ સંદેહ નથી ”

ભદ્રામાતાએ મનમાં વિચાર કર્યો કે, આ તેનો છેવટનો નિશ્ચય છે. ખરેખર એ હવે સંસારમાં રહેવાનો નથી, અને ઘર, તજશેજ. તેથી હવે આ કાર્યમાં કાળનો વિલંબ કરાવવો. માતાનો મોહ તો બુઝ્યો !

“ વત્સ ! જો તારે અવશ્ય ચારિત્ર લેવું જ હોય, તો તું સાહસ કર નહિ હસ દિવસ અડધાવ કર કાંઈ થોડું થોડું ત્યાગકર, જેથી તમારી શક્તિની પરિક્ષા થાય પછી ધર્મમાં શીઘ્રતાથી મન દોરજે, કે જેથી અખંડ રીતે તેનો નિર્વાહ થાય. ” માતાના સુખમાંથી મોહવશ પણ શુભસૂચક શબ્દો નિકળ્યા.

આ પ્રમાણે માતાના વચન સાંભળી શાલિભદ્રે વિચાર કર્યો કે, મોહથી વશ થએલ માતા. તાકીદે આજ્ઞા આપસે નહિ; અને માતાની આજ્ઞા વગર ચારિત્ર લેવા જવું યુક્ત નથી. તેથી માતા કહે છે તે પ્રમાણે હસ દિવસ અડધાકે થોડા થોડા ત્યાગની શરૂવાત

કરું. આથી માતા પ્રસન્ન થશે. મેં મનમાંજે ધાર્યું છે તે ચલા-
યમાન થવાનું નથી. તે તો અવસરે હું જ કરીશ” એવી રીતે
વિચાર કરી માતાને નમીને પોતાના વિદ્વાસ ભુવનમાં ગયા.

માતા આનંદ પામી અને વિચાર્યું કે, “ આ સુપુત્રે માફ
વચન અંગીકાર કર્યું, લેખ્યું નહિ. ” ભગવંત મહાવીરના ઉપ-
દેશથી જેવું મન ચારિત્ર ધર્મમાં રકત થઈ ગયું છે, એવા પરિક-
સિંતમતિવાળા શ્વાભિકારે સંસાર સ્વરૂપની વિચાર મગ્નતામાં
આખી રાત્રી પસાર કરી. બીજા દિવસથી દરરોજ એક એક સ્ત્રીને
ત્યાગ કરવા માંડ્યો, અને તેમને આજ્ઞા કરતા ગયા કે તેઓએ
હવેથી નીચેના વાસગૃહથી ઉપરના વિદ્વાસભુવનમાં આવવું
નહિ. મોઢની રાજધાની જેવી અને મોઢની ઉત્પત્તિના કારણ રૂપ
સ્ત્રીઓ ઉપરથી સર્વથા રાગ ત્યજી દીધો.

માતા એ વાત જાણી પુનઃ શાલિકદ્રની પાસે આવી.
વિવિધ સ્નેહ યુક્ત વચનો અને યુક્તિઓ વડે પુત્રને વિનવવા લાગી.
પરંતુ વ્રત લેવાના દ્રઢપરિણામી શાલિકદ્ર જરાપણ ચલિત
થયા નહિ.

શાલિકદ્રની બેઠન સુભદ્રાના પતિ ધન્યશેઠ પણ તેજ નગ-
રીમાં રહેતા હતા. સુભદ્રા પોતાના પતિ
શાલિકદ્રના બંને ધન્યશેઠનું મસ્તક સુંગધી જળ વડે
પી ધન્યશેઠની ધોધને, અતિ સુંગધી તૈલાદિ નાખવા
આઠ સ્ત્રીઓ સહિત પૂર્વક કાંસક્રીથી સાફ કરતી હતી. બીજી
દિક્ષા. અધી સ્ત્રીઓ પણ યથાસ્થાને બેઠેલી હતી તે
વખતે સુભદ્રાની આંખમાંથી, બંધુના વિ-
યોગ સ્મરણને લઈને ચિત્ત અસ્વસ્થ થવાથી થયેલી શૂન્યતાને લીધે,
હજી અશ્રુઓ શેઠના બંને સ્કંધ ઉપર પડયા શેઠે તેના તરફ જોયું
અને કહ્યું કે, પૂર્વે કરેલા પુણ્યના પ્રભાવથી ઉત્પન્ન થયેલ, સકલ
સુખથી ભરેલા મારા ઘરમાં તને દુઃખનો ઉદય કેવી રીતે થયો,

કે જેથી તું આ અકાળે ઉમાત કરાવનાર વરસાદના કણીયાની માફક આંખમાંથી અશ્રુ પાડે છે. ”

સુભદ્રા ગફગાદત થઇને બોલી કે, “સ્વામિન્ ! આપના જૂવનમાં મને લેશ માત્ર દુઃખ નથી. પરંતુ મારા બાઈ શાલિભદ્ર રાજા-ધેર પધાર્યા તે દિવસથી ઉદાસ થઈ ગયા છે. વીરભગવંતના વચન શ્રવણથી પરમ વૈરાગ્ય વડે તેણું અંતઃકરણ વાસિત થયું છે. તે મત લેવાને ઇચ્છે છે, અને હંમેશાં એક પત્નિનો ત્યાગ કરે છે. એક મહિનામાં તે બધી સ્ત્રીઓ ત્યજી દેશે અને પછી મત ગ્રહણ કરશે. તે વખતે મારા પિતાનું ઘર બાઈ વગરનું અરણ્ય જેવું ઉદ્વેગ કરનારું થઈ પડશે. આ બાઈનો ભાવી વિયોગ સાંભરવાથી મને અશ્રુમાંથી અશ્રુપાત થાય છે; ખીજી કંઈ પણ મને દુઃખ નથી.

આ પ્રમાણેના સુભદ્રાના વચનો સાંભળીને જરા હસી સાહ-સના સમુદ્ર જેવા ધન્યશેઠ બોલ્યા કે, “શાલિભદ્ર હંમેશાં એક એક સ્ત્રીને તજે છે. તેમ કરવાથી તો તે મને બહુ ખડીકણ લાગે છે. પ્રિયે ! કાયર પુરૂષ હોય છે તે ધીર પુરૂષે કરેલી વાતો સાંભળીને ઉલ્લાસમાન થાય છે. ધીરના આચરણાનુસાર કરવાને ઇચ્છે છે. તે પ્રમાણે આદરવાને તૈયાર થાય છે; પરંતુ પછી અલ્પ સત્વવંત હોવાથી મંદ થઈ જાય છે. નહિ તો ભગવંત મહાવીર પ્રભુના વચ-નામૃતથી સંત્યાયેલ અને મત લેવાના પરિણામથી જેવું ચિત્ત ઉલ્લાસમાન થયું હોય તે મંદ કેવી રીતે થાય ? વીર પુરૂષ તો જે નિષ્કૃંચ કરે, તદનુસાર વર્તેજ. પ્રાણાંતે પણ નિષ્કૃંચને ત્યજતા નથી પ્રિયે ! પહેલાં તો પ્રાણીઓ અલ્પ કાળમાં કાર્ય કરવાની ઇચ્છાવાળા થાય છે, પરંતુ પછીથી નિઃસત્વ બની વિલંબ કરવાથી કાર્ય સિદ્ધિ કરી શકતા નથી. તેથી તત્ત્વજ્ઞ એવા સા-ત્વિકપ્રાણીઓ વિલંબ વગર કાર્ય સાધવામાંજ વિશિષ્ટતા માને છે. કેઈ પણ કાર્ય કરવા ધારે છે તો પછી જેમ જલદી થાય તેમજ કરે છે, તેમાં વિલંબ કરતા નથી.

પતિનાં ગર્વશુકત વચનો સાંભળીને સર્વે સ્ત્રીઓ શાલિભદ્રના વૈરાગ્યથી વિસ્મિત થતી કહેવા લાગી કે, “ પ્રાણેશ ! સત્ત્વ-વંત પુરૂષોને પોતાના હસ્તથી સાગર તરવો સહેલ છે, પરંતુ શુભ ક્યાન વડે પુરૂષોએ જિનાસાને અનુરૂપ વ્રત ગ્રહણ કરી તપ કરવો દુષ્કર છે; કારણ કે સર્વ આગમમાં કુશળ અને જિનકલ્પ પાળનાર ચૌદપૂર્વધરો પણ પતિત થયેલા સંભળાય છે. તો પછી બીજાની શી વાત ! આ જગતમાં દુઃખી થએલા સંસારીક જીવો આજીવિ-કાના દુઃખથી સંતાપ પામે છે, અને મોક્ષ સુખના એકાંત કારણ ભૂત તપ સંયમ છે, એમ કથંચિત્ જાણે છે. તો પણ ચારિત્ર ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા કરતા નથી. તો પછી આ જન્મમાં પણ દેવતાના ભોગ વિલાસ ભોગવનાર, વળી જે રત્નના તથા સુવર્ણના આભૂષણો અકર્તી અથવા તો ત્રેલોકયાધિપતિ તીર્થ કરને ઘેર પણ ફેંકી દેવાતા નથી, તે આભરણો જેને ઘેર હમેશાં તૂચ ગણી ફેંકી દેવાય છે, અને પછીથી તેની સંભાળ પણ કરાતી નથી; વળી જેને ઘેર સુવર્ણ તથા રત્નમય દેવ દુષ્યવસ્ત્રો પણ શ્રદ્ધેભાદિની માફક જી ગુપ્ત કરવા લાયક ગણાય છે; જગતમાં પરિભ્રમણ કરતાં પણ રત્નના વ્યાપારીઓને જેના જેવું એક રત્ન પણ મળી શકતું નથી તેવા રત્નોના સમુદ્ધ જેના પગની આગલ રખડે છે, અને તેવા રત્નો વડે જેના ઘરનું ભૂમિતલ; ખાંધેલું છે, વળી સ્ત્રીઓની ચોસઠ કળામાં નિપૂણ એવી ઘઠીસ સ્ત્રીઓ પતિની સેવામાં હમેશાં તત્પર રહે છે; વળી સ્ત્રીઓમાંથી એકેકને જે તજે છે, તેવાને આપ કાતર-ખીકણ કહો છો ? પરંતુ સ્વામીન ! અજિ પીવાની જેમ દીક્ષા ગ્રહણ કરવી અતિ દુષ્કર છે. શાલિભદ્રની માતાએ શાલિભદ્રને એકનેજ ઉત્પન્ન કર્યો છે, કે જે આવું દુષ્કર વ્રત ગ્રહણ કરવાને તત્પર થયો છે. જો આપના હૃદયમાં દીક્ષા લેવી સહેલી લાગે છે, તો પછી ભોગોને રોગની જેમ તજીને આપજ કેમ દીક્ષા લેતા નથી ? ”

ધન્યશેઠ પરિમિત સંસારી છે, તેમજ બહુ સત્ત્વવાન પુરૂષ છે. સ્ત્રીઓએ કરેલી મનાકનો સદુપયોગ કરી લેવાનો પ્રાપ્ત થએલો અવસર તે જવા દે તેવા ન હતા. પ્રભુ મહાવીરના શાસનના તે

શ્રાવક હતા, પત્નીઓએ મબકમાં પશુ જે ઉત્તમ ઉપદેશાત્મક ભાષા વાપરી હતી, તે સાંભળીને શેઠ ઉત્સાહ પૂર્વક બોલ્યા કે, “અહો ? તમે ધન્ય છો, ધન્ય છો. કારણ કે અવસરને ઉચિત આવાં શુભ વાક્ય બોલીને તમે તમારી ઉત્તમ કુળની રીત પ્રગટ કરી દેખાડી છે. માફ ધન્ય નામ આજે યથાર્થ સાર્થક થયું છે. હું શાલિશદ્રથી પણ અધિક ભાગ્યવાન છું, કારણ કે અંતરાય કરનાર સ્ત્રી સમૂહ પણ, આ પ્રકારે શુભ શિખામણના વચનો દ્વારા મને સહાય કરનાર થયો છે. હું તમારૂં કલ્યાણકારી વાક્ય સ્તત્ય કરી, ત્રત અહંણુ કરવાને ઉજમાલ થયો છું, હું હવે તમારી અનુકૂળતા પામી, તમારો ઉપદેશ અને મહારૂ આત્મકલ્યાણ સિદ્ધ કરવા ભર્તે છું. હે સુશુણ્ણીઓ ! તમે પણ શાંત આશયવાળી થઈ સદ્વિચારોત્ત્વ ભાજન થઓ ” આ પ્રમાણે સર્વ પત્નીઓને ઉદ્દીરણ કરીને, તેમને પણ ત્રત લેવાને સાવધાન કરવા લાગ્યા. હીક્ષા લેવાને ઉજમાલ થયેલા ધન્યશેઠની લક્ષ્મીનો વિસ્તાર આ પ્રમાણે હતો. જ્ઞદિ અને સમૃદ્ધિથી ભરેલાં પહરસો ગામ તેમની માલકીનાં હતાં; પાંચસો રથ, પાંચસો ઘોડા, પાંચસો ઉત્તમ મોટા ઉજવળ મંદિરો, પાંચસો દુકાનો, પોતાની યુદ્ધિથી ઉત્તમ વ્યાપાર ચલાવી શકે એવા પાંચહજાર દુકાનો ચલાવનાર વાણોતરો, પાંચસો વહાણો અને દેવ વિમાનનો, બ્રમ ઉપભવે એવા સાત ભૂમિવાળા આઠ મહેલો, આઠ પત્નીઓ, પ્રત્યેક પત્નીની નિશ્ચાએ એકેક ગોકુળ; આટલાના તે સ્વામી હતા. વળી ભંડારમાં, વ્યાપારમાં, વ્યાજ વિગેરે માં મળી છપ્પન સુવર્ણ કોટી દ્રવ્ય તેમણે એકઠું કરેલું હતું. વળી આઠે પત્નીઓત્ત્વ એકેક કરોડની કિંમતત્ત્વ સુવર્ણ હતું. વળી ધાન્ય ના કોઠારો હજારો હતા. તેમાંથી અનેક ગામોમાં દીન, હીન, દુઃખિ જનોના ઉદ્ધાર માટે, દાનશાળાઓ ચાલતી હતી. વળી ઇચ્છિત સુખને આપવાવાળો એક અણિ પણ તેમની પાસે હતો. ઇત્યાદિ પુષ્કળ સંપદા હતી. અતિ ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યોદયત્ત્વ આ પ્રત્યક્ષ લક્ષણ હતું.

આવી મહા ઋધિના વિસ્તારવાળા અધિક સત્વવંત ધન્યશેઠ તે સર્વને તુલ્ય તુલ્ય ગણીને વ્રત ગ્રહણ કરવાને ઉદ્યત થઈ ગયા; કારણ કે સત્વવંત પ્રાણીઓ ઉત્તમ અર્થ સાધવામાં લીલ કરતા નથી.

પછી રત્નત્રયના અર્થની સાધનામાં વિઘ્નને નાશ થવા માટે, સર્વ તીર્થોમાં તેમણે અઠ્ઠાઈ મહોત્સવ કરાવ્યો. સાતે ક્ષેત્રમાં ધણું ધન વાપર્યું. કેટલુંક ધન દીન-હીનના ઉદ્ધાર માટે વાપર્યું. કેટલુંક ધન ઉદ્ધાર ભાવથી સ્વજનાદિકને આપ્યું. હમેશાં સેવા કરનારાઓને જીવિત પર્યંત આજીવિકા આપે તેટલું ધન આપ્યું, કે જેથી તેમને કોઈ ખીજાની સેવા કરવાનું રહે નહી. કેટલુંક ધન શાસનની ઉન્નતિમાં આપ્યું. કેટલુંક યાત્રાકેને આપ્યું. કેટલુંક ધન સ્વજાતિવાળા જ્ઞાતિ જનોના પોષણ માટે વાપર્યું. કેટલુંક ધન રાજાને ભેટ કરીને અવસરોચિત વ્યયની પ્રવૃત્તિ ફેખાડવા તથા પ્રમાણી પુરુષોને જાગૃત કરવા વાપર્યું. આ પ્રમાણે ધણું ધન ધર્મનાં, પુણ્યનાં, પ્રીતિનાં, તથા યશના કાર્યમાં વાપર્યું. ખાકીના ધનની યથાયોગ્ય રીતે વ્યવસ્થા કરી ધન્યકુમાર નિશ્ચિંત થયા.

ધન્ય શેઠની મૂખ્ય સ્ત્રી સુભદ્રા, જે શાલિભદ્ર શેઠની બેઠન થતાં હતાં, તેણે પણ પોતાનો આશય માતા પાસે જણાવ્યો. માતાએ કહ્યું કે, “ પુત્રી ! હજી તો પુત્રના વિયોગની વાર્તાથી બળતા અંતઃકરવાળી હું થઈ છું, તેવામાં તું પણ વ્રત ગ્રહણ કરવા તત્પર થઈ ? આ પ્રમાણે ક્ષત ઉપર ક્ષારની જેમ તું હુઃખ કેમ આપે છે ? તમે બન્ને જશો, પછી મારે કોનું આલંબન ? કોની સહાય ? કોનો આધાર ? તને પણ સહસા આ શું થઈ ગયું ? ”

“ માતાજી ! અમે આઠે બહેનોએ નિર્ધાર કયો છે કે, પતિની સાથે અવશ્ય સંયમ ગ્રહણ કરવું. આ જગતની સ્થિતિ પલટાઈ જાય, તો પણ અમે આ પ્રતિજ્ઞા સુકવાના નથી. જે અમને સંયમ ગ્રહણ કરવામાં આડે આવશે, તેને અમે અમારા શત્રુ તુલ્ય ગણીશું. વળી સંયમમાં એક તાન થયેલા મારા ભાઈને પણ તમારે રોકવો નહી. ” સુભદ્રાએ માતાને જવાબ આપ્યો, અને એ પ્રમાણે કહીને પોતાને ઘેર ગઈ,

ભદ્રામાતા સ્નેહથી બંધાયલા બધાં ધન્યકુમાર હતા ત્યાં આ બધાં, અને ધન્યશેઠને (પોતાના જમાઈને), કહેવા લાગ્યા કે, “ લોભદ્ર ! પુત્ર તો હુંજ દેવાને તૈયાર થયા છો; તેટલામાં તમે પણ દાગળા ઉપર હામળી જેમ ધર ત્યજવાને તૈયાર થયા છો, પરંતુ મારી ચિંતા તો કંઈ કરતા નથી. હું વૃદ્ધ થઈ છું. મારૂં પાલન કરવું એ તો તમારો અને શાલિભદ્રનો કર્મ છે. માતાને કલેશવાળી સુકી તમે દીક્ષા લેવા તૈયાર થયા છો, એ વાસ્તવિક નથી. નિર્દોષ અને નિરપરાધી એવી બત્રીસ પુત્રવધૂ અને તમારી કુળવંત આઠ સ્ત્રીઓને કોણ પાળશે ? ” આ પ્રમાણે કહેતાની સાથે આંખમાંથી શોષાર અશ્રુ આવી ગયાં, અને પોતાની દયાજનક સ્થિતિનો આળેહુમ ચિતાર તેમને જણાવ્યો.

ધન્યશેઠે શાંતિ પૂર્વક વૈરાગ્યયુક્ત શાંતવન આપનારો જવાબ આપ્યો કે,

“ આ જગતમાં કોણ કોની પાલના કરે છે ? સર્વંતું સ્વકૃત પુણ્યજ પરિપાલન કરે છે. ખીબાએ કરેલી પાલના ઔપચારિક છે. સર્વ સંસારી ભવે સ્વાર્થ વહેજ સ્નેહ રાખે છે. પરંતુ પરમાત્મની અપેક્ષાવાળા તો સાધુમુનીરાજજ હોય છે. તેમના વિના ખીબા કંઈ હોતા નથી. તમે તમારા સ્વાર્થની પૂર્તિમાટે પુત્રને મત ગ્રહણ કરવામાં અંતરાય કરો છો, પરંતુ મારો પુત્ર અવિરતિના બળથી વિષયો સેવીને ચાર ગતિમાં પરિબ્રમણ કરશે, નરકાદિકમાં અતિદાણુ કર્મના વિપાકો લોગવીને હુંજ પામશે, તેની ચિંતાતો કરતાજ નથી. માતાપુત્રાદિનો હુંજદાથી સ્નેહ સંબંધતો અનંતી વાર થયો છે. પરંતુ આવો બિનેશ્વરના ચરણ-કમળની સનાથતા નીચે ચારિત્ર ગ્રહણ કરવા માટે તમારો આદેશ માગવાનો પ્રસંગ કંઈ વખત પ્રાપ્ત થયો નથી. તે તમારા ભાગ્યના યોગે હમણાં પ્રાપ્ત થયો છે, માટે તે સંયોગને સફળ કેમ કરતા નથી ? તમે એવો વિચાર કેમ કરતા નથી કે, મારા શરીરથી જન્મેલો પુત્ર સર્વ ત્યજીને પરમ અભયદાન દેનારા શ્રી વીરભગ-

વંતના સ્વહસ્તે દીક્ષા દેઉ. તેમનો શિષ્ય થાય છે: તેને શું લાયક છે ? તેતો સંસાર સાગરને શીઘ્ર તરશે. તેમાં શું અશુભ થાય છે કે, તમે દુઃખી થઈને ખેડ પામો છો ? શ્રી જિતેશ્વરના ધર્મને બાણતાં છતાં આવા અશુદ્ધ વચનો તમારા મુખમાંથી કેમ નિકળે છે ? પુત્રોના વિવાહાદિ મહોત્સવતો અનંતીવાર કર્યા, તોપણ તૃપ્તિ થતું નહિ. પરંતુ આ ભવમાં તમારા પરમ મુખના હેતુભૂત જેવા અમારા ચારિત્રોત્સવ કેમ કરતા નથી ? સંસારમાં સંસારી સંખ્યા ધોતો વિઠંબના રૂપ છે, તેથી ઘેર જઈ ચિત્તની પ્રસન્નતાથી પુત્રના મનોરથની પૂર્તિ કરો, કે જેથી તમારો સંસાર પણ અદ્ય થાય. મેં તો ચારિત્ર અહણુ કરવાનો નિશ્ચયજ કર્યો છે, તેથી સંસારના પાસમાં નાખવાવાળા તમારા સ્નેહગર્ભિત દીનવચનો સાંભળીને હું અદાયમાન થાઉં તેમ નથી. ”

આ પ્રમાણે જમાઈના વચનો સાંભળી ભદ્રાશેઠાણી તદ્દન નિરાશ થઈ પોતાને ઘેર આવ્યાં.

પછી ધન્યશેઠ હર્ષના સમૂહથી ભરેલા હૃદયવડે, મોટા આંકબર સાથે વ્રત અહણુ કરવાને આદ્યા. તે વખતે જેવી રીતે લક્ષ્મી પુણ્યને, ગ્રહો સૂર્યને અને સિદ્ધિઓ સત્વને અનુસરે છે, તેવી રીતે તેમની સર્વ પતિવ્રતા સ્ત્રીઓ પણ સ્વવિભૂતિ સાથે મુખાસનમાં ખેસીને ધન્યક્રમારને અનુસરી, તેની સાથે દીક્ષા લેવા આદી

જે રીતે ધન્યશેઠ મોટી વિભૂતિ સહિત અસ્ખલિત રીતે દીનહીનને ઢાન દેતા, સિંહની માફક ઉત્સાહ સહિત ઈંદ્રિયના સમુહને વશ કરતા, પ્રિયાઓ સહિત નિકળ્યા. તે (ધન્યશેઠ) હજારો પૌરજનોની સ્તુતિ સાંભળતા તથા તેમનાથી માન પામતા જ્યાં ભગવંત મહાવીર પ્રભુ છે તે શુણ્ણીજ વનમાં આવ્યા.

પૌર જનનાં તથા ઘરના માણસોના મુખેથી ધન્યશેઠનો વૃત્તાંત સાંભળીને શાલિભદ્ર શેઠ પશુ સંવેગથી વ્રત લેવામાં ઉત્સુક થયા. પછી માતાની પાસે જઈને સુક્રિતપૂર્વક માતાને સમજાવ્યાં.

માતા ઉત્તર આપવાને શક્તિવંતુજ થયાં નહી, અને પુત્રને અભિ-
પ્રાય બાણી તેને કહ્યું કે “ હે વત્સ ! તમને જે રૂચે તે કરો. તમે
તથા તમારા બનેલી એક આશયવાળા થયા છે. તેમાં હવે મહાર્ક
શું બળ ? તમારો ધારેલ આશય સંપૂર્ણ કરો. ”

આ પ્રમાણે માતાની આજ્ઞા મેળવી સર્વ સ્ત્રીઓને ત્યજી દઈ
વ્રત ગ્રહણના ઉદ્યમમાં તૈયાર થઈ ગયા. તે વખતે શ્રેણિક મહારા-
બએ તથા ગોબદ્રદેવે તેમની દીક્ષા નિમિત્તે અપૂર્વ મહોત્સવ કર્યો.
એ રીતે શાલિભદ્ર પણ ભગવંત વીરપ્રભુની પાસે આવ્યા. પછી તે
બન્ને એ સમંવસરણ પાસે આવી, પાંચ અભિગમ સાચવી
પ્રભુને વંકન કરીને વિનંતી કરી કે “ હે ભગવંત ! જન્મ જરાને
મૃત્યુથી આ લોક બળી રહ્યા છે. જેવી રીતે કોઈ ગૃહસ્થ ઘરમાં
આગ લાગે ત્યારે, જે વસ્તુ (હિરણ્ય રતનાદિ) ઓછા ભાર-
વાળી અને બહુ મૂલ્યવાળી હોય તેને ઘરમાંથી બહાર કાઢે છે,
અને તેને લૂંટને એકાંતમાં ચાલ્યો જાય છે, અને પછી તેજ વસ્તુ
લોકમાં તેના હિત માટે, સુખ માટે અને સામર્થ્ય માટે ભવિ-
ષ્યકાળમાં થાય છે, તેવીજ રીતે અમે પણ અદ્વિતીય એવા
ઈશ્વર, કાંત, પ્રિય. મનોહર, અને મનને પ્રિય તેવા અમારા આત્મ
રૂપ ભાંડને સંસાર અગ્નિથી બહાર કાઢી, આપના શરણે આવ્યા
છીએ. તેથી અમેને ચોક્કસ પ્રતિતી છે કે હવે હમારો સંસાર
કમતી થશે. હે પ્રભુ ! અમને આપ દીક્ષા આપો, આપજ અમને
સુંદિત કરો. આપજ અમને સૂત્રાર્થાદિ ગ્રંથ કરાવીને જ્ઞાન
દાન આપો. આપજ અમને આચાર, ગોચરી, વિનય, કર્મક્ષયાદિ
રૂપ રૂળવાળુ આરિત્ર, પિંડ વિશુદ્ધ્યાદિ, તેમજ સંયમયાત્રા શીખવો;
અને તેને માટે આહાર વિગેરે ધર્યો કરવાના બતાવો. ”

આ પ્રમાણે સિદ્ધાંતમાં પ્રસિદ્ધ છે તે વિરક્તિ તેમણે ભગવંતને
કહી. ભગવંતે તેમને જણાવ્યું કે, “ જેવી રીતે આત્મહિત થાય
તેમ કરો. તેમાં કોઈનો પ્રતિબંધ ગણ્યો નહિ.

આ પ્રમાણે પ્રભુની આજ્ઞા મળવાથી તે બન્ને ઇશાનપુષ્પામાં

અંશોક વૃક્ષનીએ ગયા. ત્યાં જઈ પોતાની મેળેજ આભરણો ઉતારી નાખ્યા. કુળવૃદ્ધસ્રીઓએ તે આભરણોને ધવળ વસ્ત્રમાં ગ્રહણ કરી દીધા, અને તે બન્નેને આશીષ પૂર્વક લાયક શીખામણુ દીધી.

“ હે વત્સો ! તમે ઉત્તમ કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા છો. આ પ્રત લેવું એ સહેલું છે, પણ પાળવું અતિદુષ્કર છે. નદીના પુર પ્રવાહની સામે જવા જેવું છે. લોહાના ચણા આવવા જેવું છે ભાલાના અગ્રભાગથી ખરજ ખંજવાળવા જેવું છે. તેથી હે પુત્રો ! તમે સ્વાર્થ સાધવામાં ખીલકુલ પ્રમાદ કરશો નહીં. તમારું કલ્યણ થાયો અને અત્યંત આનંદનું સ્થાન એવું મોક્ષ સુખ તમને પ્રાપ્ત થાવ. ”

આ પ્રમાણે ગદ્ગદ કંઠે આશીષ આપી, હૈયુ ભરાઈ આવવાથી, આંખમાંથી અશ્રુ પાડતી તે વૃદ્ધસ્રીઓ ત્યાંથી ચાલી ગઈ.

પછી તે બન્ને એ પોતપોતાના મસ્તકે સ્વયં પંચ મુષ્ટિલોચ કર્યો. શ્રેષ્ઠિક તથા અભયકુમાર વિગેરેએ તેમને મુનિવેષ આપ્યો. તે વેશ પહેરીને તે બન્ને શ્રી વીર ભગવંતની પાસે આવ્યાં. પછી પ્રભુએ તેમને મહાત્રત ઉચ્ચરાવી દીક્ષા આપી. સુભદ્રાદિ આઠેને પણ દીક્ષા આપી અને આર્યમહત્તરા પાસે મોકલી. ત્યાં તેઓ ગ્રહણ અને આસેવના, એ બન્ને પ્રકારની શિક્ષા વિગેરે શિખવા લાગ્યા, અને ઉત્તમ રીતે યાત્રિ પાલન કર્યું.

બન્ને મુનિઓને સુવિહિત સ્થવિર પાસે મોકલ્યા તે બન્ને મુનિ સ્થવિરોની પાસે ગ્રહણ અને આસેવના શિક્ષા અપ્રમત્ત ભાવથી શીખ્યા, અને સ્થવિરોની સાથે ઘણા વખત સુધી પૃથ્વી ઉપર વિચર્યો. જ્ઞપરિજ્ઞાથી માંડીને સંપૂર્ણ અગીયારે અંગે તેઓ ભણ્યા, અને સૂત્રાથીના અધ્યયનમાં લીન થઈ ગીતાર્થ થયા. પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞાવડે તીવ્ર તપસ્યાઓ કરીને થોડાજ વખતમાં તેઓ ઉત્તમ પ્રકારના મુનિની કોટીમાં આવ્યા. અપ્રમત્ત ભાવથી ઇચ્છારોધ કરીને એક, બે, ત્રણ, ચાર માસક્ષમણાદિ વિવિધ તપસ્યાઓ

કરીને, તે બન્ને મહર્ષિઓ બાર વરસ સુધી સ્થવિરની સાથે વિવિધ દેશોમાં વિહાર કરી શ્રી વીર ભગવંતની પાસે આવ્યા.

શ્રી વીર પરમાત્મા પણ પૃથ્વીને યવિત્ર કરતાં ફરીને રાજ-ગૃહીઓ પધાર્યા. તે દિવસે તે બન્ને મહર્ષિઓને માસક્ષમણુવું પારણું હતું, પરંતુ ગર્વ રહિત તથા લોબનની ઇચ્છા વગરના તેઓ ગોચરી કરવા જવાની રજા લેવા માટે શ્રીવીર ભગવંત પાસે આવ્યા. અને વિનયપૂર્વક પ્રણામ કર્યો. તે વખતે ભગવંતે શાલિભદ્ર તરફ આદર પૂર્વક બોલ્યું, “વત્સ ! આજે તમને તમારી માતાથી ગોચરીનો લાભ થશે.”

આ પ્રમાણે ભગવંતનાં વચન સાંભળી તેમની અનુસા મેળવી, ધન્ય અને શાલિભદ્ર મુનિ રાજગૃહીમાં આવ્યા. પ્રભુના વચનમાં અણુવિશ્વાસવાળા તેઓ અન્ય સ્થળ છોડીને ભદ્રા માતાના આવાસે આવ્યા, અને આંગણામાં ઉભા રહી ધર્મ લાભ રૂપ આશિર્વાદ આપ્યો; પરંતુ ત્યાં કોઈના સાંભળવામાં આવ્યું નહીં અને કોઈ બોલ્યું નહિ, તેમ આદરપણુ આપ્યો નહિ. તેઓ અન્ય ભિક્ષાચરને ઉચિત આંગણામાં ઉભા રહ્યા. એક પગલું પણ ધરમાં આગળ વધ્યા નહિ, તેમ બીજું કંઈ બોલ્યા પણ નહિ, માત્ર સ્વાર્થની સિદ્ધિ કરનાર મૌન ધારણ કરી પ્રભુના વચનની સત્યતા કરવા માટે ક્ષણવાર ત્યાં ઉભા રહ્યા. મત આચાર પાળવામાં તત્પર તે બન્ને ત્યાંથી પાછા વળી ચાલી નિકળ્યા, પણ વિકારની જેમ સ્વપ્નાકારને તેઓએ જોળખાવ્યો નહિ કે બતાવ્યો નહિ. પ્રભુના વચનમાં દૃઢ વિશ્વાસવાળા તે, ગોચરીની ચર્ચાને નહિ ઇચ્છતા સ્વસ્થાને પાછા ફર્યા. પોતાના સ્થાને પાછા આવતા, તેમને માર્ગમાં એક ભરવાડજી સારી આવતી મળી. ઇર્ષ્યાસંમિતિવાળા તે મુનિને દેખીને અતિશય હર્ષિત થઈ, પરમ પ્રમોદ પામી, તેના હૃદયમાં અત્યંત હર્ષોદ્વેસ થયો. તેણીએ ભક્તિપદે મુનિઓને પ્રણામ કર્યો અને પ્રીતિ યુક્ત વચનોથી પોતાની પાસે કાસુક કહી હતું તે વહોરવાની વિનંતી કરી. “હે મુનિ મહારાજ ! આ ગરીબ બાઈની

પાસે બીજું કાંઈ નથી. પણ શુદ્ધ હૃદી છે, તે ગ્રહણ કરીને મારો ઉદ્ધાર કરો. ”

આ પ્રમાણે તેનો અત્યાર દેખીને તે બન્ને વિચાર કરવા લાગ્યા કે, “ ભગવંતે તો માતા પારણું કરાવનાર થયે, તેમ કહેલું છે પરંતુ બીજાનું ન વહોરવું એમ કહેલું નથી. વળી વિચિત્ર આશય યુક્ત પ્રભુની વાણી હોય છે. આપણે છન્નસ્થ તેનો ભાવ શું બાણીએ ? પ્રભુના ચરણે જઈને આ બાબતનો સંદેહ ટાળીશું. પરંતુ આ અતિભક્તિના ઉદ્ધાસથી દેવાને તૈયાર થઈ છે, તો તેના ભાવનું ખંડન કેવી રીત કરવું ? પ્રભુ પાસે જઈ તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે કરીશું. ”

આ પ્રમાણે વિચારી કરીને પાત્રપસારી તેઓએ તેમાં કહી ‘ ગ્રહણ કર્યું. બાઈએ પણ અત્યંત હર્ષથી વહોરાવ્યું, અને વંદના કરીને તે પોતાના સ્થાને ગઈ. તે બન્ને સુનિચ્છા પ્રભુની પાસે આગ્યા, ગોચરી આલોવી, અને પ્રભુને નમીને પોતાને જે સંશય થયો હતો તે પુછ્યો.

હે શાલિભદ્ર સુનિ ! જે બાઈએ તમને કહીથી પ્રતિ-
લાલિત કયો, તે તમારી પૂર્વજન્મની માતાજ હતી.

ભગવંતના સુખથી ઉપરનો ખુલાસો સાંભળી ચિત્તમાં અમત્કાર પામી, શાલિભદ્રે ફરી ભગવંતને પુછ્યું, “ સ્વામિન ! તે કેવી રીતે-? ”

પ્રભુએ પૂર્વ ભવનું સર્વ સ્વરૂપ કહી બતાવ્યું, અને કહ્યું કે તે તમારી પૂર્વ ભવની માતા છે, તેણીનો તો તેજ ભવ છે; અને તમારો આ બીજો ભવ થયો છે.

આ પ્રમાણે પ્રભુના સુખથી ખુલાસો સાંભળવાથી શાલિભદ્રનો સંવેગરંગ દ્વિગુણો થયો. પછી પ્રભુની આજ્ઞા લઈ ધન્ય સુનિની સાથે પારણું કર્યું.

ત્યાર પછી ભવવિરક્ત યુદ્ધિવાળા શાલિભદ્ર સુનિ, મહાવીર ભગવંતના સુખેથી સાંભળેલી પૂર્વભવની માતા સંબંધી હકીકતને યાદલાવી, શુભભાવથી સંસાર સ્વરૂપ ભાવના ભાવવા લાગ્યા.

“ અહો ! આ સંસારમાં મહો આશ્ચર્ય પમાડે તેવા વિચિત્ર પ્રકારના કર્મજન્ય અનુભવો થાય છે. અરે ! પૂર્વ ભવમાં સદસદ્ વિવેક રહિત માફ ગામડીયાપણું કયાં ? અને આ જન્મમાં શુણ્ણ સમૂહવાળું, ગૌરવના મંદિરભૂત અને અવસરને ઉચિત કરણ આભૂષણવાળું શહેરીપણું કયાં ? પૂર્વ ભવમાં સફળ આપઠાના નિવાસ રૂપ હું પંથુનો પણ દાસ હતો, ત્યારે આ ભવમાં હું રાજાને પણ કરિયાણાની જેમ માનનારો થયો. પૂર્વ ભવમાં જીવું, ખંડિત, દંડિત અને શરીર ઠાંકવા માટે પણ અપૂણું વસ્ત્ર હતું, ત્યારે આ જન્મમાં સવા સવાલાખવાળી રત્નકંબળોના બધે ખંડો કરીને પ્રિયાઓને મેં આખ્યા હતા, અને તેઓએ તેના પગ હુંછણા કરીને કુવામાં નાખી દીધા હતા. પૂર્વ ભવમાં મારે રૂપાના આભૂષણો ન હતા, ત્યારે આ જન્મમાં વિવિધરત્નથી જડેલા સુવર્ણના આભૂષણો પણ પુષ્પમાળાની માફક હંમેશાં નિર્માલ્યપણાની છુદ્ધિથી હું ફેંકી દેતો હતો. પૂર્વ ભવમાં રૂપા નાણું પણ મારા હસ્તમાં રપરપું ન હોતું, ત્યારે આ જન્મમાં સોનામહોર અને રત્નાકિકના ઢગલાઓની પણ તપાસ કરી નથી. અહો ! આ ભવ નાટક વિચિત્રતા ! અહો ! આ ભવ નાટકમાં કર્મ રાજાના હુકમથી મોહ, આ સર્વ સંસારી જીવોને વિવિધ પ્રકારના વેશે લેવડાવીને નાચ કરાવે છે. જિનેશ્વરના આગમનો હાઈ પામેલા પુરૂષ વગર કોઈ તેમાંથી બંચી શકતો નથી, તેથી જગત માત્રનો દ્રોહ કરનાર અને અતિ ઉત્કટમદ્દ જોવા મોહને, મહા પ્રચંડવીર તથા ઉદ્ધાસના બળથી જીતીને, આજ સુધી નહીં પ્રાપ્ત કરેલી જય પતાકા પ્રાપ્ત કરું; કારણકે ઉલ્ભ કરતાં સર્વ સફળ થાય છે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરીને મહાસત્વવંત જોવા ધન્યસુનિની સાથે શાલિભદ્ર સુનિ ભગવંત મહાવીરની પાસે આવ્યા અને પ્રભુને વંદન કરીને વિનંતિ કરી.

“ હે સ્વામિન ! અનાદિના શત્રુ જોવા શરીરથી તપસ્યાહિ ક્રિયા બની શકતી નથી. જીવ જીવવડે ઝોળખાય છે, તે સર્વ

ભગવંતને વિદિત છે. તેથી આ શરીરને લાંચ આપવાથી શું ફાયદો ? માટે જો આપ પ્રભુની આજ્ઞા હોય તો, - આપની કૃપાવડે અત્યંત આરાધના કરીને જયપતાકાને અમે વરીએ. ” ભગવંતે કહ્યું, “ જેમ આત્મહિત થાય તેમ કરો, તેમાં મારો પ્રતિબંધ નથી. ”

જીનેશ્વરની આજ્ઞા મળવાથી અઠતાળીશ મુનિ તથા ગૌતમ ગણધર મહારાજની સાથે તે બંને મુનિ વૈભારગિરિ પધાર્યા. ત્યાં પર્વત ઉપર શુદ્ધ અને નિરવલ શિલાપટને પ્રમાણે આગમન માટે ઇંચાપથિકી આળોવી, ગણધર મહારાજ પાસે વિધિપૂર્વક બત્રીશદ્વારોવડે આરાધનાની ક્રિયા કરી; અને તે બંને મુનિઓએ હૃષ્પૂર્વક પાદોપગમન અનશન અગીકાર કર્યું, અઠતાળીશ મુનિઓ પણ પરિકર્મિત મતિવાળા શુભધ્યાન પરાયણ, જીવિત-વ્યની આશા અને મરણના ભય વગરના, સમતામાં એકલીન ચિત્તવાળા, અને સમાધિમાં મગ્ન, એવા તે બંનેની પાસે રહ્યા.

તે બંને મહા મુનિ, એકમાસ પર્યંત સંલેખના આરાધી, અંતે શુદ્ધ ઉપયોગમાં લીન ચિત્તવાળા થઈ, સમાધિપૂર્વક કાળ કરી, સુખથી ભરેલા સર્વોર્થસિદ્ધ નામના પાંચમા અનુત્તર વિમાનમાં દેવ પછે ઉત્પન્ન થયા.

આ ધન્ય અને શાલિભદ્ર મહા મુનિ બીજી રીતે જોતાં ચાર પ્રકારથી ઉત્કૃષ્ટ પદને પામ્યા છે. એ વિષે ધન્યક્રમાર ચરિત્રના કેતાં શ્રીમદ્ મહોપાધ્યાય જ્ઞાનસાગર ગણિ, પોતાની કવિત્વ શક્તીથી આ પ્રમાણે તેમની સ્તુતિ કરે છે.

પહેલું અનુત્તર:- પહેલાં તો પૂર્વભવમાં અનુત્તર જ્ઞાન દીધું. કારણ કે મોટા કષ્ટ વડે ક્ષીર સ્વયં તેમના ભોગમાં આવી. મુનિ-જ્ઞાનનો અભ્યાસ પણ ન હોતો, છતાં સાધુ દર્શનથીજ તીવ્ર શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થવાથી પોતાનું સર્વ દુઃખ ભુલી જઈને, ભક્તિના ઉલ્લાસથી તે બંનેએ ઉઠીને “ સ્વામિન ! અહિં પધારો આ શુદ્ધ આહાર ગ્રહણ કરવાની કૃપા કરો. ” આ પ્રમાણે પ્રીતિ અને ભક્તિનાં વચન સહિત,

સુનિમહારાજને નિમંત્રિને થાળ ઉપાડી ઝોકીજ સાથે સર્વ ખીર વહોરાવી દીધી. મનોરથ સંપૂર્ણ થયો, સાત આઠ પગલાં સુનિની પાછળ જઈ તેમને વંદન કરી વારંવાર અનુમોહન કરતાં હર્ષનાં અશ્રુ આંચ્યાં. “ ચિત્ત વિત્તને પાત્રનો ” ઝોકી સાથે આવો મુયોગ કોઈ મહદ્ ભાગ્યવંત પ્રાણીઓનેજ મળે છે. સુનિને વળાવી ઘરમાં આવી, થાળી પાસે બેઠા પણ્ય ગાંધીયં શુભૃથી પોતપોતાની માતાને કોઈએ પણ હકીકત જણાવી ન હતી. આવું કાન કોઈથી અપાતું નથી. એ પહેલું અનુત્તર

બીજુ અનુત્તર તેમનો તપ છે. કારણ કે બાર વરસને આંતરે ઘેર આવેલા, તે જન્મેને શાલિભદ્રની માતા, તેમની પત્ની તથા હમેશાં સેવાની પ્રવૃત્તિ કરનારા સેવકોએ પણ, તેમને ઝોળખ્યા ન હતા. આવો દુષ્કર મહાતપ તેઓએ કર્યો.

ત્રીજુ અનુત્તર-શાલિભદ્રને ત્યાં રાજા શ્રેષ્ઠિક મળવા ગયા, તે વખતે પોતાના માથે રાજા છે તેથી તેમનો વિનય સાચવવાનો પ્રસંગ આવ્યો, તે વખતે આ જન્મમાં લોગવેલ આ નિવર્થનીય લોગલીલાને વ્યર્થ કરી નાખી વિચારું કે, “ હજુ પણ પરવશતા ન ગઈ પરવશતાનું સુખ તે તો દુઃખ રૂપજ છે. તેથી સ્વમાનની રક્ષા માટે સ્વાધીન સુખ મેળવવા સઠળ સુરા સુર તથા મનુષ્યોથી વંદાતુ ચારિત્ર હું ગ્રહણ કરું. ” વળી ધન્ય શેઠે પોતાની પત્ની પાસેથી શાલિભદ્ર એકેક પ્રિયા તબે છે, તે સાંભળીને એકેક પ્રિયાનું ત્યાગવાપણું કાતરપણું છે, તેમ કહીને પોતાની સ્ત્રીઓની મસ્કરીની વાણી પણ અનુકૂળ રીતે સ્વીકારી અને એક સાથે આઠે સ્ત્રીઓને તણ દીધી. અનર્ગલ સમૃદ્ધિ તૃણવત્ અવગણીને ચારિત્ર લેવા સન્મુખ થયા તે પણ અનુત્તર ગણાયેલ છે.

ચોથુ અનુત્તર-હજુ પણ લૌકિક તથા લોકોત્તરમાં તેઓને યશપટહ વાગે છે, કારણ કે બ્યારે કોઈ ધન સંપત્તિ મેળવીને પુલાય છે, ગર્વ વહન કરે છે, ત્યારે સુર પુરૂષ તેને તૂટ કહે છે કે “ તું શું ધન્ય અથવા શાલિભદ્ર જેવો થયો છું કે અંતરમાં

આટલો બધો ગર્વ રાખે છે. ” હજી આજે પણ વ્યાપારીઓ દીવાળીના પર્વમાં શારદા^૧ પૂજન કરવાના સમયે પ્રથમ આ બન્ને મહાપુરુષોનાં નામ લખે છે, અને તેમનું સ્મરણ કરે છે. આ પ્રમાણે તેઓનોજ યશ પ્રવર્તેલો છે, ધીબનો નહિ.

સામાન્ય જન સમાજમાં રાજા અથવા રાજસેવકની જરા પણ મહેરબાની કે અનુકૂળતા હોય તો તેથી જીવો માનદશામાં આવી જઈ હજારો પ્રકારના અનર્થોનું સેવન કરે છે. શાલિભદ્રને માટે શ્રેષ્ઠિક મહારાજને જોટલું બધું માન ઉત્પન્ન થયું છે કે, તેને પોતાની પાસે નહિ બોલાવતાં ઉલટું તેમને મળવા તેમને ઘેર ગયા. પોતાના ઘેર આવેલા રાજાને પણ વિના પ્રયોજને વિના ધન્યજાએ, મળવાની દરજ પડી તેમાં તો શાલિભદ્રને પારાવાર પરવશતા લાગી. શાલિભદ્રને વિચાર થયો કે, “ અહો ! હું અધન્ય છું મેં પૂર્વજન્મમાં સંપૂર્ણ પુણ્ય કર્યું નથી, એમ અનુમાન થાય છે. કેમકે મહારા માથે રાજા છે. હું તેના સેવકપણે જનમ્યો છું. આટલા દિવસ હું મનમાં પુલાતો હતો કે, હું સર્વથી સુખી છું. પણ માફ તે માનવું મિથ્યા હતું. હું સ્વતંત્ર નથી. જેને ધીબની આજ્ઞા માનવી પડે તે સ્વભાવથીજ પરતંત્ર છે. આવા પ્રકારના વિચાર થવા એ પણ એક આશ્રયજનક વાતો છે. વિચારશ્રેષ્ઠિ ઉત્પન્ન થવી અને હૃદય પામવી એ સર્વ સામાન્ય સ્વભાવ છે, પણ શાલિભદ્રે તો સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવાને ઉદ્દેશવેલા વિચારોનો તાત્કાલીક અમલ કર્યો. સ્વાધિનપણું અને પરાધિનપણું એ બે વચ્ચે રહેલી તારતમ્યતાનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજવું ઘણુંજ કઠીન છે. તે સમજ્યા પછી પરાધિનપણાનો નાશ કરવાને જે મહાન પ્રયત્ન શાલિભદ્રે આદર્યો હતો, તે દ્રવ્ય અને લાવથી બન્ને પ્રકારે અનુકરણીય છે. વાસ્તવિક સ્વતંત્રતા મેળવવી હોય તો, શાલિભદ્ર શેઠે પસંદ કરેલો માર્ગજ આદરણીય છે.

૧ “ ધન્ટા શાલિભદ્રની ઋદ્ધિ હજો ” એ પ્રમાણે ચોપડામાં પૂજામાં લખવામાં આવે છે.

રાજગૃહી નગરીની પાસેના વેલારગિરિની શુકામાં, મૂર્તિમાન
 રૌદ્રરસ હોય એવો શહિયુય નામનો
 શહિયુય ચોરનું ચોર વસતો હતો. તેનાથી આખા નગરના
 ચારિત્ર અંગીકાર લોકો ત્રાસ પામી ગયા હતા. તેના પિતાએ
 કરવું. મરતી વખતે તેને ઉપદેશ આપ્યો હતો
 કે “ દેવતાના રથેલા સર્મવસરણમાં બેસી
 દેશનાદેનાર મહાવીર નામના ચોગી દેશના આપે છે, તેમનો
 ઉપદેશ તું કોઈવાર સાંભળીશ નહી. ” પિતાની આજ્ઞા માન્ય કરી
 તે પ્રમાણે તે વર્તતો હતો. એક વખત રાજગૃહમાં તે જતો હતો.
 નજીકના પ્રદેશમાં પ્રભુ દેશના આપતા હતા. બીજો માર્ગ ન
 હોવાથી પિતાની આજ્ઞા પાળવા તેણે બે કાન આઠા હાથ રાખી,
 પોતાનાથી કંઈ પણ ન સાંભળાય એવી રીતે તે ઉતાવળો ચાલવા
 લાગ્યો. જનિતબ્યતાના ચોગે એક કાંટો ગાઠ રીતે પગમાં ખુંચી
 ગયો. તેથી તેના કાઠયા શીવાય તે એક પગલું ભરવાને શક્તિવાન
 રહ્યો નહી. બ્યારે બીજો કોઈ ઉપાય જાંઘ્યો નહી, ત્યારે તેણે કાન
 ઉપરથી હાથ લઈને કાંટો કાઢવા માંડ્યો. તે વખતે પ્રભુના સુખની
 વાણી આ પ્રમાણે તેના સાંભળવામાં આવી. “ જેમના ચરણ
 પૃથ્વીને ઝડતા નથી, નેત્ર નિમેષ રહિત હોય છે, પુષ્પ-
 માળા ગ્લાની પામતી નથી, અને શરીર અદ્વેદ તથા
 રજથી રહિત હોય છે તે દેવતા કહેવાય છે. ” આટલા
 વચન સાંભળવાથી અને પિતાની આજ્ઞાનો ભંગ થવાથી પોતાને
 ધિક્કાર આપતો, તે ચોર કાંટો કાઢી, પાછો કાન ઉપર હાથ સુકી
 પોતાના સુકામે ગયો.

ચોરના ત્રાસથી નગરજનો ત્રાસી ગયા હતા. શ્રેષ્ઠિક મહારા-
 જને તેની ખબર થઈ અને તેને પકડવાની આજ્ઞા થઈ કોઈનાથી
 પણ તે ન પકડાયો, તેથી આખરે અભયકુમાર મૂખ્ય મંત્રીને
 રાજાએ આજ્ઞા કરી. મહાબુદ્ધિશાળી અભયકુમારે પોતાની બુદ્ધિની
 કુશળતાથી તેને પકડીને રાજાની પાસે રજુ કર્યો. તેની પાસે શુન્દો

કબુલ કરાવવા માટે યુનઃ અભયકુમારને આજ્ઞા કરી. તેના ઉપર જીલમ ગુજરીને શુન્હો કબુલ કરાવવાનો ન હતો. અભયકુમારે રાજમહેલમાં દેવ ભૂવનની રચના કરી, અને કેટલીક દાસીઓને દેવાંગનાઓ બનાવી. ચોતરફ ગાંધરવો ગીત ગાન કરવા લાગ્યા; એવા સ્થાનમાં તે ચોરને મધ પાન કરાવી, ઉત્તમ પ્રકારના વસ્ત્રો પહેરાવી, એક શૈથ્યામાં સુવાડ્યો. જ્યારે તેનો નીસો ઉતરી ગયો ત્યારે તે ચારે બાજુ જોવા લાગ્યો. તો અકસ્માત્ વિસ્મયકારી અપૂર્વ દિવ્ય સંપત્તિ તેના જોવામાં આવી. તે વખતે, અભયકુમારની આજ્ઞાથી નરનારીઓનો સમૂહ તેની પાસે આવી કહેવા લાગ્યો કે, “ હે દેવ ! તમે આ મોટા વિમાનમાં દેવતા થયા છો. તમે, અમારા સ્વામી છો. અમે તમારા સેવકો દાસદાસીઓ છીએ, તેથી આ અપ્સરાઓની સાથે ઇંદ્રની જેમ કીડા કરો. ” બીજાઓએ પણ તે દેવ પણે ઉત્સાહ થયા છે, એમ કહી તેમની સાથે જીલ્લી જીલ્લી રીતે દૈવી રીતભાત ચલાવી. એક જણે તે ચોરને કહ્યું, “ હે ભદ્ર ! તમે તમારા પૂર્વના સુકૃત તથા દુષ્કૃત્ય યથાર્થ અમને કહો, પછી સ્વર્ગના ભોગ ભોગવો. ” તે સાંભળી તે ચોર વિચારવા લાગ્યો કે, આ શું સત્ય હશે ? અથવા શું મને મારી કબુલાત વડે પકડવા અભયકુમારે આ પ્રપંચ રચેલો હશે ? પણ હવે તેની ખાત્રી શી રીતે કરવી ? આ પ્રમાણે વિચારતાં તેને પગમાંથી કાંટો કાઢતી વખતે સાંભળેલું વીરપ્રભુનું વચન યાદ આવ્યું; અને તે વચનની ઉપર પ્રતીતિરાખી, ચોતાની નજીકના માણસો ઉપર દ્રષ્ટિનાખી તે જોવા લાગ્યો. પ્રભુના વચન ઉપરના વિશ્વાસથી તેને આ બધું કપટ લાગ્યું, અને કેવો ઉત્તર આપવો તેની મનમાં ગોઠવણ કરવા લાગ્યો. પ્રભુએ દેવોના કરેલા વર્ણન પ્રમાણે પોતાની નજીક ઉભેલા માણસોની સ્થિતિ જણાઈ નહીં. ફરીને તે પુરૂષે પુછવાથી તેણે ઉત્તર આપ્યો કે, “ મેં પૂર્વ જન્મમાં સુપાત્રને દાન આપ્યાં છે. જિનચૈત્ય કરાવ્યાં છે જિનખિંબ રચાવ્યાં છે. અષ્ટપ્રકારી પૂજા વડે તેમને પૂજ્યા છે. તીર્થયાત્રાઓ કરી છે, અને સફળરૂની સેવા કરી છે. આ પ્રમાણે મેં પૂર્વ જન્મમાં

સુકૃત કરેલાં છે. ” પછી પેલો ઠંડધારી બોલ્યો કે, હવે જે હૃદય ક્યાં હોય તે પણ કહો, તેણે ઉત્તર આપ્યો કે, ‘સાધુના સંસર્ગથી મેં કાંઈપણ હૃદયથી કયું જ નથી.’

પ્રતિહારી:—એક સરખા સ્વભાવથી આગો જન્મ વ્યતિત થતો નથી. તેથી જે કાંઈ ચોરી, જારી વિગેરે હૃદય ક્યાં હોય તે પણ કહો.

શહિલેય—એ એવા હૃદય ક્યાં હોય તો શું સ્વર્ગલોકને પામે ? શું આંધળો માણસ પર્વત ઉપર ચઢી શકે ?

પ્રતિહારીએ આ બધી હકીકત અભયકુમારને જણાવી. અભયકુમારે શ્રેષ્ઠ મહારાજને જણાવ્યું. મહારાજએ ફરમાવ્યું કે, “આવા ઉપાયોથી પણ જે ચોર તરીકે પકડી ન શકાય, તેવા ચોરને પણ છોડી મુકવો બેઠાં; કારણકે નીતિનું બિલ્લંબન કરવું યોગ્ય નથી.” રાજાના ફરમાનને માન આપી ચોરને અભય કુમારે છોડી મુકાવ્યો.

ત્યાંથી છુટ્યા પછી તે ચોરના વિવેક રૂપી નેત્ર ખુલ્લાં થયાં, અંતરમાં જ્ઞાન હીપક પ્રગટ થયો, અને અજ્ઞાન અંધકારનો નાશ થયો. તેને વિચાર આવ્યો કે “મારા પિતાની આજ્ઞાને ધિક્કાર છે. બે ભગવંતનું વચન અને મ્હાંએ મહારાજાને પડ્યું ન હોત, તો અત્યારે હું વિવિધ પ્રકારની વ્યથા ભોગવી ચમરાજના દ્વારે પહોંચી ગયો હોત. ભગવંતનું વચન મને તો રાગીને ઔષધની જેમ જીવન રૂપ નીવડ્યું. મને પણ ધિક્કાર છે ! જેના ઉપદેશના એક લેણે આટલું ફળ આપ્યું, તો બે તેમનો સર્વ ઉપદેશ સાંભળ્યો હોય તો શું ફળ ન આપત ” મનમાં આવા વિચાર કરીને તે તત્જન ભગવંતની પાસે ગયો. પ્રભુના ચરણમાં પ્રણામ કરી પ્રભુની સ્તુતિ કરી અને આ પ્રમાણે વિશ્વસિ કરી.

હે ત્રણ જગતના શુર ! અનાપ્ત છતાં આપ્તપણાને માનતા એવા મારા પિતાના વચનથી હું ઠગાયો છું. આપનાં વચન જેઓ શ્રદ્ધા પૂર્વક સાંભળે છે, તેઓને ધન્ય છે. હું એવો પાપી હતો કે,

આપ પ્રભુનાં વચન નહીં સાંભળવાની ઇચ્છાએ કાને હાથ દેઈ જતો આવતો હતો. એકવાર અનેચ્છાએ પ્રભુનું વચન સાંભળવામાં આવ્યું, જેણે મંત્રાક્ષરની પેઠે માફ રક્ષણ કર્યું છે. હે પ્રભુ ! જેવી રીતે મને મરણથી બચાવ્યો છે, તેવીજ રીતે આ સંસાર સાગરમાં ડુબી જતાં પણ મને બચાવો ”

ભગવંતે નિર્વાણપદને આપનારી શુદ્ધ ધર્મ દેશના આપી. તે સાંભળી તે પ્રતિબોધ પામ્યો, અને પ્રભુને પુછ્યું કે, હે સ્વામી ! હું યતિધર્મને યોગ્ય છું કે નથી ?

પ્રભુ—“ યોગ્ય છું ”

“ હે વિભુ ! એમ છે તો હું વ્રતને ગ્રહણ કરીશ, પણ તે અગાઉ શ્રેષ્ઠિકમહારાજને મહારે મળવું છે ” રાહિણીએ પ્રભુને વિનંતી કરી કહ્યું.

રાજા શ્રેષ્ઠિક પ્રભુની સલામાં બેઠેલાજ હતા. તેમણે તે ચોરને જણાવ્યું કે, “ તારે જે કહેવાનું હોય તે વિકલ્પ કે શંકા રહિત થઈને કહે ”

“ મહારાજ ! તમે જેને પકડવાને માટે બહુ બહુ પ્રયત્ન કર્યો હતો, તેજ હું. હુંજ આપના નગરને છુટનાર. અરે હુંજ દોડેને નિષ્કારણ ત્રાસ અને ભય આપનાર રાહિણીય ચોર છું. પરંતુ આ જગત તારણ પ્રભુના એક વચનથી હું આપના મહાન્ પુદ્ગિશાળી અભયકુમારની શુક્તિમાંથી બચી ગયો છું. મને મારા દુષ્ટત્યનો પુરેપુરો પશ્ચાતાપ થાય છે. મારે તો હવે આ પ્રભુનોજ આધાર અને તેમનુંજ શરણ છે. હે રાજાધિરાજ ! આપના સુભટોને મહારી સાથે મોકલો કે હું તેમને બધો ચોરીનો માલ બતાવું; પછી દીક્ષા લઈને મારા જન્મને સફળ કરું ” હા ! હા ! પ્રભુના ઉપદેશનો શું અમત્કાર ! તેમના એક વખતના ઉપદેશે ચોરના જીવનમાં કેવા પ્રકારનું પરિવર્તન કરાવ્યું. ખરેખર તેમના વચન ઉપર દ્રઢ શ્રદ્ધા રાખી જીવન શુદ્ધરનારજ મનુષ્ય જીવનની સફળતા કરે છે.

રાજાની આજ્ઞાથી અભયકુમાર અને ખીબા લોકો કૌતુકથી તેની સાથે ચાલ્યા. રાહિણીએ પર્વત, નદી, કુંજ અને સ્મશાન વિગેરેમાં દાટેલું તમામ ધન કાઢી, રાજસેવકોના સ્વાધીન કર્યું. રાજાની આજ્ઞાથી તે ધન જેમનું જેમનું હતું, તેમને સોંપી દીધું.

રાહિણી પોતાના માણસોને મળી સર્વ વૃત્તાંત જણાવી પ્રભુની પાસે આપ્યો, અને દીક્ષાની પ્રાર્થના કરી. ઐશ્વિક મહારાજાએ તેનો દીક્ષા મહોત્સવ કર્યો, અને પ્રભુએ તેને દીક્ષા આપી.

પછી તેણે કર્મનો નાશ કરવાવાળી તપશ્ચર્યા આદરી. ચતુર્થ (જોકે ઉપવાસ)થી માંડીને છ માસી ઉપવાસ સુધીના ઉજવળ તપ તેણે કર્યો. ભાવસંલેખના કરી પ્રભુની આજ્ઞા મેળવી. તેણે વૈભાવ પર્વત પર પાદોપગમન અનશન કર્યું. શુભ ધ્યાન પૂર્વક પંચપર-મેષ્ટી નમસ્કારનું સ્મરણ કરતાં મનુષ્ય દેહ ત્યજીને તે સ્વર્ગે ગયો.

અભયકુમારના પુછવાથી પ્રભુએ તેમને જણાવ્યું હતું કે,
' છેલ્લા રાજર્ષિ ઉદાયન રાજા થશે. ' અભય

છેલ્લા રાજર્ષિ કુમારે પુછ્યું, ' હે પ્રભુ ! તે ઉદાયન રાજા ઉદાયન રાજા કેણુ ? ' તે ઉપરથી ઉદાયન રાજાનું

લંબાણ ચરિત્ર પ્રભુએ અભયકુમારને જણાવતાં જણાવ્યું કે, " જોકે વખત ઉદાયન રાજાએ ધર્મ કાર્યમાં ઉદ્યત થઈ પૌષધશાળામાં પાક્ષિકપર્વે પૌષધવ્રત ગ્રહણ કર્યું. રાત્રિભગવદ્ગુપ્તામાં શુભ ધ્યાન ધરતા તે રાજાને વિવેકના મહોદર જેવો આ પ્રમાણે અધ્યવસાય ઉત્પન્ન થયો. ' તે ગામ અને નગરને ધન્ય છે કે, જે શ્રી વીર પ્રભુએ પવિત્ર કરેલા છે. તે રાજાદિકને પણ ધન્ય છે કે જેઓએ તેમના સુખમાંથી ધર્મ સાંભળ્યો છે, અને જેઓએ તે વીર પ્રભુના ચરણ કમળની સાનિધ્યે પ્રતિષ્ઠા પામી, ખાર પ્રકારના ગૃહસ્થ ધર્મને અંગીકાર કર્યો છે. તેઓ કૃતાર્થ થયેલા છે. તે પ્રભુના પ્રસાદથી જેઓ સર્વ વીરતિને પામ્યા છે, તેઓ સ્વાધ્ય અને વંદનીય છે. તેમને માતા નિત્યે પ્રણામ છે. હવે જો સ્વામી આ વીતભય નગરને પોતાના વિહારવડે પવિત્ર કરે, તો હું તેમના ચરણમાં દીક્ષા લેઈ કૃતાર્થ થાઉં '.

હે અભયકુમાર ! આવા પ્રકારના તે રાજાના મનોરથ જાણી તેમનો અનુગ્રહ કરવાની ઇચ્છાએ અમે અંપાપુરીથી વિહાર કરી તેમના નગરમાં ગયા. તે ખખર જાણી રાજા અમારી પાસે આવ્યા. એ તેમને ઉપદેશ કર્યો, તે સંભળી તે પોતાના રાજમહેલમાં ગયા. રાજાને અભીચિનામે રાજકુમાર અને કેશીનામે એક ભાણેજ હતો. રાણી પદ્માવતી જે ધર્મમાં ઘણી રાગી હતી, તેણીએ તો રાજાની આજ્ઞાથી દીક્ષા અંગીકારો, શુદ્ધ રીતે પાલન કરી, સમાધિ મરણ વડે દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થઈ છે. તેણીએ વખતો વખત આવી રાજાને યોગ આપી ધર્મમાં સ્થિર કર્યો હતો.

મત લેવાની ઇચ્છાવાળાએ યુવના હિતની ખાતર, તેને રાજ્ય નહીં સોંપતાં, પોતાના ભાણેજ કેશીને રાજ્યશ્રી અર્પણ કરી.

રાજ્ય ઘરાણામાં શ્રી વીર પ્રભુની જીવિતસ્વામીની પ્રતિમાનું મંદિર હતું, જેની સેવા રાજા હમેશાં કરતા હતા, તેમની પૂજાને માટે ઘણા ગામ, ખાણ અને નગર વિગેરે આવ્યા.

કેશીરાજાએ દીક્ષા મહોત્સવ કર્યો, અને તે રાજાએ અમારી પાસે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું. વ્રતના દિવસથી માંડીને છઠ્ઠ, અઠ્ઠમ, દશમ અને દ્વાદશ વિગેરે તપ કરવા વડે તેમણે પોતાના કર્મોની જેમ પોતાના દેહને પણ શોષિત કરી નાખ્યો છે. ”

આ પ્રમાણે વૃત્તાંત કહી છેવટે પ્રભુએ અભયકુમારને કહ્યું કે, “ હે અભયકુમાર ! તુણની જેમ રાજ્ય લક્ષ્મીને છોડી શુદ્ધ સાધુપણને ગ્રહણ કરનાર ઉદ્ધાયન રાજા છેલ્લા રાજર્ષિ છે. ”

ઉદ્ધાયન રાજર્ષિએ અંતે દેવજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરેલ છે.

અભયકુમાર પ્રભુ વીરની પાસેથી પોતાના પિતા પાસે ગયા.

રાજાને વિનંતી કરી કહ્યું, “ પિતાજી !

અભય કુમારનું જે હું રાજ થઈશ તો પછી મારાથી મુનિ વ્રત ગ્રહણ થવાશે નહિ, કારણકે શ્રી વીર પ્રભુએ

ઉદ્ધાયન રાજાને છેલ્લા રાજર્ષિ કહ્યા છે.

શ્રી વીર પ્રભુ જેવા સ્વામીને પામીને, અને આપના યુવપણાને

પામીને, જો હું ભવ દુઃખનો છેદ ન કરું તો મારા જેવો બીજો કયો પુરૂષ અધમ કહેવાય. હે તાત ! હું નામથી અભય છું, પણ ભવ ભયથી સભય છું; માટે આપ જો આજ્ઞા આપો તો હું ત્રણભુવનને અભય આપનારા શ્રી વીર પ્રભુનો આશ્રય કરું. અભિમાન રૂપ સુખના હેતુભૂત જોવા રાજ્યથી મારે સચું. કારણ કે મહાધિઓ સંતોષનેજ શ્રેષ્ઠ સુખ કહે છે.”

આ પ્રમાણેના અભયકુમારના વચનો સાંભળીને, રાજાએ તેને રાજ્ય લેવા અતિઆશ્ચર્ય કયો. તો પણ તેમણે રાજ્ય શરૂ કરવાનું અંગીકાર કર્યું નહીં. અતે રાજાએ હર્ષથી તત લેવાની રજા આપી. રાજાએ દીક્ષામહોત્સવ કયો, અને અભયકુમારે સંતોષ સુખના શત્રુ રૂપ રાજ્યને તૃણની જેમ છાંડીને શ્રી વીર પ્રભુ પાસે દીક્ષા શરૂ કરી.

અભયકુમાર સુનિ વિવિધ પ્રકારના અભિશરૂ પૂર્વક ચારિત્ર પાળી અતે પંડિત મરણ કરી સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં ઉત્તમ દેવ પછે ઉત્તમ થયા. (ત્રેશક શલોકા પુરૂષ ચરિત્ર ભાષાંતર પૃ. ૨૬૭) અનુત્તરૈવાર્ધ સૂત્રનું કથનું અધ્યયન શ્રેણિક રાજાના કથ પુત્રોએ દીક્ષા લીધાના અંગે છે. તેના કથમા વર્ગમાં અભયકુમાર સુનિનું અધ્યયન છે. તેમાં પાંચ અનુત્તર વિમાનના વિજય વિમાનમાં દેવ પછે ઉત્તમ થયાનું જણાવવામાં આવેલું છે. સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન એ અનુત્તર વિમાનમાંનું પાંચમું અને છેલ્લું વિમાન છે, એટલે આ વિષયની ચર્ચાથી કંઈ વિશેષ ફળ પ્રાપ્તિ નથી. તત્ત્વં તુ કેવલીગમ્ય ! અભયકુમાર. જેઓ રાજ્યભાદિના હકકાર હતા, રાજા જેમને પોતાની હયાતીમાંજ રાજ્ય આપતા હતા, છતાં પોતે રાજ્ય લેવાની લેશ માત્ર પણ ઇચ્છા કરી નથી. આ શું સૂચવે છે ? જેઓને પોતાના આત્મકલ્યાણની તીવ્ર ઇચ્છા લાગેલી હોય છે, તેઓને રાજ્ય પ્રાપ્તિની પણ ઇચ્છા હોતી નથી. તેના ત્યાગ કરીને આત્મ કલ્યાણને મદદ કરનાર સર્વ વિરતિજ હિતકારક છે. એ પ્રભુની આજ્ઞાના ઉપર દ્રઢ વિશ્વાસ રાખી, અભયકુમાર જેવા મહા

તેના ક્રળનો ખુલાસો પ્રભુને પુછી, પ્રતિબોધ પામી દીક્ષા લઈ અનુક્રમે મોક્ષે ગયેલા છે.

શ્રી અંતગઠદશાંગ સૂત્રમાં છઠા વર્ગની અંદર સોળ અધ્યયન છે. એ સોળમાં દરેકની અંદર

કેટલાક સાધુઓના ભગવંતની પાસે દીક્ષા લેનાર મહા પુરુષરિત્ર શામાં છે ? એના ચરિત્ર છે.

તેની ટુંક નોંધ.

૧ અધ્યયન ૧ હું—રાજગૃહ નગરમાં મહાન્તી નામના ગ્રહ-પતિ ધનાઢય ગૃહસ્થ રહેતા હતા. તે ઠાઠા અને ઘણા શુભવાન હતા. ભગવંતની પાસે દેશના સાંભળી, તેથી સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય ભાવ આવ્યો. મોટા પુત્રને કુટુંબ ભાર સોંપી દીક્ષા લીધી. અંગી-આર અંગતું અધ્યયન કર્યું. ખેદક રૂપીના જેવી તપશ્ચર્યા કરી. સોળ વર્ષ દીક્ષા પર્વાય પાડ્યો. પ્રાંતે શુભરત્નતપસ્વું આરાધન કરી અનશન કરી, વિપુલગિરી ઉપર મોક્ષે ગયા.

૨ અધ્યયન ૨ બીજું—ઈંકિર્મના ગ્રહપતિ. મહાન્તી ગ્રહપતીની પેઠે ભગવંતની પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી, જ્ઞાનાભ્યાસ કરી, કર્મ ખપાવી અંતે મોક્ષે ગયા છે.

૩ અધ્યયન ૩ ત્રીજું—અર્જુનમાલી. મહાન પાપી પુરુષોને ભગવંતે ઉપદેશ આપી તેમના આત્માનો ઉદ્ધાર કરેલાના જે ઠાખલા છે, તે પૈકી અર્જુનમાલી પણ એક છે.

આ માલી રાજગૃહ નગરનો રહેવાસી હતો. તેને બંધુમતી નામની મનોહર સ્ત્રી હતી. કેટલાક ભાર પુરુષોએ તેની સ્ત્રીની ઇજ્જત ઉપર હાથ નાખવાથી, એ માળીએ ચક્ષુ અંધ આરાધન કરી તેની સહાયથી તે ભાર પુરુષોનો નાશ કરવા ઉપરાંત, દરરોજ એક સ્ત્રી અને છ પુરુષોને મારતો નહીં, ત્યાં સુધી તેનો ક્રોધ શાંત થતો નહીં; આવા પ્રકારના ઉપદ્રવના ભયથી રાજગૃહ નગરના લોકો જે દિશા તરફ અર્જુનમાલી વસતો હતો, તે તરફ જતા નહીં.

એવા અવસરમાં ભગવંત મહાવીર દેવ રાજગૃહ નગરના ઉદ્યાનમાં સમોસર્યાં. તેજ નગરમાં વસનાર એક સુદર્શન નામના શેઠ ભગવંતની દેશના સાંભળવા જતા હતા. અર્જુનમાલીના શરીરમાં રહેલો યક્ષ આ ધર્મિ પુરૂષનો પરાભવ કરી શક્યો નહીં, અને તેના દર્શનથી તેના શરીરમાંથી તે નીકળી ગયો. પછી શેઠના ઉપદેશથી અર્જુનમાલી ભગવંતની પાસે ગયો, અને તેમનો ઉપદેશ સાંભળ્યો તેથી તેને વૈરાગ્ય થયો. પૂર્વે કરેલા વધ સંબંધી પાપનો નાશ કરવા માટે ભગવંત પાસે તેણે દીક્ષા લીધી. તે સાથેજ તેણે પ્રભુ પાસે અભિશ્રદ્ધ લીધો કે, ‘ હે વિભુ ! આજથી આરંભીને મારે આપની આજ્ઞાથી નિરંતર ષષ્ઠ (છઠ) તપ કરવા વડે માહારા આત્માને પવિત્ર કરવો એવી ઇચ્છા છે. ” પ્રભુએ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી તેને યોગ્ય જાણી આજ્ઞા આપી. પછી અર્જુન મુનિ છઠ છઠનો તપ કરતા વિચરવા લાગ્યા. પારણાના દિવસે ગોચરી માટે ગામમાં જતા. તે વખતે ગામના લોકો તેમના પૂર્વ કૃત્યોને યાદ લાવી તેમને ગાળો દેતા, આક્રોશ કરતા, તેમની નિંદા કરતા, તે ઉપરાંત તાડના તર્જનાદિ વિવિધ પ્રકારના ઉપસર્ગો કરતા, તો પણ તે ક્ષમાવાન મુનિ તેમના પર મનથી પણ એક પામ્યા વિના સર્વ ઉપસર્ગ સમ્યગ્ પ્રકારે સહન કરતા હતા. એમ કરતાં પારણાના દિવસે કોઈ વખત આહાર મલતો હતો, તો તે ભગવંતને નિવેદન કરી મૂછાં રહિત પણે વાપરતા. એ પ્રમાણે ઉદાર તપ વડે આત્માને ભાવતાં તે અર્જુનમાલી મુનિએ કાંઈક ઉણા છ માસ વ્યતીત કર્યાં. પ્રાંતે અર્ધ માસની સંલેખના કરીને અંતકૃત કેવલી થઈને મોક્ષ પદને પામ્યા.

રોહિણીઆ ચૌર અને અર્જુનમાલી જેવા ઘોર પાપીઓ, પ્રભુના ઉપદેશથી આત્મકલ્યાણનો માર્ગ જાણી, પોતાના દુરાચરણોનો ત્યાગ કરી આત્મહિત સાધી ગયા છે. ચારિત્ર અંગીકાર કરી કર્મનો નાશ કરવાને આ બન્ને મહાપુરૂષોએ સમતા પૂર્વક તપશ્ચ આલંબન કરેલું છે. જ્ઞાન અને સમતા પૂર્વકનો તપ કલીષ્ટ કર્મોનો નાશ કરી, આત્માને ઉજવળ બનાવવાને સમર્થ છે, એમ

આ બન્ને મહાપુરુષોના ચરિત્ર ઉપરથી આપણને માલમ પડે છે.

૪ અધ્યયન ૪ મું.—કાશ્યપ ગૃહપતીના વર્ણન સંબંધે છે. મહાન્તી ગ્રંથપતિ માફક તેમનું ચરિત્ર છે.

૫ અધ્યયન ૫ મું.—કાકંદીનગરીના ક્ષીમતનામના ગ્રંથ પતીએ પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધેલી છે. તેમનો અધિકાર એ અધ્યયનમાં છે.

૬ અધ્યયન ૬ મું.—કાકંદીનગરીના ધૃતીધર નામના ગ્રંથ પતીએ દીક્ષા લીધેલી છે. તેમનું ચરિત્ર તેમાં છે.

૭ અધ્યયન ૭ મું.—સાકેતનગરના કૈલાશગૃહપતી, પ્રભુ પાસે દીક્ષા લઈ, બાર વર્ષનો દીક્ષા પર્યાય પાલી, અંતે મોક્ષે ગયા છે. તેમના સંબંધમાં છે.

૮ અધ્યયન ૮ મું.—સાકેતનગરના હરીચંદન ગૃહપતી, પ્રભુના ઉપદેશથી ચારિત્ર ગૃહણ કરી, શુદ્ધ રીતે આરાધન કરી, અંતે મોક્ષે ગયેલા છે. તેમનો અધિકાર આ અધ્યયનમાં છે.

૯ અધ્યયન ૯ મું.—રાજગૃહનગરના બારત નામના ગૃહ પતીએ પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધેલી છે. બાર વર્ષ દીક્ષા પર્યાયપાળી અંતે મોક્ષે ગયા છે.

અધ્યયન ૧૦ મું.—વાણીભય ગામના મુદ્દર્શન શેઠ ભગવંતની પાસે દીક્ષા લઈ, પાંચ વર્ષનું ચારિત્ર પાળી, મહાબળમુનિ. મોક્ષે ગયેલા તેનો અધિકાર આ અધ્યયનમાં છે. ઉપદેશપ્રાસાદ ભાષાન્તર ભાગ

૧ ના પૃષ્ઠ ૧૩ ઉપર સમક્રિતના ઉપર મહાબલ રાજાનું દ્રષ્ટાંત છે. તેરમા તીર્થંકર શ્રી વિમળનાથ સ્વામીના શાસનમાં થયેલા ધર્મ-યોગ નામના આચાર્ય પાસે, હસ્તિનાપુર નગરના રાજાના મહા-બળરાજ કુમારે દીક્ષા અંગીકાર કરી, શુદ્ધ ચારિત્ર પાળી, ચૌદ વર્ષનો અભ્યાસ કરી, વિવિધ પ્રકારની તપસ્યાઓ કરી, અને બાર વર્ષ સુધી અસ્ખલિત ચારિત્રનું પાલન કરી, સર્વ પાપની

આલોચના કરીને તથા પ્રતિક્રમીને, એક માસનું અનશન કરી પ્રાંતે
પ્રહ્લનામના પાંચમા દેવલોકમાં દશસાગરોપમની સ્થીતિવાળા
દેવ થયા.

ત્યાંથી આયુષ્ય ક્ષય થયે ચ્યવીને, તે મહાબળ મુનિને
જીવ વાણીજ્ય નામના ગામમાં ફાઇ મોટા શ્રેષ્ઠિને ઘેર સુદર્શન
નામે પુત્ર પછે ઉત્પન્ન થયો. અનુક્રમે યુવાવસ્થા પામ્યો. એક વખત
ભગવંત મહાવીર પ્રભુ તે નગરના ઉદ્યાનમાં સમોસયા. તે સમા-
ચાર સાંભળી પ્રભુને વાંઢવા ગયો. તે વખતે પ્રભુ સંમયથી આરં-
ભીને સર્વકાળના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરતા હતા. તે સાંભળીને
વિસ્મય પામેલા સુદર્શન શ્રેષ્ઠિએ પ્રભુને પુછ્યું કે, “ હે ભગવંત !
કાળ કેટલા પ્રકારનો છે ? ” સ્વામીએ જવાબ આપ્યો કે, “ હે
સુદર્શન ! કાળ ચાર પ્રકારનો છે. પ્રમાણ કાળ, યથાયુનિવૃત્તિ
કાળ, મૃત્યુકાળ, અને અદ્ધાકાળ. પ્રમાણકાળ એ પ્રકારનો છે.
ચાર પહોરનો દિવસ અને ચાર પહોરની રાત્રી વિગેરે. નારકી અને
અને દેવગતિના જીવો, જે પ્રમાણે આયુષ્ય ણાંધ્યું હોય, તે પ્રમાણે
પુરેપુરું ભોગવે, તેને યથાયુનિવૃત્તિ કાળ કહે છે જીવ શરીરમાંથી
જીવે પડે, અથવા શરીર જીવથી જીવે પડે, તે મૃત્યુકાળ કહેવાય
છે. અદ્ધાકાળ ઘણા પ્રકારનો છે. સમયકાળ અને આવળીકા
કાળથી આરંભીને ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી સુધીના સર્વકાળ
અદ્ધાકાળ કહેવાય છે. ” આ પ્રમાણે સાંભળીને સુદર્શન શેઠે
ભગવંતને પુછ્યું કે, “ હે ભગવાન ! પદ્યોપમ અને સાગરોપમ
જેવો મોટો કાળ શી રીતે પૂર્ણ થાય ? હે સુદર્શન ! પૂર્વે તે પછી
તેવા કાળનો અનુભવ કરેલો છે. એમ કહી પ્રભુએ વિશેષ રીતે
જણાવ્યું કે, પૂર્વ ભવમાં તમે પ્રહ્લદેવલોકમાં દશસાગરોપમના
આયુષ્યવાળા દેવ હતા. ” ઇત્યાદિ તેમના પૂર્વ ભવનું વૃત્તાંત પ્રભુએ
કહી બતાવ્યું.

પોતાનું પુર્વભવનું ચરિત્ર સાંભળીને શેઠને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન
થયો. તેથી પ્રભુની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી ચૌદ પુર્વનો અભ્યાસ

કર્યો. અનુક્રમે સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષ પદને પામ્યા.

અધ્યયન ૧૧ સુ—વાણીજ્ય ગામના પુણ્ડ્ર શેઠે પ્રભુથી બોધ પામી દીક્ષા અંગીકાર કરી છે. તેમનો અધિકાર આ અધ્યયનમાં છે.

અધ્યયન ૧૨ સુ—સાવથી નગરીના સુમનોબદ્ર નામના ગૃહપતીએ દીક્ષા લીધેલી છે. તેમનો અધિકાર આ અધ્યયનમાં છે, દીક્ષા પચાસ વર્ષનો છે.

અધ્યયન ૧૩ સુ—સાવથી નગરીના સુપ્રતિષ્ઠિત ગૃહપતીએ દીક્ષા અંગીકાર કરી, સતાવીશ વર્ષ દીક્ષા પચાસ પાળી, સિદ્ધિપદને પામ્યાનું વૃત્તાંત આ અધ્યયનમાં છે.

અધ્યયન ૧૪ સુ—રાજગૃહનગરના મૈથગૃહપતીએ દીક્ષા લઈ લેણા વર્ષ આરિત્ર પાળી ભવનો અત્યંત કરેલો તેનું વૃત્તાંત આ અધ્યયનમાં છે.

અધ્યયન ૧૫ સુ—અતિશુકલ કુમાર. આ રાજકુમાર છે. તેમનું વૃત્તાંત આ પ્રમાણે છે. પોલાસપુર નામના અતિશુકલ કુમાર નગરના વિજયરાજ તથા શ્રીદેવીરાણીનો પુત્ર અતિશુકલ કુમાર હતો. તેમની છ વર્ષની ઉંમર થઈ. તેવામાં એક વખતે શ્રી ગૌતમસ્વામી છઠને પારણે ગોત્રીએ જતા હતા. તેમને જોઈને તે રાજકુમારે પુછ્યું, ‘તમે કોણ છો ? અને કેમ કરો છો ?’

‘હે વત્સ ! અમે સાધુ છીએ, અને શિક્ષા માટે ફરીએ છીએ’ ગણધર મહારાજે જવાબ દીધો. ‘ભગવન્ ! ચાલો, પધારો. હું આપને શિક્ષા આપાવું.’ આ પ્રમાણે કહી ગણધર મહારાજની આગળી પકડી તેમને રાજમહેલમાં તેડી લાવ્યા. મુનિને આવેલા જોઈ શ્રીદેવીરાણી બહુ પુશી થયાં, અને તેમને પ્રતિલાલિત કર્યો. બાલ છતાં સુદિથી અબાલ એવા તે કુમારે ફરીથી શ્રીગૌતમ સ્વામીને પુછ્યું.

‘ભગવન્ ! આપ ક્યાં રહો છો ?’

‘ શ્રી વીરપ્રભુ જે અમારા શુદ્ધ છે તેમની પાસે. ’

‘ શુ ? તમારે પણ બીજા શુદ્ધ છે ? હું તમારી સાથે તેમની પાસે આવું ? ’

‘ યથા સુખં દેવાનુપ્રિય ’

પછી તે બાલકુમાર ભગવંતની પાસે ગયા. ભગવંતને પ્રણામ કર્યા. ભગવંતે તે બાળકુમારને ધર્મ સંભળાવ્યો. તે સાંભળી બાળકુમાર પોતાના માતાપિતા પાસે આવ્યા. તેમને નમીને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા.

“ હે તાત ! હે માતાજી ! હું આ સંસારથી નિર્વેદ (ખેદ) પામ્યો છું. માટે મને દીક્ષા લેવાની આજ્ઞા આપો. ”

‘ વત્સ ! તું બાળક છે. દીક્ષા કેવી હોય છે તે તું શું જાણે ? ’ માતાપિતાએ જવાબ દીધો.

‘ જે હું જાણું છું તે એ કે, જે જનમ્યો છે, તે અવશ્ય મરવાનો. ’ પણ હું નથી જાણતો કે તે કયાં અને કેવી રીતે મરવાનો ? તેમજ હું નથી જાણતો કે કેવાં કર્મથી જીવ નાર-કીમાં ઉત્પન્ન થાય છે; પણ હું જાણું છું કે જીવ પોતાનાં કરેલાં કર્મ વડેજ તે ગતિને પામનારો છે. ’

આ પ્રમાણે અનેક સુક્તિથી કુમારે માતા પિતાને સમજાવ્યા. પછી માતાપિતાએ કરેલા મહોત્સવ વડે આ અતિસુકત કુમારે શ્રી વીરપ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી. પ્રભુ એ તેમને શિક્ષણ આપવા માટે સ્થવિર મુનિઓને ભળાવી દીધા.

એક વખતે અતિસુકતમુનિ સ્થવિર સાથે સ્થંદિલ ગયા હતા. માર્ગમાં પ્રથમ મેઘવૃષ્ટિ થવાથી બાલકો ખાડામાં ભરાયલા જળ ઉપર, આખરાનાં પાંદડાનાં નાવડાં કરી તરાવતા હતા, અને અરસપરસ પોત પોતાનું નાવ તરે છે એવી વાતો કરી ખેલતા હતા. તે બેઠ અતિસુકત મુનિએ પણ બાલએષ્ટાથી પોતાનું પાત્ર પાણીમાં ઝુકી તરાવતા છતાં કહેવા લાગ્યા કે, ‘ જુઓ, આ મારું

નાવ પછી તરે છે. તે જોઈ સ્થવિરે તેમ કરતાં અટકાવ્યા. પછી તેઓ સ્વસ્થાનકે પધાર્યા. કેટલાક સાધુઓ એ ભગવંતને કહ્યું કે, હે ભગવન્ ! આ છ વર્ષનો બાલક જીવરક્ષા કરવાનું શી રીતે બાણી શકે ? હમણાંતો તે પટ્ટકાય જીવનું ઉપમર્દન કરતા હતા.

‘હે સુનિઓ ! તમે એ બાલસુનિની હીલના કરશો નહીં. તેને સમભવીને લણાવો. તે તમારી પહેલાં દેવળી થશે.’ ભગવંતે જવાબ દીધો.

ભગવંતે હીધેલા જવાબથી સંતોષ પામેલા સુનિઓએ તે બાલસુનિને ખમાવ્યા.

ગોડા વખતમાં તે બાલસુનિ ઝોકાદશાંગ લાણી ગયા. એક વખતે માર્ગથી પૂર્વની જેમ આવતાં બાલકેને નાવની કીડા કરતા જોયા. પોતે પ્રથમ કરેલી કીડા તેમને યાદ આવી, તેથી પોતે તેની આત્માની સામે નિંદા કરવા લાગ્યા. એમ નિંદા કરતાં કરતાં પ્રભુના સમવસરણમાં આવ્યા. ત્યાં ધર્મોપધિક્ષી પડિકમતાં, તેના અર્થની ભાવના કરતાં “દ્વગમઙ્ગી” એ પદ વડે પોતે કરેલા સચિત પાણી અને મુતિકાની વિરાધનાને સંભારી સંભારીને ગૂંહા કરવા લાગ્યા. તે વખતે શુકલધ્યાનના વશપણથી તત્કાળ ઘાતિકર્મને ખપાવીને દેવળી થયા. દેવતાઓ તેમનો મહોત્સવ કરવાને આવ્યા. તે વખતે સ્થવિરેને ઉદેશીને પ્રભુએ કહ્યું કે, ‘હે સ્થવિરે ! જુઓ, આ નવ વર્ષનો બાળક દેવળી થયો. પછી સર્વેએ તેમને વંદના કરી.

અધ્યયન ૧૬ મું—પ્રભુ બનારસી નગરીએ પધાર્યા છે. ત્યાંના રાજા અલક્ષ્ય પ્રભુના સેવક હતા. તેઓએ પ્રભુને ધર્મો પદેશ સાંભળી, વડીલ પુત્રને રાજ્યારોહણ કરી, ઉદાયન રાજાની મારફત પ્રભુની પાસે દીક્ષા લઈ, બહુ વર્ષ આસ્ત્રિયું પ્રાપ્ત કરેલું છે.

આ પ્રમાણે છઠા વર્ગના સોળ અધ્યયનમાં પ્રભુની પાસેથી દીક્ષા લેનારનો અધિકાર છે.

તવસુ' આગમ અનુત્તરોવાઈ નામનું છે. તે સૂત્રના પહેલા વર્ગના દશ અધ્યયનમાં, મહારાજ શ્રેણિ શ્રેણિક મહારા- કના રાજકુમારોએ દીક્ષા લીધેલી છે, તે જાના પુત્રોએ દીક્ષા પૈકી દશના અધિકારના દશ અધ્યયન છે. લીધેલી તેમના નામ. તે દશના નામ.

૧ જાલી, ૨ મયાલી, ૩ ઉવયાલી, ૪-પુરુષસેન, ૫ વારીસેન, ૬ દીર્ઘકંત ૭ લઘુકંત. ૮ વીહલ ૯ વેહાસ. ૧૦ અભયકુમાર.

એજ આગમના વર્ગ જીજાના તેર અધ્યયન છે. તેમાં શ્રેણિક મહારાજના જીજા તેર રાજપુત્રોએ દીક્ષા લીધેલી, તેમના હરેકના અંગે એક એક અધ્યયન છે. તેમના નામ.

૧ દીર્ઘસેન. ૨ મહાસેન. ૩ લઘુકંત. ૪ શુદ્ધકંત. ૫ શુદ્ધકંત ૬ હલ. ૭ દ્રુમ. ૮ દ્રુમસેન ૯ મહાદ્રુમસેન ૧૦ સિંહ ૧૧ સિંહસેન ૧૨ મહાસિંહસેન ૧૩ પૂર્ણસેન.

હરેક પુત્રી, માતાનું નામ, જ્ઞાનાબ્યાસ, તપ અને છેવટે સંલેખના લઈ અનુત્તર વિમાનના કથા વિમાનમાં ઉત્તમ થઈ કથારે મોક્ષે જશે, તેનું વર્ણન એક એક અધ્યયનમાં છે.

એ ઉપરાંત મેઘ કુમાર, અને નંદિષેષુ નામના રાજકુમારોએ દીક્ષા લીધેલી છે, તેમની હકીકત આજ પ્રકરણમાં ઉપર જુદી આપવામાં આવી છે.

આજ સૂત્રના ત્રીજા વર્ગના દશ અધ્યયન છે તે હરેક અધ્યયનમાં ભગવંતની પાસે દીક્ષા લઈ ધન્યકુમાર વિગેરે મહાન તપસ્યાદિ કરી અનુત્તર વિમાનમાં દશ જણુની દીક્ષા. જે ગએલા છે તેમના ચરિત્ર છે.

૧ અધ્યયન ૧ હું—ધન્યકુમાર—ધન્નોઅણુગાર-શાળીભદ્ર શેઠના બનેલી ધનાશેઠનાથી આ જીજા ધન્યકુમાર છે. સૂત્રમાં એમનું બોધદાયક લ'ખાણુ ચરિત્ર છે. આ મુનિ મહાન દુષ્કર કાર્યકરનાર અને મહા નિર્જરા કરવાવાલા છે, એવી ભગવંતે તેમની પ્રસંશા કરેલી હતી. તેમના અંગે સંક્ષિપ્ત હકીકત આપવી જરૂરની લાગે છે.

કાકાદી નગરીમાં એક ધનાનામે સાર્થવાહનો ધન્યનામે પુત્ર હતો. એ સાર્થવાહની સમૃદ્ધિ કેટલી હતી, તેના ખ્યાલ એટલા પરથીજ આવશે કે, ધન્યની માતા ભદ્રાએ પોતાનો પુત્ર યુવાવસ્થા પામ્યો, ત્યારે તેને લોગ સમર્થ જાણી લોગ વિલાસ માટે બત્રીશ પ્રાસાદ કરાવીને, બત્રીશ શ્રેષ્ઠિની રૂપ, ગુણ, અતિ લાવણ્યવાન ઉત્તમ કન્યાઓની સાથે એકજ દિવસે, તેણે લગ્ન કર્યું હતું. ધન્યકુમાર તે સ્ત્રીઓની સાથે હાશુકિક દેવની જેમ સુખ ભોગવતો હતો. સ્વસ્ત્રીઓની સાથે ભોગ ભોગવતાં તેણે કેટલાંક વર્ષ વ્યતીત કર્યાં.

એકદા ભગવંત મહાવીર તે નગરીમાં સમાસંચો. તેની ખબર ધન્યકુમારને થવાથી, તે પણ ભગવાનના દર્શનમાં ઉત્કંઠિત થઈને પગે ચાલતા પ્રભુની સમીપે ગયા નિષ્કારણ એવા જંગલપ્રધુ ભગવાનને પ્રશ્નિષ્ટા હઈ, વાંદી તેમની પાસે ભવનો છેક કરનારી એવી વૈરાગ્યમય દેશના સાંભળી, અને વૈરાગ્ય પામ્યા. ત્યાંથી માતા પાસે જઈને કહ્યું કે, “હે માતાજી ! ભગવાનની દેશના સાંભળીને મને વૈરાગ્ય થયો છે અને વિષયમાં ઉદ્વેગ થયો છે. માટે આપ મને દીક્ષા ગ્રહણ કરવાની આજ્ઞા આપો.”

મુનિનાં વ્રત પાલન કરવામાં અનુકૂલ પ્રતિકૂલ ઉપસર્ગો મળત કરવા, તથા રસવિનાના વિરસ આહાર કરવા ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારનાં દુઃખ છે, એમ માતાએ જણાવ્યું. યુવાવસ્થામાં દીક્ષા ન લેવા તેણે તેને ઘણી યુક્તિપ્રયુક્તિથી સમજાવ્યો, તો પણ ધન્યકુમારે વિષય ભોગની લેશ માત્ર પણ ઇચ્છા કરી નહીં.

માતાએ તે નગરીના રાજા જીતશત્રુને આ હેતુકત નિવેદન કરી. હમેશાં નગરીના મોટા ધનાઢય કુટુંબોને રાજ્ય સાથે સંસારિક સ્નેહ સંબંધ હોય છે. સંબંધ હોવાને લીધે પોતાના પુત્રને સમજાવવા ભદ્રામાતા, રાજાની મહત્ત્વ માગે એમાં નવાઈ મંથી. રાજાએ ધન્યકુમારને વિવિધ પ્રકારે સમજાવ્યા, પણ તેના વૈરાગ્ય ભાવ અને દીક્ષા લેવાના પરિણામમાં લેશમાત્ર ન્યૂનતા થઈ નહીં.

રાજાએ તેને પોતાના વૈરાગ્યભાવમાં દ્રઢ બાણી; તેનો દીક્ષા મહોત્સવ પોતે કર્યો.

ભદ્રામાતાએ પણ છેવટ લાચારીથી પુત્રને રજા આપી તેનો પોતે પણ ઉત્સવ કરી, ભગવાનને તેને દીક્ષા આપવા પ્રાર્થના કરી. ભગવાને પોતેજ તેને દીક્ષા આપી. તેજ દિવસે ધન્યસુનિએ ભગવંત પાસે નીચે પ્રમાણે અભિશ્રદ્ધ લેવાની આજ્ઞા માગી.

૧ ચાવજીવ છઠનો તપ કરવો.

૨ પારણાના દિવસે આંખીલતપ કરવો. તે આયખીલ પણ ગૃહસ્થે ત્યજી દીધેલ અને લુક્ષ પદાર્થનું કરવું. જેને કોઈપણ માગણ્ય ઇચ્છે નહીં, એવા પ્રકારનો તુચ્છપદાર્થ બીક્ષામાં શ્રદ્ધા કરી પારણું કરવું.

પ્રભુપાસે લીધેલા અભિશ્રદ્ધ પ્રમાણે અદીનમનથી તેઓ તપ કરતા.

પારણના દિવસે પહેલી પોરશીમાં સ્વાધ્યાય કરી, બીજી પોરશીમાં ધ્યાનાદિકે ક્રિયા કરી, ત્રીજી પોરશીમાં પ્રભુની આજ્ઞા મેળવી બીક્ષા માટે રટન કરી, પોતાના અભિશ્રદ્ધનું પાલન થાય તેવા પ્રકારનો આહાર તે શ્રદ્ધા કરતા. એ પ્રમાણે પારણના દિવસે બીક્ષા રટન કરતાં, કોઈ વખત અન્ન મળે, કોઈ વખત માત્ર જળ મળે, તો પણ તે ખેડ કરતા નહીં. તપ કરતા છતાં પોતે પૂર્ણ સમાધિમાં રહેતા હતા. પારણના દિવસે ત્રીકરણ યોગને સમાધિ અને સ્વયંમમાં રાખી, આહાર શ્રદ્ધા કરતા. આહાર શ્રદ્ધા કરવામાં પણ ઉત્સુકતા કે લોભપતા કદી થવા દેતા નહા. સર્પ કરમાં પેસે તે વખતે ઘણી શીઘ્રતાથી પેસી જાય છે, તેમ આ ધન્યસુની રક્ષના સ્વાદ શીવાય દુકલ નિર્દોષ આહારને શીઘ્રતાથી શ્રદ્ધા કરતા હતા.

આ પવિત્ર સુનિની ઉત્કૃષ્ટ ભાવનાયુક્ત તપશ્ચર્યાથી તેમનું શરીર કેવું થઈ ગયું છે, તેનું લંબાણ વર્ણન આગમમાં આપેલું છે; જે ખાસ મનન કરવા લાયક છે. તેમાંથી સંક્ષિપ્ત વર્ણન આ સ્થળે આપવું એ અગત્યનું છે, એમ ધારી આપેલું છે.

આ મહાતપસ્વી મુનિનું શરીર અતિ કૃશ થઈ "ખચું હતું". માંસ વગર હાડકાં; આમડું અને શીરાજ તેમના શરીરમાં રહેલા હતા. માત્ર હાડકાંથી બરેલું તેમનું શરીર, કાચલાંના ગાડાની જેમ રસ્તે ચાલતી વખતે, "ખડખડ શબ્દ કરતું હતું." ક્ષતિ જીવના વીર્યથી ચલણ હલણની ક્રિયા કરતા. શરીરભળ ન હતું, યજ્ઞ મનોભળ થણ હતું. તેમજ તપ તેજથી તેઓ અતિ શોભતા હતા.

પગની પાટલી—કાષ્ટની પાટુકા બનાવી હોય તેવા પ્રકારની; તેમજ પગની અને હાથની આંગલીઓ મગફળી વિગેરે મુકાયલી સીંગોના જેવી જણાતી હતી.

જંઘા—ભોરલીના પગની જેમ ક્ષત હાડકાંની જણાતી હતી.

કેડ-ઉંટના પગ જેવી થઈ ગઈ હતી.

કરોડ-નહાના પથરાના કંઠકાના હારડા જેવી જણાતી હતી.

હૃદય-વાંસના પંખાના જેવી છાતી થઈ ગઈ હતી.

બાહુ-મુકાયલી સાંગરીના જેવા અથવા અગથીયાની સીંગ જેવા બાહુ થઈ ગયા હતા.

હાથના પંજા-પલાસ અથવા વડના મુકા પાંદડા જેવા જણાતા હતા.

ગ્રીવા-ગાડાની ડોક સદૃશ ગ્રીવા જણાતી હતી.

હૃદયથી-તુંબડાના મુકાફળ જેવી લાગતી હતી.

હોઠ-મુકાઈ ગએલી જળોના કલેવર જેવા સંકેતવાલા નિસ્તેજ જણાતા હતા.

જીભ-શુષ્ક.

નાક-ખીએરાના મુકાઈ ગએલા ફળ જેવું જણાતું હતું.

આંખ-સવારના તારા જેમ નિસ્તેજ દેખાય છે, તેવી દેખાતી હતી.

કાન-મુળની છાલ જેવી પાતળી હોય છે તેવા, અથવા કારેલાં કીંવા ચીલાડાંની મુકાઈ ગએલી છાલના જેવા જણાતા હતા.

માથું—તરૂણ તુંમહુ, આઝ ફળ, સેકફળ, ઝો સુકાઈ ગયા પછી જેવા દેખાય છે, તેમના સદૃશ સુકું, લુપું, માંસ વગરનું જણાવું હવું.

ઝોવી રીતે શરીર હાડપીંજર જેવું થઈ ગયા છતાં, તે મહા મુનિ ચારિત્ર પાલનમાં કિંવા લીધેલા નિયમમાં કિંચિત્ માત્ર પણ શીથિલ વિચારવાળા થયા ન હતા. ઉત્તરોત્તર શુભ ભાવમાં આગલ વધતા હતા.

વિહાર કરતા પ્રભુ રાજગૃહ નગરે શુશ્રુશિલવનમાં પધાર્યા. તેમને વાંઢવા માટે રાજા શ્રેણિક આગ્યા. સ્વામીને વાંઢી દેશના સાંભળી. પછી તેમણે પુછ્યું કે, “હે પ્રભુ ! ઇંદ્રભૂતિ વિગેરે ચૌહ હજાર સાધુઓની આંદર મહાદુષ્કર કાર્ય કરનાર, અને મહા નિર્જરા કરનાર કોણ સાધુઓ છે.”

પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે, “હે શ્રેણિક ! ઇંદ્રભૂતિ વિગેરે ચૌહ હજાર સાધુઓની આંદર ધન્નાઅણુગાર દુષ્કર કાર્ય કરનાર, અને મહા નિર્જરા કરવાવાલો છે.”

“હે પ્રભુ ! કયા કારણથી આપ કહો છો કે એ ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય કરનાર છે ?” રાજા શ્રેણિકે નમ્રપણે ફરીથી પ્રભુને પુછ્યું.

પ્રભુએ તે ઉપરથી આગમમાં વર્ણન કર્યો પ્રમાણેનું તેનું ચરિત્ર રાજાને કહી સંભળાવ્યું. શ્રેણિક ઘણા ખુશી થયા. ફરી પ્રભુને ત્રણ વખત પ્રદક્ષિણા હાથ વંદન કર્યું. તે પછી રાજા ધન્નાઅણુગાર પાસે ગયા, અને ત્રણ પ્રદક્ષિણા હાથ વંદન નમસ્કાર કરી આ પ્રમાણે તેમની સ્તુતિ કરી

‘હે દેવાતુગ્રીય ! હેઋષી ! તમને ધન્ય છે. ધન્ય, પુણ્યવાળા, સુકૃતાર્થ, કૃતલક્ષણ, સુલબ્ધ, ઝોવું મનુષ્યપણું અને મનુષ્ય જન્મના જીવીતણું જે ફળ છે, તે આપેજ પ્રાપ્ત કર્યું છે. એમ કહી ફરી વંદના અને નમસ્કાર કર્યો. એ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી ફરી પ્રભુ પાસે આવી પ્રદક્ષિણા હાથ વંદન કરી, રાજા પોતાના નગરમાં ગયા.

એક વખત મધ્ય રાત્રિએ તે મહાસુનિ, ધર્મ બગરણે બગતાં મનોરથ કરે છે કે, “આ ઉઠાર શરીરથી સાર શું લેવાનો છે ?”

“પ્રભુ મહાવીર સ્વામી પાસેથી ધર્મની પ્રાપ્તિ મેં કરી, તો તે ધર્મના પૂર્ણ ફળની પ્રાપ્તિના અર્થે જ્યાં સુધી આ ઉઠારીક શરીર મહારા કળબમાં છે, ત્યાં સુધી ઉઘમ કરી તત્વ સાધી લઉં.”

પછી પ્રાતઃ કાલે પ્રભુ પાસે જઇ વંદના કરી, પોતાના મનોરથ જણાવી સંલેખના કરવાની આજ્ઞા માગી.

પ્રભુની આજ્ઞા મેળવી વિપુલગીરી પર જઇ એક માસની સંલેખના (અનશન) કરી, અતે શુભ ધ્યાનમાં આફઠ થઇ કાળ કરી સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં ઉત્પન્ન થયા. ત્યાંથી આયુધ્ય પૂર્ણ થયો, અગ્ની મહાવીરેક ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થઇ, મોક્ષે પધારશે. આ મહાસુનિનો દીક્ષાપર્વાય દ્વિત નવ માસનો છે.

૨ અધ્યયન ણીભુ—કાકંદી નગરીના સુનક્ષત્ર સાર્થવાહે બત્રીશ ક્ષીઓનો ત્યાગ કરી, પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધેલી, તેમના અસ્તિત્વના અંગે છે.

૩ અધ્યયન ત્રીભુ—રાજગૃહ નગરીના ઋષીકાસ નામના શેઠે દીક્ષા લીધેલી તેમના અંગે છે.

૪ અધ્યયન ચૌથુ—રાજગૃહ નગરના પેલકે શેઠે અસ્તિત્વ લીધેલું, તેમનું અસ્તિત્વ તેમાં છે.

૫ અધ્યયન પાંચમું—શાકેત નગરીના રામપુત્ર સંબંધી છે.

૬ અધ્યયન છઠું—શાકેત નગરના અંદ્રમાન સાર્થવાહે સંબંધી છે.

૭ અધ્યયન સાતમું—વાણીજ્ય જામના પૃષ્ઠિ માત્રક સંબંધી છે.

૮ અધ્યયન આઠમું—વાણીજ્ય જામના પેઠાલ પુત્ર સંબંધી છે.

૯ અધ્યયન નવમું—હસ્તિનાપુરના પોટીલ શેઠ સંબંધી છે.

૧૦ અધ્યયન દશમું—રાજા શ્રેણિકના પુત્ર વિહલના અંગે છે.

આ બધા મહર્ષિઓએ પ્રભુના પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી,

શાસ્ત્રાધ્યયન કરી, ઉગ્ર તપશ્ચર્યાનું આચરણ કરી, પ્રાંતે અનશન કરી, સર્વાર્થસિદ્ધિ વિમાનમાં ઉત્પન્ન થયા છે. આમાં વિહળ મુનિનો દીક્ષાપર્યાય ફક્ત છ માસનો છે. બાકીનાનો વિશેષ છે.

આ તમામ મુનિઓ બાહ્ય અને અભ્યંતર બન્ને પ્રકારના તપની આચરણા ઉત્કૃષ્ટ રીતે કરી, મહાન કર્મ નિર્જરા કરી, એકાવતારી થયા છે. કૌંઠ પશુ જીવ નિર્જરા અને સંવર તત્વના આલંબન વિના, અનંતા કાલથી પ્રવાહ રૂપે ચાલતી-આવેલી કર્મ રૂપ મહીનતાને, નિર્જરી શકે નહીં. જ્યાં આશ્રવનો રોધ અને નિર્જરા તત્વનું શુદ્ધ સેવન હોય છે, ત્યાં સંવરતત્વ પશુ સાથે હોય છેજ. સંવરતત્વનું સેવન સાથે હોય, તોજ નિર્જરા તત્વનું ઉત્કૃષ્ટ આરાધન થઈ, કર્મોવરણનો નાશ કરી શકે. જે મહાશયો નવ તત્વનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજે છે, તેમના સમજવામાં આ વાત તૂટ આવશે. બીજાઓને નવાઈ લાગશે, -અથવા આ કથન ઉપર શ્રદ્ધાન થશે નહીં. આ વિષેય તત્વ શ્રદ્ધાનનો છે, અને તત્વ જ્ઞાનના અભ્યાસ વિના શ્રદ્ધાન ન થાય એ સ્વાભાવિક છે. જ્યારે જીવ જીનેશ્વર કથિત તત્વો ઉપર સમ્યક્ શ્રદ્ધાવાન બનશે, ત્યારેજ જૈન ધર્મના મર્મને સમજવાને તેનામાં રૂચી પેદા થશે. આ મર્મને સમજ્યા બાદ કર્મ સંજ્ઞા ઓછી કરવાની, અને જીવની સ્વચ્છતા પ્રગટ કરવાની ઇચ્છા થાય. તેઓજ નિર્જરા તત્વનું કૌંઠને કૌંઠ રીતે આરાધન કરવા તૈયાર થશે. ઇચ્છાને અમલમાં મુકનાર પ્રાણી અંશે અંશે સત્તા પ્રગટ કરતો ઉંચ કોટી પર આવતો જશે. ઉંચ કોટી પર જવાને આજ રસ્તાનું મહાપુરુષોએ આલંબન કરેલું છે, અને આપણા માટે પશુ જોજ હિતાવહ છે.

વિજયપુર નગરના રાજા વિજયસેનને અજ્યા અને વિજયા નામની બે રાણીઓ હતી. વિજયાના ઉપર શ્રી ધર્મદાસ રાજાનો વિશેષ રાગ હતો. તે ગર્ભવતી ગણિ. થઈ, એ વાતની અજ્યાને ખબર થવાથી, પ્રસુતિ કાલ વખતે તેને જો મુત્ર થાય તો

વિજયાને મૃત બાલક આવ્યાહું જણાવી, તે પુત્રને મેળવવાને તેણે જાળ રચી, અને તેમાં તે ફતેહમંદ થઈ. પૂર્ણ માસે વિજયાએ પુત્રને જન્મ આપ્યો. તે સમયે પાપી સૂચાણીએ કોઈ મૃત બાલકને લાવીને તેને ખતાવ્યો, અને તેના પુત્રને તેની શોકથ અજયાને સ્વાધીન કર્યો. તેણે એક ઢાસીને બાલાવીને કહ્યું કે, “ આ બાલકને વનને વિષે કોઈ અંધ કુવામાં નાખી આવ.” ઢાસી તે બાલકને લઈને વનમાં ગઈ, અને તેવા પ્રકારના કુવા સમીપ આવી. બાલકની પુણ્યાઈએ ભેર કર્યું. ઢાસીને વિચાર થયો કે, મારા જેવી દુષ્ટ કર્મ કરનારીને ધિક્કાર છે, કે હું આ નિર્દોષ બાલકનો ઘાત કરવા તત્પર થઈ છું. આ મોટું પાપ છે. ફક્ત પેટની ખાતર આવું પાપ કર્મ કરીશ, તો મારી ગતિ શી થશે ? નોકરીના અંગે આવા પ્રકારના મહાપાપ કરવાની મહારી ફરજ નથી. ઇત્યાદિ સારા વિચારો આવવાથી કુવાના કાંઠે ઘાસવાળી જગ્યામાં તે બાલકને સુકી દઈને તે પાછી આવી, અને તેના હુકમ પ્રમાણે નાખી દીધો છે, એવી અજયા રાણીને ખબર આપી.

કેટલાક દિવસ પછી રાજાને આ કાવતરાની ખબર થઈ. તેને ઘણું દુઃખ થયું તે વિચારવા લાગ્યો કે, ‘ જેણે મારા પુત્રને મારી નાખ્યો, તે દુષ્ટ રાણીને ધિક્કાર છે ! આ સંસાર સ્વરૂપને પણ ધિક્કાર છે કે, જેની અંદર રાગદ્વેષથી પરાભવ પામેલા પ્રાણીઓ સ્વાર્થવૃત્તિને વશ થઈને આવાં દુષ્ટ કર્મ આચરે છે. તેથી એવા સંસારમાં રહેવું તેજ અઘટિત છે. આ લક્ષ્મી ચલિત છે, પ્રાણ પણ ચળ છે, આ ગૃહવાસ પણ અસ્થિરને પાપરૂપ છે; તેથી પ્રમાદને છોડીને ધર્મને વિષે ઉદ્ધમ કરવો જોઈએ. આ આ પ્રમાણે વૈરાગ્ય પરાયણ થયેલા વિજયસેન રાજાએ, પોતાની પ્રિયા વિજયા તથા સુજયા નામના તેના લાઈ સહિત, પોતાના કોઈ કુટુંબીને રાજ્ય સોંપીને, વીર ભગવાનની પાસે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું. રાજાનું નામ ધર્મદાસ ગણિ અને સુજયનું નામ

જિનદાસગણિ રાખવામાં આન્યું. તે બન્નેને સ્થવિરોને સોંપી દીધા. રાણીને સાધવી સમુદાયમાં સોંપી. આ બન્ને મુનિઓ સિદ્ધાંતનું અધ્યયન કરી મહાજ્ઞાની થયા. ચારિત્રની નિર્મળતાને લીધે ધર્મદાસગણિને અવધિજ્ઞાન થયું. ધર્મદાસગણિએ, પોતાનો પુત્ર જે શુભ કર્મોદયના ફળને પામીને રાજ્યનો અને ઘણી લક્ષ્મીનો માલીક થયો છે, અને જેણે કાંઈ દુષ્ટ દેવે છળવાથી પોતાના રાજ્યમાં અન્યાયી પ્રવૃત્તિ ચલાવી છે, તે પુત્ર રણસિંહ કુમારને યોધ આપવાને માટે ઉપદેશમાળા નામનો ગ્રંથ રચ્યો છે. તે ગ્રંથ વર્તમાનમાં વિદ્યમાન છે. જૈનશાસનમાં તે પ્રમાણબૂત ગ્રંથ છે. બહુ આચાર્યોએ તે ગ્રંથનો આધાર પોતાના કથનની સત્યતા સાબીત કરવા લીધેલ છે. એ ઉપદેશમાળાની ઉપર ઘણી ટીકાઓ પૈકી, શ્રીમદ્ ચરોવિજયજીના સમયમાં થયેલા શ્રી રામવિજયગણિની કરેલી ટીકાનું ભાષાંતર, ભાવનગર જૈન ધર્મપ્રસારક સભાએ વિક્રમ સંવત ૧૯૬૬ની સાલમાં છપાવી બહાર પાડેલ છે. આ ગ્રંથ ખાસ મનન કરવા લાયક છે.

જોજ ગ્રંથમાં કુમાર રણસિંહનું ચરિત્ર વિસ્તારથી આપવામાં આવેલું છે. જીવ શુભાશુભ કર્મને લઈને ભવાંતરમાં જાય છે. રણસિંહ કુમારના ચરિત્રથી, તે કેવી રીતે મરણાંત આકૃતથી બચે છે, તે જોવા જેલું છે.

તે કુવા આગળ દાસીએ નાખેલા બાળકને એક કૌટુંબિક (જેડુ) જે ઘાસ લેવા વનમાં આવેલો છે, તેણે લઈ જઈ પોતાની સ્ત્રીને સોંપ્યો, ત્યાં તેનું પુત્રવત્ તે પાલન પોષણ કરે છે. રણમાંથી જઠવાથી તેનું નામ રણસિંહ રાખવામાં આન્યું છે. તે જિનપૂજના પ્રતાપથી કેવી રીતે રાજ્યલક્ષ્મી અને રાજકન્યાઓનું પાણી ગ્રહણ કરે છે, એ જાણવાની જીજ્ઞાસાવાળાઓને તેનું ચરિત્ર વાંચવાની લલામણુ કરવામાં આવે છે. અહિં ક્રૂર તૂર્તના જન્મેલા બાલકનું, શુભ પુન્યકૃત્યમાં આવી કેવી રીતે રક્ષણ કરે

છે, જોટલી વાતનોજ વિચાર કરવાનો છે. રણમાં સુકના આવેલી ફાસીના મનમાં જે શુભ વિચારો ઉત્પન્ન થયા, અને તેને જીવતો સુકીને તે ચાલી ગઈ, એને આપણે બાલકના શુભપુણ્યનો વિષાકો-
દય ન માનીએ તો શું માનીએ ? જેઓ જગત કતો ધંધરને માને
છે, તેઓ કદાપિ આ બનાવને ધંધરે તેનું રક્ષણ કર્યું એમ માને,
તોપણ તેમાં પણ બાળકના શુભ પુણ્યને માનવું પડશે. જેટલાં
થાય તેટલાં સારાં કામ કરી પુણ્યરૂપી મુંદી લોગી કરવી, એ
મનુષ્ય જીવનનું મૂખ્ય કર્તવ્ય છે. કદી સારાં કામ આપણાથી ન
બને, તો કદી પણ પાપનાં કામ કરવાના વિચાર કરવા નહીં.
પાપના કામ કરવાં નહીં એ તો મનુષ્યના સ્વાધીનપણાની વાત છે.
જો જેટલું થશે તોપણ અધોગતિ થતી બચશે. રણસિંહ રાજાએ
પોતાના મામા જિનહાસગણિ તથા પોતાની માતા વિજયા
સાધવીના ઉપદેશથી, ઉપદેશમાળા ગ્રંથનો શ્રી જિનહાસગણિ
પાસે અભ્યાસ કર્યો છે. પછી તેના અર્થને ચિત્તમાં વિચારતાં તે
ભાવિત આત્માને વિચાર થયો કે, “ મને ધિક્કાર છે ! મેં અજ્ઞાન
વશ આ શુ આચર્યું ? ” ધન્ય છે મહારા પિતાને કે જેમણે મારા
ઉદ્ધારને માટે અવધિજ્ઞાનવડે આગામી સ્વરૂપ બાળ્યેને પ્રથમથીજ
આ ગ્રંથ બતાવ્યો. આ પ્રમાણે વિચાર પરિવર્તન થવાથી તે રાજા
ન્યાય અને ધર્મનું પતિપાલન કરવા લાગ્યો. પછી કેટલેક કાળે
પોતાની મૂખ્ય રાણી કમળવતીના પુત્રને રાજ્યે સ્થાપન કરીને,
શ્રી મુનિચંદ્રસુરિ નામાના આચાર્ય પાસે રણસિંહ રાજાએ
આરિત્ર શ્રદ્ધ કર્યું; અને વિશુદ્ધ આરિત્રનું આરાધન કરી કાળ
ધર્મ પામીને દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા.

જોકે વખત પ્રભુના સમવસરણમાં એક મનુષ્યધારી પુરૂષ
પ્રભુની પાસે આવ્યો. પ્રભુની નજીક ઉભો
પાંચસે ચોરની રહ્યો, અને મનવડેજ પોતાનો સંશય
દીક્ષા. પ્રભુને પૂછ્યો. પ્રભુ બોલ્યા, “ અરે ભદ્ર !
તારો સંશય વચન દ્વારા કહી બતાવ કે

જેથી ખીજા લબ્ધ પ્રાણીઓ પણ પ્રતિબોધ પામે.” પ્રભુએ આ પ્રમાણે કહ્યું, તે પણ તે લજ્જા વશ થઈ સ્પષ્ટ બોલવાને અસમર્થ થયો. તે-થોડા અક્ષરમાં બોલ્યો કે, “ હે સ્વામી ‘ યાતા સાતા.’ ! પ્રભુએ પણ દુઃકામાં તેનો ‘ વચમેવ ’ એવો ઉત્તર આપ્યો. શ્રી ગૌતમ સ્વામીના પુછવાથી આ સંજ્ઞામયી પ્રશ્નોત્તરનો અર્થ કહ્યો. પ્રભુએ એ પ્રશ્ન પુછનાર તથા તેની બહેનનો પૂર્વ ભવનો વૃત્તાંત, તથા તે ભવમાં તે બ્રાહ્મણ છતાં કેવી રીતે જંગલની અંદર ચોરનો સ્વામી થયો, અને તેની બહેન તેના તાબાના ૪૯૯ ચોરોના સહવાસમાં કેવી રીતે આવી, ઇત્યાદિ સર્વ વૃત્તાંત કહી બતાવતાં જણાવ્યું કે, રાગદ્વેષાદિકથી મૂઠ થયેલા પ્રાણીઓ આ સંસારમાં ભવોભવ ભમે છે, અને વિવિધ દુઃખના પાત્ર થયા કરે છે.

પ્રભુની પાસેથી પોતાના સંશયનો ખુલાસો પુછ્યો. પોતાની બહેનનું દુષ્ટ ચરિત્ર તેના સમજવામાં આવ્યું, અને પોતાનો પૂર્વ ભવ તથા આ ભવનો સર્વ વૃત્તાંત જાણ્યો. પરમ સ્વેગ પામીને પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી, અને પાછો પદલીમાં આવ્યો. ત્યાં જઇ પોતાની સાથેના ચારસો નવાણું ચોરને પ્રતિબોધ આપ્યો. તે બધાઓએ પણ વ્રત ગ્રહણ કર્યું.

રાજગૃહનગરમાં મૈતાર્ય નામના એક શેઠપુત્ર હતા.

પોતાના પૂર્વભવના દેવે તેને મદક કરી,

મૈતાર્યની દીક્ષા. તેથી તેનું તેજ નગરના શ્રેષ્ઠિની આઠ

કન્યાઓ અને શ્રેષ્ઠિક રાજાની એક પુત્રી

એમ નવની સાથે પાણી ગ્રહણ થયું હતું. દેવમીત્રની સાથેના સંકેત પ્રમાણે ચોવીશ વર્ષ સંસાર સુખ ભોગવ્યું. તે પછી લગવાન વીર સ્વામીની પાસે વ્રત ગ્રહણ કરી, નવપૂર્વનું અધ્યયન કરી, જ્ઞાનકલ્પીપણું અંગીકાર કરી, લગવંતની આજ્ઞાથી એકલ-વિહારી થયા. એક વખત રાજગૃહનગરના એક સોનીને ત્યાં લીક્ષા માટે ગયા હતા. ત્યાં સોનીએ કરેલા પ્રાદાંત ઉપસર્ગને સહન કરતાં તેમનાં બન્ને નેત્રો નીકળી પડ્યાં. તેથી ઘણું દુઃખ ઉત્પન્ન

થયા છતાં પણ, તેમણે તે સોની ઉપર ક્રોધ આણ્યો નહિ. ક્ષમા શુભથી સઘળાં કર્મનાં ક્ષય કરી, આશ્ચર્યને અંતે કેવળજ્ઞાન પામીને તે મેતાયું મુનિ મોક્ષે પધાર્યાં.

એ સોનીના સોના જવ કૌચ પક્ષી ગળી ગયો હતો, છતાં તેના મનમાં આ મુનિના ઉપર વહેમ સોનીએ ચારિત્ર આપ્યો હતો, અને તેમણેજ પોતાના ગ્રહણ કયું. સોનાના જવ લીધા છે એમ માનતો હતો.

મુનિએ પુછતાં છતાં જવાબ આપ્યો નહિ તેથી વધારે વહેમે ભરાયો મુનિએ એ બનાવ જોયોલો હતો, પણ પક્ષીના પ્રાણ બચાવ અથે પોતે પ્રાણાંત ઉપસર્ગ સહન કર્યો, અને પોતે જળોલ રહ્યા. અનાયાસે લાકડાનો બોલો પડવાથી ઉત્પન્ન થયેલા શબ્દના ભયના લીધે, વ્યાકુલ થયેલા તે પક્ષીએ સઘળા જવો વમી નાખ્યા તે જવોને જોઈને ભય પામેલો સોની વિચાર કરવા લાગ્યો કે, “ અરે ! મેં બહુ ખરાબ કામ કર્યું ! મેં રાજાના જમાઈ આ મુનિને હણ્યા. જો રાજા આ વાત જાણશે, તો જરૂર મહારો સહકુટુંબ માથ કરશે. ” પછી ભયના માર્યા તેણે પરિવાર સહિત મહાવીરસ્વામી પાસે જઈને ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. તે સોની ચારિત્ર પાળી, પાપની આલોચના કરીને સફળતિએ ગયો.

ભગવતીસૂત્ર નામના પાંચમા અંગમાં “ સ્કન્દક ” તાપસે ભગવંતને પ્રશ્નો પૂછેલા અને તેમના ઉત્તરથી તેના મનનું સમાધાન થયેલું, અને તેને ભગવંત પાસે ચારિત્ર ગ્રહણ કરેલું તે સંબંધી અધિકાર છે. (જુઓ ઉપદેશપ્રાસાદ સ્તંભ ૨૦ મો. વ્યાખ્યાન ૨૮૭ મું.)

કલિંગપુરીના ઉદ્યાનમાં શ્રીવીરસ્વામી સમોસયા. તે પુરીની સરપે શ્રાવસ્તિ નામની નગરીમાં સ્કન્દક તાપસના સ્કન્દક નામે એક તાપસ રહેતો હતો. તે લોક અંબધી પ્રાદાંણુ સમગ્ર શાસ્ત્રો જાણતો હતો. એકલા મહાવીરસ્વામીના શિષ્ય પિંગલ નામના મુનિએ સ્કન્દકને પુછ્યું કે, ‘હે સ્કન્દક !,

૧ લોકે શાન્ત છે કે અનન્ત ?

૨ જીવ શાન્ત છે કે અનન્ત ?

૩ સિદ્ધિ (મુક્તિ) શાન્ત છે કે અનન્ત ?

૪ સિદ્ધ શાન્ત છે કે અનન્ત ?

૫ કેવા પ્રકારના મરણથી જીવ સંસારની વૃદ્ધિ અથવા હાનીને પામે છે ?

આ પ્રશ્નો આંલળીને સ્યાદ્વાદને નહિ લાજુતા રક્ત્ત્વતાપમે મૌન ધારણ કર્યું. પિંગલ મુનિ એ ત્રણ વાર આ પ્રશ્નો કર્યો, પણ તે જવાબ આપી શક્યો નહિ.

તેવામાં શ્રાવસ્તિ નગરીના લોકો શ્રીવીરપ્રભુને વાંકવા જતા હતા. તે જોઈને રક્ત્ત્વકે પણ પ્રભુના શિષ્યે પૂછેલા પ્રશ્નોના ઉત્તરો લાજુવા માટે પ્રભુ પાસે જવાનો સંકલ્પ કર્યો. તે વખતે વીર પ્રભુએ ગૌતમ ગણધરને કહ્યું કે, ‘ આજે તેમને તમારા પૂર્વમીત્ર રક્ત્ત્વકનો સમાગમ થશે. ’

‘ હે સ્વામી ક્યારે થશે ? ’ ગૌતમસ્વામીએ પ્રશ્ન કર્યો.

‘ હમણાં તે માર્ગમાં આવ્યો આવે છે. ’ પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો.

‘ હે સ્વામીનાં તે આપનો શિષ્ય થશે કે નહીં ? ’ ગૌતમ સ્વામીએ પુછ્યું.

‘ થશે ’ પ્રભુએ જવાબ દીધો.

ગૌતમસ્વામી તેના સન્મુખ ગયા. ગૌતમસ્વામીએ પ્રથમ પિંગલ અને તેના વચ્ચે બનેલો બનાવ પ્રભુથી લાજુયો હતો. રક્ત્ત્વકને મક્કીને તેને આવવાનું કારણ જણાવ્યું. રક્ત્ત્વકે શ્રી ગૌતમસ્વામીને પુછ્યું કે, તમે મારા મનની વાત શી રીતે લાજી ?

અમારા ગુરૂ ત્રિકાલમાં એકાન્તે કરેલું, પ્રત્યક્ષ કરેલું. અથવા લવિધ્યમાં કરવાનું તે સર્વ જાણે છે. તેમને સાદિઅન્ત ભાગે જ્ઞાન રહેલું છે. તેમના વચનથી મેં તમારું અગમન વિગેરે લાજુયું. પછી તેઓ બન્ને ભગવંતની પાસે આવ્યા. પ્રભુએ તેમના

આવવાતું પ્રયોજન કહી બતાવ્યું. સ્કન્દકે પિંગલ સુનિએ પોતાને પુછેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર તેમનાથી સાંભળવાની ઇચ્છા જણાવી. પ્રભુએ તે પ્રશ્નોના નીચે પ્રમાણે ઉત્તરો આપ્યા.

૧ “લોક દ્રવ્યાદિકે ચાર પ્રકારનો છે. તેમાં (૧) દ્રવ્યથી લોક એક છે, પંચાસ્તિકાયના સ્વરૂપવાળો છે, શાન્ત છે, અને પરિભ્રાણુ યુક્ત છે. (૨) “ક્ષેત્રથી લોક આયામ, વિષ્કંભ, અને પરિધીથી અસંખ્યાતા કેટાકેટી યોજન પ્રમાણ છે, માટે શાન્ત છે. (૩) કાળથી અનાદિ અનન્ત છે; કોઈ પણ વખત આલોક ન હોતો, નથી, કે નહીં હશે એમ નથી. અતિત કાળે હતો, વર્તમાન કાળે વિદ્યમાન છે, અને શાશ્વત છે. (૪) ભાવથી લોક અનન્ત છે, કેમકે અનન્તવર્ણુ ગંધાદિકે પર્યાયયુક્ત છે.”

૨ “ભવના પણ ચાર ભાગા થઈ શકે. (૧) દ્રવ્યથી ભવ પણ એક અને નિત્ય છે; (૨) ક્ષેત્રથી અસંખ્ય પ્રદેશની અવગાહનાવાળો અને શાન્ત છે. (૩) કાળથી ત્રણે કાળમાં અનન્ત છે, અને શાશ્વત છે, (૪) ભાવથી અનન્ત જ્ઞાનાદિ રત્નત્રયના પર્યાયોથી યુક્ત છે; કેમકે પ્રથમના ત્રણ શરીર (ઔદારિક, વૈક્રિય, અને આહારક) ને આશ્રયીને અનન્તા અશુરૂદ્ધ પદ્ધતિ છે, તેજસ તથા કાર્મણુ શરીરને આશ્રયીને અનન્તા અશુરૂદ્ધ પદ્ધતિ છે, તેણે કરીને ભવ યુક્ત છે, તેથી ભાવથી અનન્ત છે.”

૩ “સિદ્ધિ એટલે સિદ્ધ. ભવની સમીપત્તું ક્ષેત્ર સિદ્ધ શિલા જણવી તે સિદ્ધ શિલા દ્રવ્યથી એક, શાન્ત અને ધ્રુવ છે, ક્ષેત્રથી પીસ્તાલીશ લાખયોજન આયામ, વિષ્કંભ પરિભ્રાણુવાળી છે; કાળથી અનાદિ અનન્ત છે; અને ભાવથી અનન્ત વર્ણાદિકે પર્યાયે કરી યુક્ત છે.”

૪ “સિદ્ધ એટલે સકળ કર્મનો ક્ષય કરવાથી જેને આત્મ-સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું છે તે. તે સિદ્ધ દ્રવ્યથી એક અને શાન્ત છે; ક્ષેત્રથી અસંખ્ય પ્રદેશની અવગાહનાવાળો છે; કાળથી સિદ્ધ સાદિ

અનન્ત છે; અને ભાવથી અનન્ત જ્ઞાનાદિ પર્યાયોથી યુક્ત, શાન્ત તથા અનન્ત છે. ”

પ “ બાહ્યમરણથી સંસારની વૃદ્ધિ થાય, અને પંડિત મરણથી ભવ પરંપરાની હાની થાય છે. તેમાં બાહ્યમરણ બાર પ્રકારનું છે. તેવું મરણ કરવાથી જીવ ચાર ગતિવાળા સંસાર રૂપ કાંતારમાં ભટકે છે. (૧) ક્ષુધાદિકની પીડાથી અથવા સંયમ બ્રહ્મ થઈ મરણ પામે, તે વલમરણ (૨) મનમાં શલ્ય, રાખી રાખી મૃત્યુ પામે તે અન્તઃ શલ્યમરણ (૩) માણસ પોતાના ભવનું નિયાણું કરીને મૃત્યુ પામે તે તદ્ભવમરણ (૪) પાંચ ઇન્દ્રિયોને આધીન રહીને તેની પીડાથી મૃત્યુ પામે તે વશાત્મમરણ (૫) પવંતપરથી પડીને મરે તે ગીરીપતનમરણ. (૬) વૃક્ષપરથી પડીને મરે તે તરૂપતન મરણ (૭) જળમાં ડુબીને મરે તે જળપ્રવેશમરણ (૮) અગ્નિમાં પ્રવેશ કરીને મરે તે જ્વલનપ્રવેશમરણ (૯) વિષ ભક્ષણ કરીને મરે તે વિષભક્ષણમરણ (૧૦) શસ્ત્રથી મરે તે શસ્ત્રમરણ (૧૧) વૃક્ષની શાખાપર પાશબાંધીને મરે તે વૃક્ષ પાશમરણ (૧૨) ગીધ પક્ષી, હાથી વિગેરેના પ્રહારથી મરે તે ગૃધ પૃષ્ઠ મરણ.

પંડિતમરણ બે પ્રકારનું છે (૧) પાત્રપોષગમન અને (૨) ભક્તપ્રત્યાગ્યાન. આ બે મરણથી અનન્ત ભવનો ક્ષયથાય છે.

આ પ્રમાણે સાંભળીને તે સ્કન્દક તાપસ સંદેહ રહિત થયા, અને પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરીને કહ્યું કે, “ હે ભગવન્ ! આપનું વાક્ય ખરેખરું સત્ય છે. ” તે પછી તે સ્કન્દકે પોતાના વેશનો ત્યાગ કરીને પ્રભુની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. અનુક્રમે અગ્નીઆર અંગનો અભ્યાસ કર્યો, અને પ્રભુની આજ્ઞા લઈને સાધુના લાયકની બાર પ્રતિમા અંગીકાર કરી; પછી પ્રભુની આજ્ઞાથી શુશ્રુત્તસંવત્સર નામનો તપ અંગીકાર કર્યો. તે તપમાં પહેલે માસે એક ઉપવાસ કરીને બીજે દિવસે પારણું, બીજે મહીને નિરંતર છઠ તપ કરીને પારણું; એવી રીતે ચઠતાં ચઠતાં સોળમે મહીને સોળ ઉપવાસે પારણું

થાય છે. સ્કન્દક કુનિ એ પ્રમાણે તપ કરતાં દિવસે ઉત્કટ આસને સૂર્ય સન્મુખ રહીને આતાપના લેતા, અને રાત્રે વીરાસનવાળીને વસ્ત્ર રહિત રહેતા હતા. આ શુભરત્નસંવત્સર તપમાં ગોંતેર પારણાના દિવસો આવે છે. એવી રીતે છઠ્ઠ, અઠમ, અર્ધમાસ, તથા ક્ષમણાદિ તપે કરીને આત્માને ભાવતા સતા શરીરનું સઘળું માંસ શુષ્ક કરી નાખ્યું. માત્ર જીવના વીર્યવડેજ ગમન કરતા.

એકાદશ ધર્મ જાગરણ કરતાં રાત્રિના પાછલા ભાગે તેમણે વિચાર કર્યો કે, ‘હવે હું અનશન ગ્રહણ કરું.’ પછી પ્રાતઃકાળે શ્રીવીરપ્રભુની પાસે આવી, પ્રભુની આજ્ઞા મેળવીને અત્યંત હર્ષ પૂર્વક ધીમે ધીમે તેઓ વિપુલગીરીપર ચઢયા. ત્યાં પૃથ્વી શીળા-પટ્ટનું પ્રમાજન કરીને, પૂર્વાભિમુખે પદ્માસનવાળી, હર્ષના સ્વધારાપર બેસીને યોગમુદ્રાએ કરીને ‘નમોત્યુષ્’ ઇત્યાદિ ભણીને બોલ્યા કે ‘હે ભગવંત ! આપ ત્યાં રહ્યા છતાં મને અહીં રહેલાને જુઓ. પ્રથમ મેં આપની પાસે પાંચમહાવ્રત અંગીકાર કર્યાં છે. હવે અત્યારે પણ આપનીજ સાક્ષીઓ અદાર પાપસ્થાનોનું અને આર પ્રકારના આહારનું છેલ્લા શ્વાસોશ્વાસ સુધી પ્રત્યાખ્યાન કરું છું.’ આ પ્રમાણે કહી સર્વ પાપ આલોવીને તથા પ્રતિકર્મીને મૃત્યુને અનિચ્છતા એક માસની સંલેખના કરી.

આ સ્કન્દક કુનિ, બાર વર્ષ સુધી ચારિત્ર પાળીને કાળધર્મ પામી, અચ્યુત દેવલોકમાં દેવતા થયા. ત્યાં લાંબુ આયુષ્ય લોગવી, ત્યાંથી ચ્યવીને મહાવિદેહક્ષેત્રમાં મનુષ્યપણું પામી, સમસ્ત હુંખનો અંત કરી સિદ્ધિપદને પામશે.

રાજગૃહનગરમાં શુભશીલવનમાં પ્રજા સમવસર્યો. તેમને વંદન કરવા સર્વ પૌરજનો જતા હતા. સુભદ્ર કુનિ અને તેમની સાથે તેજ નગરનો એક શ્રેષ્ઠિપુત્ર પાંચ ઇંદ્રિયોનું સુભદ્ર, જે જન્મથી હરિદ્રી હોવાથી લીલા રત્નરૂપ. વૃત્તિથી ઉદર નિર્વાહ કરતો હતો, તે પણ ગયો. ત્યાં પ્રભુની દેશના સાંભળીને તે

આશ્ચર્ય પામ્યો. તે મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે, “ અહો ! આજે મેં અનંત શુભનાનિધિસમાન કર્મમલથી રહિત એવા પ્રભુના દર્શન કર્યો. આજે મારો જન્મ સફળ થયો. ” પંછી સમગ્ર જગતના જીવોનો ઉદ્ધાર કરનાર, અને યોધીબીજને આપનાર એવા પ્રભુએ તે સુલદ્રને ઉદ્દેશીને ઇન્દ્રિયો સંબંધી ઉપદેશ આપ્યો. “ જીતેલ ઇન્દ્રિયો મોક્ષને માટે થાય છે, અને નહિ જીતેલ ઇન્દ્રિયો સંસારને માટે થાય છે. માટે બંનેનું અંતર બાણીને જે શુકત લાગે તેવું આચરણ કરવું. ”

ઇન્દ્રિયો પાંચ છે. સ્પર્શ (કાયા), જીહ્વા, નાસિકા, નેત્ર, અને શ્રોત. તે દરેક ઇન્દ્રિય દ્રવ્ય અને લાવથી બે પ્રકારની છે. દ્રવ્યહિતા પણ બે પ્રકાર છે. એક નિવૃત્તિ ઇન્દ્રિય અને બીજી ઉપકરણ ઇન્દ્રિય. નિવૃત્તિ એટલે ઇન્દ્રિયનો આકાર. તે પણ બાહ્ય અને અભ્યંતર બે ભેદે કરીને બે પ્રકારનો છે. તેમાં બાહ્ય આકાર સ્ફુટ છે. તે દરેક ભતિને વિષે જૂઠા જૂઠા સ્વરૂપવાળો, કાનની પાપડી વિગેરે જે બહાર દેખાય છે તે છે. બાહ્ય આકાર વિચિત્ર આકૃતિવાળો હોવાથી અશ્વ, હાથી, મનુષ્ય, વિગેરે ભતિમાં સમાનરૂપવાળો નથી. અભ્યંતર આકાર સર્વ ભતિમાં સમાન હોય છે. તે આ પ્રમાણે.

૧ શ્રોતનો અભ્યંતર આકાર કંઠળ યુગ્મના આકાર જેવા માંસના ગોળા રૂપ છે.

૨ નેત્રોનો અભ્યંતર આકાર મસૂરના ધાન્યની જેવો હોય છે.

૩ નાસિકાનો અભ્યંતર આકાર અતિમુકતના અગથીયાના ફૂલ-યુગ્મ જેવો હોય છે.

૪ જીહ્વાનો આકાર અસ્રા જેવો હોય છે.

૫ સ્પર્શન (શરીર) ઇન્દ્રિયની આકૃતિ સિત્ત સિત્ત પ્રકારની હોય છે. પણ તે બાહ્ય અને અભ્યંતર એકજ સ્વરૂપે હોય છે.

આ પ્રમાણે નિવૃત્તિ ઇન્દ્રિયનું સ્વરૂપ છે. ઉપકરણ ઇન્દ્રિયનું સ્વરૂપ એવું છે કે, જેમ ખડ્ગની ધારામાં છેદન કરવાની શક્તિ

છે, તેમ તેમ શુદ્ધ પુરુષલભય શબ્દાદિ વિષયને ગ્રહણ કરવાની જે શક્તિ વિશેષ તેને ઉપકરણ ધન્દ્રિય કહે છે. તે ધન્દ્રિયનો અતિ કઠોર મેઘ ગર્જનાદિકે વહે ઉપઘાત થાય, તો બહેરાપણું વિગેરે પ્રાપ્ત થાય છે.

એ પ્રમાણે દ્રવ્યધન્દ્રિયના નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણ એવા બે લેહનું સ્વરૂપ છે.

ભાવ ધન્દ્રિયના બે લેહ છે લઘિષ, અને ઉપયોગ. તેમાં શ્રોત વિગેરે ધન્દ્રિયોના વિષયવાળા સર્વ આત્મપ્રદેશને આવરણ કરનારા કર્મનો જે ક્ષયોપશમ તેને લઘિષ ધન્દ્રિય કહે છે, અને પોત પોતાના વિષયમાં લઘિષરૂપ ધન્દ્રિયને અનુસારે આત્માનો જે વ્યાપાર-પ્રભુધાન તેને ઉપયોગ ધન્દ્રિય કહે છે.

પાંચે ઉપકરણ ધન્દ્રિયો અંશુલના અસંખ્ય ભાગે પ્રમાણ સ્થુલ (જાડાઈમાં) છે. તેમાં શ્રોત, નાસિકા, અને નેત્ર અંશુલના અસંખ્યાત ભાગે પૃથુ છે; જિહ્વા ધન્દ્રિય બેથી નવ અંશુલ વિસ્તારવાળી છે, અને સ્પર્શનેદ્રિય દેહ પ્રમાણ વિસ્તારવાળી છે.

પાંચે ધન્દ્રિયોના વિષયનું માન આ પ્રમાણે છે. નેત્ર વિના બીજી ચાર ધન્દ્રિયો જઘન્યથી અંશુલના અસંખ્યાતમા ભાગ માત્રમાં રહેલા વિષયને જાણે છે, તેથી વધારે નજીક રહેલાને જાણતી નથી. નેત્રધન્દ્રિય જઘન્યથી અંશુલના સંખ્યતા ભાગમાં રહેલા પદાર્થને જોઈ શકે છે, પણ અતિ સમીપે રહેલા અંજન, રજ, મેલ, વિગેરેને જોઈ શકતી નથી. નાસિકા, જિહ્વા અને સ્પર્શને એ ત્રણ ધન્દ્રિયો ઉત્કૃષ્ટ નવ યોજનાથી આવતા ગંધ, રસ, લથા સ્પર્શને ગ્રહણ કરે છે. કર્ણધન્દ્રિય ઉત્કૃષ્ટ ચાર યોજન દૂરથી આવતા શબ્દને સાંભળે છે અને અક્ષુધન્દ્રિય સાધિકલાખ યોજન દૂર રહેલા રૂપને જોઈ શકે છે.

એકેન્દ્રિયાદિક વ્યવહાર દ્રવ્યધન્દ્રિયોથીજ કહેવાય છે. બહુલ વૃક્ષ પાંચે ધન્દ્રિયોના ઉપયોગવાળું હોવાથી પાંચેન્દ્રિ

કહેવાય છે. (પણુ છે એકેન્દ્રિ) પગમાં શબ્દ કરતા નૂપુર વિગેરે શૃંગાર ધારણ કરેલી સુંદર અને વ્યપલ નેત્રવાળી સ્ત્રીના સુખથી નીકળતા સુગંધી મહિરાના કેગળાથી બહુલ વૃક્ષ યુગ્મિત થાય છે. બહુલ વૃક્ષ એકેન્દ્રિય છતાં તેને પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયની ઘટના આ પ્રમાણે થાય છે.

નૂપુરના શબ્દવાળા પાદનો સ્પર્શ કરવાથી પ્રકુલિત થાય છે, તેથી કણું અને સ્પર્શએ બે ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ; સુંદર નેત્રવાળી સ્ત્રીના લીધે પ્રકુલિત થાય છે, તેથી નેત્ર ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ; અને સુગંધિ મહિરાના રસથી પ્રકુલિત થવાના લીધે રસનેન્દ્રિય અને માણેન્દ્રિયનો ઉપયોગ; એમ પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયનો ઉપયોગ છે.

આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોના સ્વરૂપને જાણીને તેના શબ્દાદિ વિષયોમાં ક્ષણમાત્ર પણુ મનથી પ્રવૃત્તિ કરવી નહિ. ઇન્દ્રિયરૂપી ધૂતને તલના ફેતરા જેટલો પણુ પ્રસાર (અવકાશ) આપવો નહી. જો કદાચ તેને એક ક્ષણમાત્ર પણુ અવકાશ આપવામાં આવશે, તો તે જરૂર કોટી વર્ષ સુધી જશે નહિ.

રાગદ્વેષથી રહિત થઈને ઇન્દ્રિયના વિષયોને રોકનારા પ્રાણીઓ, મૃદંગદ્રહના સુખને પામનારા કાચબાની જેમ નિવૃત્તિ સુખને પામે છે, અને બીજા સંસારમાં પડેલા પ્રાણીઓ પાપકર્મના વશથી શિયાળે ગ્રસિત કરેલા કાચબાની જેમ અનર્થની પરંપરાને પામે છે. એ બે કાચબાની કથા આ પ્રમાણે છે.

વારાણસીપુરીને વિષે ગંગા નદીને કાંઠે મૃદંગ નામના દ્રહમાં ગુપ્તેન્દ્રિય અને અગુપ્તેન્દ્રિય નામના બે કાચબા રહેતા હતા. તે બન્ને સ્થળચારી ક્રીડાઓત્તુ માંસ ખાવામાં પ્રીતિવાળા હતા. તેથી તેઓ એકલા દ્રહની બહાર નિકળ્યા હતા. તેવામાં બે શિયાળી ચાએ તેમને જોયા. તે કાચબાઓ પણુ શિયાળને જોઈને ભય પામ્યા. તેથી તેમણે પોતાના ચારે પગ તથા શીવાને સંકેતોની પૃષ્ઠની ઠાલમાં ગોપવી દીધા, અને કાંઈ પણુ ચેપ્ટા ક્યો વિના જાણે મરી ગયેલા હોય તેમ પડ્યા રહ્યા. બન્ને શિયાળોએ પાસે આવીને તે

કાચબાઓને વારંવાર ઉંચા ઉપાડીને પછાડયા, શુદ્ધાટો ખવડાવી તથા પાઠપ્રહાર કર્યો; પરંતુ તે કાચબાને કાંઈ પણ ઇન્દ્રિય થઈ નહિ. પછી થાકી ગયેલા તે બન્ને શિયાળ થોડે દૂર જઈને સંતાઈ રહ્યા, એટલે પેલા અશુભેન્દ્રિય કાચબાએ ચપળતાને લીધે એક પછી એક એમ ચારે પગ તથા બીવાને બહાર કાઢી. તે બેંધ બન્ને શિયાળોએ તત્કાળ દોડી આવ્યાં તેની ડોક પકડીને સારી નાખ્યો. બીજો અશુભેન્દ્રિય કાચબો તો અચપળ હોવાથી ચિરકાળ સુધી તેમને તેમ પડ્યો રહ્યો. પછી ઘણીવાર સુધી શેઠાઈને થાકી ગયેલા તે શિયાળ બન્નારે ત્યાંથી જતા રહ્યા, ત્યારે તે કાચબો ચોતરફ ભ્રમી જતો કુદીને બલ્લીથી ઢ્રહમાં જતો રહ્યો, અને સુખી થયો.

પાંચે અંગોને ગોપવનાર કાચબાની જેમ પાંચે ઇન્દ્રિયોને ગોપવનાર પ્રાણી સુખી થાય છે. આ પાંચે ઇન્દ્રિયોનો પ્રયોગ પ્રશસ્ત પરિણામ અને અપ્રશસ્ત પરિણામે કરીને બે પ્રકારનો છે. તેમાં શ્રવણ ઇન્દ્રિયનો દેવશુદ્ધના શુભગ્રામ અને ધર્મદેશનાદિકના શ્રવણ કરવામાં શુભ અધ્યવશાયથી જે ઉપયોગ કરાય તે પ્રશસ્ત કહેવાય છે, અને ઇન્દ્રિય તથા અનિષ્ટ શબ્દો શ્રવણ કરીને રાગ દ્વેષદું જે નિમિત્ત થાય તે અપ્રશસ્ત ઉપયોગ કહેવાય છે. ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો દેવ, શુદ્ધ, સંઘ, તથા શાસ્ત્રો જોવામાં અને પડિલેહણ, પ્રમાજન વિગેરેમાં, ઇર્ષ્યાસમિતિમાં, તથા ધર્મસ્થાનાદિક જોવામાં જે ઉપયોગ કરાય તે પ્રશસ્ત છે, અને હાસ્ય, નૃત્ય, કીડા, ફૂલન, ભાંડચેષ્ટા, ઇન્દ્રભાગ, પરસ્પર સુહૃદ, તથા સ્ત્રીના સુરૂપ તથા કુરૂપ અંગોપાંગ વિગેરે જોવામાં જે ઉપયોગ કરાય તે અપ્રશસ્ત છે. નાસિકાનો અરિહંતની પૂજામાં ઉપયોગી પુષ્પો, કેસર, કપૂર, સુગંધી તેલ, વિગેરેની પરિક્ષામાં, શુદ્ધ અને ગ્લાન મુનિ વિગેરેના માટે પથ્ય કે ઔષધ આપવામાં, તથા સાધુઓને અન્ન, જળ, ભક્ષ્ય, અભક્ષ્ય, વિગેરે બાણુવામાં ઉપયોગ કરાય તે પ્રશસ્ત કહેવાય છે, અને રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન કરનાર સુગંધી તથા દુર્ગંધી પદાર્થોમાં ઉપયોગ કરાય તો તે અપ્રશસ્ત છે બિહવા ઇન્દ્રિયનો સ્વાધ્યાય

કરવામાં, દેવશુદ્ધિની સ્તુતિ કરવામાં, પરને ઉપદેશ આપવામાં, શુદ્ધ વિગેરેની ભક્તિ કરવામાં, અને મુનિઓને આહાર પાણી આપતાં તે વસ્તુની પરિક્ષા કરવામાં અને શુણ્ણીજનોના શુણ્ણાનુવાદ કરવામાં ઉપયોગ કરાય તે પ્રશસ્ત છે; અને સ્ત્રી વિગેરે ચાર પ્રકારની વિકૃત્તા કરવામાં, પાપશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવામાં, પરને તાપ ઉપબવવામાં, પરનિંદા કરવામાં, પાપના વિષયમાં આદેશ ઉપદેશ કરવામાં, અને રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન કરનાર ઇષ્ટ અનિષ્ટ આહારાદિકમાં જે ઉપયોગ કરાય તે અપ્રશસ્ત છે. સ્પર્શધન્દ્રિયનો જિન પ્રતિમાતું સ્નાનાદિક કરવામાં તથા શુદ્ધ અને ગ્લાન સાધુ વિગેરેની વૈયાવચ્ચ કરવામાં જે ઉપયોગ કરાય તે પ્રશસ્ત છે, અને સ્ત્રીને આલિંગન વિગેરે કરવામાં, તથા સ્થાવર અને ત્રસ જીવોની વિરાધના કરવામાં કે તેમને પરિતાપ ઉપબવવામાં તથા બીજા પણ્ય પાપસ્થાનકો સેવવામાં જે ઉપયોગ કરાય અપ્રશસ્ત છે. આ પ્રમાણે સર્વ વસ્તુઓમાં શુભ તથા અશુભ અધ્યવસાયની કૃણ પ્રાપ્તિને અનુસારે પ્રશસ્ત તથા અપ્રશસ્ત ભાવની વિચારણા કરવી. તેવી રીતે વિચારતાં અહિં ચાર ભાગ થાય છે તે આ પ્રમાણે.

૧ કેટલાક જીવોને શુભ અધ્યવસાયના કારણ (સાધક કારણ) ભૂત, જિનબિંબાદિક પ્રશસ્ત વસ્તુ જોઈને, કાલકશૌકરિક વિગેરેની જેમ અપ્રશસ્ત બાધક ભાવ ઉદય પામે છે.

૨ કેટલાક જીવોને શુભ અધ્યવસાયને સાધનાર સાધક કારણ ભૂત સમવચ્ચરણાદિક પ્રશસ્ત વસ્તુ જોઈને, પંદરસો તાપ-સોની જેમ પ્રશસ્ત સાધક ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે.

૩ કેટલાક જીવોને બાધક કારણ ભૂત અપ્રશસ્ત વસ્તુ જોઈને પણ અષાઠ નામના નર્તક ઋષિની જેમ પ્રશસ્ત સાધક ભાવ વૃદ્ધિ પામે છે.

૪ કેટલાક જીવોને અપ્રશસ્ત બાધક વસ્તુ જોઈને મુભૂમચક્રી, બ્રહ્મહતયકી વિગેરેની જેમ અપ્રશસ્ત બાધક ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે.

ભવ વાસથી એટલે સંસારમાં રહેવાથી પરાઉંમુખ થએલા એવા ઉદ્ધિગ્ન વૈરાગી આત્માને પણ મોહરાજના કિંકરૂપ ઇન્દ્રિયો

વિષય રૂપી પાસવડે બાંધી લે છે, અને તેને પાછા સંસારમાં બંધાવે છે.

હે ભવ્ય ! આ ઇન્દ્રિયો કેાઈ પણ વખતે તૃપ્ત થતીજ નથી. કેમકે નહીં લોગવેલા લોગની ઇચ્છા રહે છે. લોગવતી વખતે તેમાં આસક્તિ રહે છે, અને લોગવેલા લોગનું સ્મરણ રહ્યા કરે છે. એટલે ત્રણે કાળમાં ઇન્દ્રિયોની અશુદ્ધ પ્રવૃત્તિ છે, અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં આસક્ત થયેલા જીવની તેના લોગવડે કદાપિ તૃપ્તિ થતીજ નથી. હજારો નહીંઓના પ્રવાહવડે નહિ પુગતા સમુદ્ર જેવો, તે ઇન્દ્રિયોનો સમુદ્ર છે. તે ઇન્દ્રિયોનો અભિલાષ સંતોષવડેજ પુરી થકાય તેમ છે. તેને માટે આ હિતકથન છે. તેથી હે ઉત્તમ જીવ ! તું તારા આત્મસ્વરૂપે કરીનેજ તૃપ્ત થા.

આ જીવ સંસાર ચક્રમાં રહેલા પરભાવોને આત્મપણે (પોતાપણે) મानीને, આ શરીરજ આત્મા છે, એવી રીતના બાહ્ય ભાવને વિષે આત્મબુદ્ધિ ધારણ કરી, બહિરાત્મપણાને પામવાથી મોહમાં આસક્ત થયો છતો, અનન્ત પુણ્ય ભરાવત' સુધી સંસારચક્રમાં પથ'ટન કરે છે. તેજ જીવ નિર્મળથી (સ્વભેવ) અથવા અધિગમથી (પરના ઉપદેશથી) આત્મરૂપ તથા પરરૂપનો વિભાગ કરીને,— 'હું શુદ્ધ છું'—એવો નિશ્ચય કરી સમ્યક્ રત્નત્રય સ્વરૂપવાળા આત્માનેજ આત્મરૂપે જાણી, તથા રાગાદિકનો પરભાવપણે નિશ્ચય કરી, સમ્યક્ દષ્ટિવાળો અંતરાત્મા થાય છે. (તેજ અંતરાત્મા કહેવાય છે) અને તેજ અંતરાત્મા સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્તિને અવસરે નિર્ધાર કરેલા સંપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થવાથી પરમાત્મા બને છે. માટે ઇન્દ્રિયોના વિષયનો ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.

તત્ત્વને નહિ જાણનારા (તત્ત્વવિષ્ણ) લોકો ઇન્દ્રિયોના લોગને સુખરૂપ માને છે. પરંતુ તે સુખ નથી, પણ બ્રાન્તીજ છે. ધીર પુરુષોએ અનન્તિવાર લોગવેલા, વમન કરેલા અને ત્યાગેલા લોગને, તૃષ્ણાથી આકુળઆકુળ થએલો જીવ, ફરી ફરીથી લોગવવા-

ને ઇચ્છે છે. તેથીજ એકવર્તી, વાસુદેવ, માંડલિક રાજાઓ, અને કંઠરીક વિગેરે અનેક પુરૂષો વિષયોમાં મોહ પામવાથી નરકમાં દીન અવસ્થાને પામ્યા છે. ઘણું કહેવાથી શું ! વિષયોનો જરા પણ વિશ્વાસ કરવો નહિ. અહો ! પૂર્વભવે આસ્વાદન કરેલા સમ-તામુખતું સ્મરણ કરીને લવસતમ દેવતાઓ અનુત્તર વિમાનના મુખને પણ તુણ સમાન ગણે છે. ઇંદ્રાદિકપણ વિષયનો ત્યાગ કરવામાં અસમર્થ હોવાથી મુનિઓના ચરણકમળમાં પૃથ્વીપર આ લોટે છે માટે અનાદિકાળથી અનેકવાર લોગવેલા વિષયનો ત્યાગ કરવો; તેનો કિંચિત્ માત્ર પણ સંગ કરવો નહિ. પૂર્વપરિચિત (પૂર્વે લોગવેલા) વિષયતું સ્મરણ પણ કરવું નહિ નિશ્ચય મુનિજનો તત્ત્વ જાણવાની ઇચ્છાથી શાસ્ત્ર અવલોકન વડેજ કાળ નિર્ગમન કરે છે; અને નિર્માળ, નિઃસંગ તથા નિષ્કલંક એવા સિદ્ધ ભાવનો અમે ક્યારે સ્પર્શ કરીશું, ઇત્યાદિક ધ્યાનમાંજ મગ્ન રહે છે. ”

આ પ્રમાણે શ્રી વીરપ્રભુના મુખથી ધર્મદેશના સાંભળીને, જેણે શેરીમાં પડેલાં ચીથતાંની કંથાઓ ઓઢેલી છે, અને જેના હાથમાં મૃતિકાતું રામપાત્ર રહેલું છે, એવો તે હરિદ્રી સુભદ્રક પ્રતિબોધ પામ્યો. તેથી તેણે તૂર્તજ મૂછોનો ત્યાગ કરી દીક્ષા ગ્રહણ કરી. આકાશની પેઠે અસ્ખલીત વિહારવાળા થયા, અને પ્રભુની કૃપાથી તે અગીઆર અંગના સૂત્રાર્થના જ્ઞાતા થયા. એકલા તે મુનિની પૂર્વાવસ્થા સંભારીને, નિંદા અને હાંસી કરવાનો જન સ્વભાવ છે, એવા નગરજનો આ પવિત્ર મુનિને જોઈને હાંસી કરવા લાગ્યા. “ અહો ! આ સુભદ્રા કેવી રાજ સમૃદ્ધિને ત્યજીને મુનિ થયો છે ! હવે તો સારી રીતે આહારાદિક મળવાથી તે પૂર્વની અવસ્થા કરતાં વધારે મુખી થયો છે. પહેલાં તો આ રંક પુરૂષો વડે પણ નિંદા (નિંદવા લાયક) હતો અને હવે તો ઇંદ્રાદિક દેવોને પણ વંદા (વંદના કરવા યોગ્ય) થયો છે. પહેલાંતો તેને ઉછિષ્ટ (એકું) લોજનની પ્રાપ્તિ પણ

હુલ્લ હતી, અને હવેતો યથેચ્છ લોજન મળે છે. આના વૈરાગ્યત્વ વૃત્તાંત અને તેતું કારણ આપણે ખરાખર સમજ્યા છીએ. ”

આવા પ્રકારની લોક નિંદાની હકીકત શાસનભક્ત અભયકુમારના ઠાને ગઈ. પૌરજનોની આવી નિંદા વૃત્તિ જોઈ તે મંત્રીએ વિચાર કર્યો કે, આ પૌરજનો વિના કારણ, મહા વૈરાગ્યવાન અને ત્યાગીમાં શ્રેષ્ઠ જોવા આ સુનિનો વર્તમાન વૃત્તાંત સમજ્યા વગર, નિંદા કરે છે. પરમાર્થ તત્વને નહીં જાણનારા જોવા મૂઠ લોકો આ નિરુપૃહ સુનિ ઉપર ફાકટ વૈર રાખીને તેમના શુભોને ઢાંધ પાણે વહન કરે છે. તેમજ સુનિની નિંદા કરવાથી તેઓ દહતર પાપકર્મના સમુદ્રને ઉપાર્જન કરે છે. માટે મારે આ સર્વ લોકને કોઈ પ્રકારે જોવા પાપકર્મથી અટકાવવા જોઈએ.

અવસરના જાણુ જોવા અભયકુમાર એક વખત રાજમાર્ગે જતા હતા. રાજમાર્ગમાં સર્વ પૌરજનો ક્રોધ પશુ પ્રકારના નિમિત્તથી લેગા મલ્યા હતા. તેવામાં આ સુભદ્ર સુનિને ધર્માપથી શોધતા માર્ગે આવતા, અભયકુમારે જોયા. સુનિને જોઈને અભય કુમાર પોતાના વાહન પરથી નીચે ઉતર્યા, અને સુનિને ત્રણ પ્રહસિણા પૂર્વક વંદન કર્યું. આ બનાવ સર્વ પૌરજનો પશુ ત્યાં ઉભા રહી જોવા લાગ્યા. પૌરજનોના સમક્ષ અભયકુમારે સુનિને પૂછ્યું કે,

“હે પૂજ્ય ! એક કાલે કેટલી ઇન્દ્રિઓનો ઉપયોગ હોઈ શકે ? ”

“એક કાલે એકજ ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ હોઈ શકે ” સુનિએ ઉત્તર આપ્યો.

“એક એક ઇન્દ્રિયના સેવનથી છવો ફાંખી થાય કે નહીં ? ” ફરીથી મંત્રીએ પૂછ્યું.

“એક એક ઇન્દ્રિય પશુ મૃગાદિકની જેમ આલોકમાં તથા પરલોકમાં અનર્થક કારણ થાય છે, તો પછી પાંચે ઇન્દ્રિઓનું સેવન કરવાથી કેટલો અનર્થ થાય ? મૃગ, હાથી, પતંગીયું,

ભ્રમર, અને મત્સ્ય એ પાંચ પ્રાણીઓ પાંચ ઇન્દ્રિયોમાંથી એક એકના સેવનથી હણાય છે, તો જે પ્રમાદી મનુષ્યો પાંચ ઇન્દ્રિયોવડે તે પાંચેના વિષયોને સેવે છે, તે કેમ ન હણાય ? ” એ પ્રમાણે જણાવી લાંબાણથી તે પ્રાણીઓ પોતપોતા વિષયમાં કેવી રીતે હણાય છે તે ખુલાસાથી સમજાવ્યું.

આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોત્ત્વ સ્વરૂપ સુભદ્ર મુનિના સુખથી સાંભળીને અભયકુમારે સર્વ પૌરજનોને કહ્યું કે, ‘ હે પૌરજનો ! તમારામાંથી જે કોઈ માત્ર એકએક ઇન્દ્રિયને વશ કરે, અને તેણે પ્રભુની સાક્ષીએ પરચખાણુ લે, તેને હું આ મૂલ્યવાન રત્ન આપું. ” સાંભળીને લોકમાંથી કોઈ પણ તેમ કરવાને તૈયાર થયો નહિ સર્વ લોકો મોન ધરી રહ્યા, ત્યારે અભયકુમારે મુનિને નમીને કહ્યું કે,

“ હે સ્વામી ! આપે તો શ્રી વીરપ્રભુની સાક્ષીએ પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોત્ત્વ પ્રત્યાખ્યાન કર્યું છે, તેથી આ પાંચ રત્નો આપ શ્રેષ્ઠ કરો. ”

“ રત્નોને હું શું કરું ? અને તો કાંચન અને પાષાણુમાં સમાન બુદ્ધિ છે. મેં તો ત્રિવિધે ત્રિવિધે શરીરની શુશ્રૂષા કરવાનો અને પરિશદ માત્રનો ત્યાગ કરેલો છે. ઇન્દ્રાદિકના સુખમાં પણ મને ત્રિકાળે ઇચ્છા નથી. ” મુનિએ જવાબ દીધો.

મુનિનો નિઃસ્પૃહ જવાબ સાંભળી સર્વ પૌરજનો વિસ્મય પામી કહેવા લાગ્યો કે, ‘ અહો ! આ મુનિ ખરેખરા નિઃસ્પૃહ છે. આપણે આજ સુધી તેમની કૌણટ નિંદા કરી. ” આ પ્રમાણે પૌરજનોના સુખથી મુનિની સ્તુતિ સાંભળીને કૃતાર્થ થયેલ અભયકુમાર, મુનિને નમન કરી, જૈનધર્મનો મહિમા વધારી ત્યાંથી આઠી ગયા. સુભદ્રક મુનિ પણ જીવન પર્યંત પ્રભુના વચને ઉપર અડગ શ્રદ્ધા રાખી, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોને વશ કરી, આત્મકલ્યાણના ભાગીદાર થયા.

જૈનધર્મમાં વિનય મૂલ ધર્મ કહ્યો છે. આપણા કરતાં વધારે

માન રાખવા લાયક ગુણી જનોનો વિનય કરવો, એ ભાવ શ્રાવકના ગુણોમાં એક ગુણ છે. આ ગુણવું વર્ણન કરતાં શાસ્ત્રકારો નીચે પ્રમાણે જણાવે છે.

(૧) ગુરૂજન અથવા ગુણીજનો પાસે આવેલા જોઈને ઉભા થવું, (૨) આવતા જોઈ તેમની સામા જવું, (૩) મસ્તકે અંજલી ખાંધવી, (૪) પોતે પોતાના હાથે આસન આપવું, (૫) તેમના ઘેઠા પછી ઘેચવું (૬) તેમને વંદન કરવું અથવા પ્રણામ કરવા, (૭) તેમની ઉપાસના કરવી, (૮) તે જ્ય ત્યારે વળાવા જવું. એ રીતે આઠ પ્રકારનો વિનય છે.

મગધ દેશના ગોહર ગામમાં પુષ્પસાલસુતનામે ગૃહપતિ રહેતો હતો. તેને એક પુત્ર પુષ્પસાલ ના-
વિનય ગુણમાં મનો હતો. તેનામાં જન્મથીજ વિનયગુણ રકત પુષ્પસાલ- હતો. તેણે એક વખતે ગુરૂના મુખમાંથી સુતની દીક્ષા. સાંભળ્યું કે, “ જેઓ ઉત્તમ જનોનો વિનય કરે છે, તેઓ ઉત્તમ ગુણો પામીને સર્વોત્તમ સ્થાન પામે છે. ” એ પ્રમાણે સાંભળી, તે વ્રજાજ ભક્તિ ભાવથી માળાપનો ઉચિત વિનય કરવા લાગ્યો. પરંપરાએ ગામ- ધણી, શ્રી અભયકુમાર અને શ્રી શ્રેણિકમહારાજના પરિચયમાં આવી, તેમનો વિનય કરવા લાગ્યો.

એક વખત શ્રી વીરપ્રભુ આવી સમોસર્યોના સમાચાર જાણી તેમને વંદન કરવા શ્રેણિક મહારાજ આવ્યા, ત્યારેતે પુષ્પસાલસુત રાજાજને પૂછવા લાગ્યા કે, ‘ હે સ્વામી ! આપને વળી પૂજવા યોગ્ય કોણ પુરૂષ છે ? ’

‘ ત્રિલોક પૂજિત શ્રી વીર પ્રભુ છે ’ રાજાએ જવાબ દીધો.

એ સાંભળી હર્ષિત થઈ રાજાની આજ્ઞા મેળવી, તેમની સાથે તે ભગવાન પાસે આવ્યો. તે પ્રભુને નમીને હાથમાં તલવાર રાખી, પ્રભુને કહેવા લાગ્યો કે, ‘ હે પ્રભુ ! હવેથી હું આપની સેવા કરીશ. ’

“ હે ભદ્ર ! અમારી સેવઃ સુખવસિકા અને ધર્મધ્વજ (રજો-હરણ) હાથમાં રાખીને કરાય છે.” પ્રભુએ તેને વિનય સમજાવ્યો.

“ હે પ્રભુ ! મારે તે પ્રમાણ છે. મને તે આપો. ” પછી તેણે પ્રભુની પાસે હીક્ષા લીધી, અને વિનય ગુણ્ણું સેવન કરી કલ્યાણનો ભાગી થયો.

રાજગૃહ નગરમાં એક દેવ નામે શ્રેષ્ઠિ હતો. તે મિથ્યાત્વ ધર્મમાં આસક્ત હતો. તેના ગુરૂનું નામ દેવ શ્રેષ્ઠિને સમ- શિવભૂતિ હતું. તે મિથ્યાધર્મમાં શ્રદ્ધા-જાતેલું અધ્યાત્મનું વાન હતો. જ્યારે તેના ગુરૂ બીજા દેશથી આવતા, ત્યારે તે મોટી ઝલ્લિવડે ચાર પાંચ યોજન મુઢી તેની સરમૂખ જતો હતો.

આ દેવશ્રેષ્ઠિને શિવભૂતિએ ધર્મનું જે સ્વરૂપ સમજાવ્યું હતું, તેમાં તે ઘણો શ્રદ્ધાવાન હતો, અને તેનું પાલન પણ તે કરતો હતો.

ભગવાન મહાવીર એક વખત રાજગૃહ નગર સમવસથો તે વખતે એ દેવશ્રેષ્ઠિ, પોતાના મીત્ર જિનહત્ત શ્રાવાકની પ્રેરણાથી ભગવાનને વાંકવા, તથા આશ્ચર્ય જોવા ગયા. ભગવાનને દેવ શ્રેષ્ઠિએ નીચે સુજળ પ્રશ્ન કર્યા.

“ હે ભગવાન ! મારા ગુરૂ અધ્યાત્મ સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે તે સત્ય છે કે અસત્ય ? ”

“ હે શ્રેષ્ઠિ ! અધ્યાત્મ નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ એમ ચાર પ્રકારે છે. તેમાંના પહેલા ત્રણ લેહો ભાવ અધ્યાત્મના કારણ રૂપ છે. જે પુરૂષમાં ભાવ અધ્યાત્મ રહેલું હોય, તેમના કાર્ય સંપૂર્ણ સિદ્ધ થાય છે. બીજા ત્રણ લેહવાળાના થતાં નથી. કેઈ માણસ એમ કહે કે, “ હું અધ્યાત્મ જાણું છું, અને તેનું સુખ અનુભવું છું, ” તો તે ચોગ્ય નથી. તે શુદ્ધ અધ્યાત્મને વિષે અધ્યાત્મની ભજના જાણવી. અધ્યાત્મ એ કેઈ ઘટપટાદિકની જેવો મૂર્તિમાન પદાર્થ નથી, કે જેનો આપવા લેવામાં વ્યવહાર થઈ શકે. માટે તેવા શુદ્ધ અધ્યાત્મને વિષે અધ્યાત્મની ભજના જાણવી;

એટલે અધ્યાત્મ હોય વા ન હોય. પરંતુ અર્થ અધ્યાત્મને વિશે નિર્વિઠલ સ્વરૂપ (સત્ય અધ્યાત્મ) રહેલું છે; અને તેવા સત્ય અધ્યાત્માવના બીજું કોઈ આત્માને ઉપકારી નથી. અધ્યાત્મ-જ્ઞાનના સ્વાદરૂપી મુખસાગરની પાસે ઈંદ્રણું તથા દોશુંદુકાદિ દેવાદિકલું મુખ એક બિંદુ માત્ર નથી. તર્કશાસ્ત્ર અને વૈરાગ્યશાસ્ત્ર વિગેરેની યુક્તિઓને બાણનારા માણસો સત્ય અધ્યાત્મના જ્ઞાન વિના અનેક પ્રકારની શુષ્ક યુક્તિઓ કરે છે; પરંતુ તે સર્વ સંસારની વૃદ્ધિના માટે બાણવી. ” ભગવંતે શ્રેષ્ઠિને સમજાવ્યું.

લેખ શ્રેષ્ઠિ—હે ભગવાન ! આપ જેલું આપું વણું ન કરો છો તે અધ્યાત્મ કેલું હોય છે ?

ભગવાન— હે શ્રેષ્ઠિ ! મિથ્યાત્વના અધિકારનો ત્યાગ કરી ને, આત્માને અવલંબીને જે શુદ્ધ ક્રિયા ધર્મમાં પ્રવર્તવું, તે અધ્યાત્મ કહેવાય છે. અપૂર્ણધર્મ નામનું ચોથું શુષ્કસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સંપૂર્ણ સત્યોગ પ્રગટ થાય છે; અને નવમા શુષ્ક-સ્થાનકથી ઔદમા શુષ્કસ્થાનક સુધી અનુક્રમે જે વિશેષ શુદ્ધિવાદી ક્રિયાઓ નિપજે છે, તે અધ્યાત્મ ક્રિયા બાણવી. પરંતુ ભવાભિનંદી માણસ આહાર, ઉપધિ, પૂજા વિગેરેના ગૌરવ માટે જે ક્રિયા કરે છે, તે ક્રિયા તો અધ્યાત્મશુષ્કનો નાશ કરનારી થાય છે. અને તેજ કારણથી સમ્યક્જ્ઞાન સંપ્રકૃત ક્રિયા પાંચમા શુષ્કસ્થાનકથી આરંભીને થાય છે. ચોથા શુષ્કસ્થાનકે તો શુશ્રૂષા વિગેરે ઉચિત ક્રિયાઓ પ્રવર્તે છે. તે શુશ્રૂષાદિક ક્રિયા પણ સુવર્ણના અલંકારના અભાવે રૂપાના અલંકાર જેવી શુષ્ક છે, આત્માને હિત કરતી છે. મોક્ષાર્થી પ્રાણીએ યથાર્થ પ્રરૂપણા કરનાર શાંત, હાંત સફળરૂપે ભગવા બોધ્યો.

અગીયાર પ્રકારની શુષ્ક શ્રેણીઓ છે. (૧) સમ્યક્ત્વ પ્રત્ય-યિકી, (૨) દેશવિરતિ પ્રત્યયિકી, (૩) સર્વવિરતિ પ્રત્યયિકી, (૪) અનંતાનુબંધી વિસંયોજન, (૫) હર્ષનમોહનીક્ષપક, (૬) આરિત્રમોહનીક્ષપક (૭) ઉપશાંતમોહનીય (૮)

ક્ષેપકશ્રેણી, (૬) ક્ષીણમોહ શુણ્ણશ્રેણી, (૧૦) સયોગી કેવલી-શુણ્ણશ્રેણી, (૧૧) અયોગી કેવલી શુણ્ણશ્રેણી, એમ અગીઆર શુણ્ણશ્રેણીઓ છે. આ શુણ્ણશ્રેણીઓ ક્રમે ક્રમે અસંખ્ય શુણ્ણી નિર્જરા કરનારી છે, તેથી અધ્યાત્મની વૃદ્ધિ કરવા માટે હમેશાં ચતન કરવેા.

શ્રેષ્ઠિયો વૈરાગ્યનો અર્થ અને તેનું સ્વરૂપ પૂછ્યું.

ભગવાન—સંસારવૃદ્ધિના કારણભૂત વિષયોમાં લુપ્થ નહિ થવાથી ભવની નિશુલ્ભતાને દેખાડનાર નિરાભાષ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. જે માણસો વિષયનો ત્યાગ કર્યા વિના, વૈરાગ્યદશા પામવાની ઇચ્છા કરે છે, તે કુપથ્યનો ત્યાગ કર્યા વિના રોગની શાંતિને ઇચ્છે તેના જેવું છે. જેઓ લલભથી અથવા ભગવૃત્તિથી નીચું જીવે છે, પણ દુઃખોન ત્યજતા નથી, તેવા ધાર્મિકાભાસો પોતાના આત્માને નીચી ગતિમાં લઈ જાય છે; અને જેઓ સમ્યક્જ્ઞાનવાલા છે તેઓ વિષયોને જીએ છે, તો પણ તેમાં દ્વેષાતા નથી, અને પોતાના વૈરાગ્યને ત્યજતા નથી. જ્યારે જ્ઞાનદશા પરિપાક અવસ્થાને પામે છે, ત્યારે વૈરાગ્ય ભાવ-ઉઠાસીનતા-તેનામાં ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યારે ચોથા શુણ્ણસ્થાનકમાં પણ વૈરાગ્યભાવ રહે છે.

વૈરાગ્યના ત્રણ લોક છે. (૧) દુઃખ ગર્ભિત, (૨) મોહ ગર્ભિત, (૩) જ્ઞાન ગર્ભિત. તેનું સ્વરૂપ વૈરાગ્યના ત્રણ પ્રકાર. આ પ્રમાણે છે.

૧ દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગ્ય—સ્ત્રી, પુત્ર, મીત્ર, ધન, ધાન્યાદિ, સુખને આપનાર માનેલી ઇષ્ટ વસ્તુ પ્રાપ્ત ન થાય, અથવા પ્રાપ્ત થઈને નાશ પામે, ત્યારે મનમાં દુઃખ ઉત્પન્ન થવાથી, સંસાર ઉપર ઉદ્વેગ થવા રૂપ જે વૈરાગ્ય થાય, તેને દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગ્ય કહે છે. જેને બાવા પ્રકારનો વૈરાગ્ય થયો હોય, તેને કદાચ ચિંતિત વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે, તો તે તૂટી વૈરાગ્ય થકી ભ્રષ્ટ પણ થાય છે; તેવા વૈરાગ્યવાળો માણસ શુષ્ક 'તક', સાહિત્ય, દોષક, ગીત, રૂપક વિગેરે જે કંઈ જોલે છે, સાંભળે છે, કે ચિંતવે છે, તે સર્વ પોતાને

હચ્છિત વિષયની અપ્રાપ્તિથીજ બોલે છે. આવા પ્રકારની વૃત્તિવાળા બાહ્યથી હોક આગળ બોલે છે કે, “ અહો ! આ સંસારમાં કોઈ કોઈનું નથી. હવે મારું સર્વ હરણુ કર્યું, નાશ કર્યું. મૃત્યુએ સર્વનો ગ્રાસ કર્યો માટે આ હુઃખમય સંસારને પ્રિયકાર છે. ” આ પ્રમાણે વારંવાર બોલે છે પણ તે સર્વ ચિંતિત વિષયની અપ્રાપ્તિથીજ તેથી તે સર્વ વ્યર્થ છે. આવા પ્રકારનો વૈરાગ્ય પરમાર્થિક નથી. આવો વૈરાગ્ય તો અનેક જીવોને અનેક પ્રકારે થાય છે. છતાં આવા પ્રકારના વૈરાગ્યને વૈરાગ્યની કોટીમાં ગણવાનું કારણ એ છે કે “ બીજા રૂપ આવા પ્રકારના વૈરાગ્યથી કોઈ વખત કોઈ જીવને તે વૈરાગ્ય પરમાર્થિક વૈરાગ્યના રૂપમાં, રૂપાંતરપણાને પામે છે. ” તેથી તેને વૈરાગ્યની કોટીમાં સુકચો છે. આ વૈરાગ્ય કાનઈ પ્રકારનો છે.

૨. મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય:— અમ વૈરાગ્ય મિથ્યાદર્શનના શાસ્ત્રાભ્યાસથી ઉત્પન્ન થયેલા ભવનેર્જુણ્યના દર્શનથી, બાહ્યતત્ત્વસ્વિઓને પ્રાપ્ત થાય છે. જીવાજીવાદિ તત્ત્વોના સ્વરૂપને વિષય્યપણે અહંજી કરવાથી તેઓનો વૈરાગ્ય અજ્ઞાન (મોહ) ગર્ભિત છે. જૈનદર્શનમાં પણ જેઓને વસ્તુ સ્વરૂપનુ યથાર્થ જ્ઞાનનથી, તેથી પદાર્થના સ્વરૂપના અર્થને વિપરિત રીતે પ્રફેષે, સિદ્ધાંતનો અભ્યાસ કરીને તે ઉપર જેઓ આજીવિકા ચલાવે છે, અને અલ્પશક્તિવાલા છતાં પણ પોતાનો અનાયાર શુભ રાખવા માટે મોટી શક્તિથી ક્રિયાનો અથવા જ્ઞાનનો દેખાવ કરે છે, વાચાલતાથી ભદ્રિક પરિણામી જીવોના મનમાં પોતાના માટે જીવો અભિપ્રાય કેમ થાય તેવા પ્રકારનો બાહ્યદેખાવ કરે છે, તેઓનો વૈરાગ્ય પણ પરમાર્થિક વૈરાગ્ય નથી. શરીરની અંદર રહેલા જીર્ણવરની પેઠે આવા પ્રાણીઓનો વૈરાગ્ય માત્ર ઘણાંદોષોનું પોષણ કરનારા નીવડે છે. કોઈ જીવને વિરક્તદશા છતાં પણ શાસ્ત્રાર્થના અલ્પબોધથી, કોઈ એક પક્ષમાં તણાઈ જઈ, એકાંત નય માનવાનો કહાઅહ થાય છે. જેઓને ઉત્સર્ગમાં, અપવાદમાં, વ્યવહારમાં, નિશ્ચયમાં, જ્ઞાનમાં, અને ક્રિયામાં વાદવિવાદ હોય, તેઓના સ્વરૂપને યથાર્થ રીતે જાણે નહિ, અને

અંતરંગથી સદે નહિ, તેઓ પણ આજ કાલીમાં આવે છે. તેમનો વૈરાગ્ય પણ પરમાર્થિકની કાલીમાં આવી શકે નહિ.

૩. જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય:—આ વૈરાગ્ય જેઓની બુદ્ધિ સ્વાદ્-વાદશૈલીથી સ્વપર આગમમાં યથાસ્થિત પ્રવર્તેલી હોય છે, તેમને થાય છે. આ વૈરાગ્યવાળા પ્રાણીઓ પરના અપવાદ કદાપી બોલતા નથી; તેમ પરનો અપવાદ સાંભળતા નથી, કે અંતરંગમાં તેવા પ્રકારની રચી થતી નથી. હમેશાં તેઓ મધ્ય-સ્થવૃત્તિવાળા હોઈને સર્વના હિતચિતંક હોય છે. કારણ પરત્વે તેઓ વસ્તુના સ્વરૂપનો તથા કર્મનો વિચાર કરે છે. પણ પ્રાણીઓની કૃતિઓનો વિચાર કરતા નથી. તેઓ આજ્ઞારચીવાળા હોય છે. જિનેશ્વરની આજ્ઞા ઉપર તેઓનો દ્રઢવિશ્વાસ હોય છે. સર્વદા ચિદાનંદમય સ્વભાવથી ચલિત ન થવું એ તેમનું લક્ષણ છે. તેઓની પ્રવૃત્તિ આત્મ-હિતને મદદ કરનારી હોય છે. તેઓ કદાપિ પરમાં પેશતા નથી કે ઇચ્છાપણુ કરતા નથી.

આ પ્રમાણે વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ સાંભળી લેપશ્રેષ્ઠિએ પુનઃ ભગવાનને પુછ્યું કે, “હે ભગવાન! આપે પ્રથમ અધ્યાત્મનું જે વર્ણન કર્યું તે ભાવ અધ્યાત્મ કયા વૈરાગ્યવાળાને હોય ?”

પ્રભુ:—હે શ્રેષ્ઠિ ! જગતને વિષે વિષયોમાં અને શુભોમાં એમ બે પ્રકારે આ વૈરાગ્ય પ્રવર્તે છે. વિષયમાં પ્રવર્તેલાનું પહેલું વૈરાગ્ય હલકી કાલીનું છે, અને શુભે થી પ્રાપ્ત થએલું વૈરાગ્ય ઉત્કૃષ્ટ કાલીનું છે. પહેલામાં ઇચ્છિત વસ્તુની અપ્રાપ્તિથી વૈરાગ્ય થાય છે, અને બીજામાં શુભ ઉત્પન્ન થવાથી થાય છે. પહેલા પ્રકારનું વૈરાગ્ય મિથ્યાત્વાદિક પાપના હેતુ સહિત હોવાથી અનુત્કૃષ્ટ છે આ વૈરાગ્યમાં પ્રથમના બે દુઃખ ગર્ભિત, અને મોહ ગર્ભિત વૈરાગ્યનો સમાવેશ થાય છે. ઉત્કૃષ્ટ અધ્યાત્મ જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યથી ઉત્પન્ન થાય છે.

ઉત્કૃષ્ટ અધ્યાત્મભાવવાળા યોગીઓની પ્રવૃત્તિ આવા પ્રકારની હોય છે.

ઉત્તમ પ્રકારનાં શીળથી તેમનું શરીર સુગંધિત હોવાથી, તેઓને કસ્તુરી, માલતી, અને શ્વેત ચંદના વિગેરે સુગંધિ પદાર્થથી હર્ષ થતો નથી. તેઓને તો ઉત્તમ પ્રકારના શીળાદિ શુભ્રાની સુગંધથીજ હર્ષ થાય છે, અને તેના ઉપયોગમાંજ તેઓ આનંદી રહે છે. તેઓને ચિરકાલે પણ વિભાવદશા રૂપી વાચુની અસર થતી નથી. તેઓ શીળ રૂપી સુગંધને તથાને બીજા વિષયોમાં પ્રીતિ રાખતા નથી અધ્યાત્મ રૂપી અમૃતનું પાન કરનારા સત્પુરુષોને બીજા મધુર રસો કંઈ અસર કરતા નથી, કે તેઓની પ્રાપ્તિની તેમને ઇચ્છા થતી નથી; તેમનું મન સદા જ્ઞાનમય વૈરાગ્ય ભાવ-માંજ સ્થિર રહે છે. આવા વિરક્ત ચિત્તવાળા જ્ઞાનીઓને, આ લોકના વિષયો (વિષય સુખ) માં હર્ષ તો નથી; તેઓ પરમા-નંદના રસને પામેલા હોવાથી, પરલોકના (દેવતાદિના) સુખમાં પણ રુપૃદ્ધા રાખતા નથી વિરક્ત ચિત્તવાળાઓને વિપુલમતિ વિગેરે લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત થએલી હોય છે, તોપણ તેથી તેમને મદ થતો નથી, કે પોતાના સુખના માટે તેનો ઉપયોગ કરવાની તેમને ઇચ્છા થતી નથી. એટલુંજ નહીં પણ આવા વિરક્ત ચિત્તવાળા પુરુષના હૃદયમાં મોક્ષ મેળવવાનો પણ લોભ હોતો નથી. તેઓનું શુભ ક્રિયામંત્રણાન અસંગપણના ગલ્લવડેજ થઈ જાય છે; અર્થાત તેમનું શુભ અનુષ્ઠાન અસંગપણને પામે છે. તેવા પુરુષની અવસ્થાજ સદૃશનંદના તરંગોથી રંગીત બનેલી રહે છે.

આ પ્રમાણે ભગવાન પાસેથી તત્ત્વસ્વરૂપ સાંભળી, લેપશ્રેષ્ઠિ જોષ પામ્યા. પુનઃ તેમના પુછવાથી ભગવંતે જણાવ્યું કે “હે શ્રેષ્ઠિ ! કેટલાક ઉત્તમ ભવો પૂર્વ ભવથી પુણ્ય લેઈને આવે છે, અને આ ભવમાં પણ પુણ્ય ઉપાર્જન કરે છે. તેઓ ભરતચક્રી, બાહુ-બળી, અભયકુમાર વિગેરેની જેમ પરલોકમાં અવિનાશી (મોક્ષ) સુખને પામે છે.

“કેટલાક ભવો પૂર્વભવથી પુણ્ય લેઈ આવે છે, પણ આ ભવમાં પુણ્ય કર્યા વિનાજ કેાશિક વિગેરેની જેમ ખાલી પાછા જાય છે.”

“ કેટલાક જીવો પરલોકથી પુણ્ય રહિત આવે છે, પણ કાલિકકસાધના પુત્ર સુલસની જેમ અહિં પુણ્ય ઉપાર્જન કરીને જાય છે.

“ કેટલાક જીવો પુણ્ય રહિત આવે છે, અને દુર્ભાગી પુરુષની જેમ પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યા વિનાજ પાછા જાય છે. તેઓ તો આલોક અને પરલોક બન્નેમાં અતિ દુઃખી થાય છે. માટે મનુષ્યે હંમેશાં આત્માને હિતકર્તા હોય તેવીજ પ્રવૃત્તિ કરવી. જગતના લોકના બોલવાની જેઓ પહીક રાખે છે, જેઓ જગતના તમામ જીવોને રાજી રાખવા ઇચ્છે, છે. તેઓનાથી કદાપિ પણ આત્મહિતની પ્રવૃત્તિ થઈ શકવાની નથી; કારણ કે એવો કોઈ ઉપાય છેજ નહીં, કે જેથી સર્વ લોકને સંતોષ આપી શકાય. ”

હત્યાદિ ધર્મોપદેશ સાંભળી તે શ્રેષ્ઠિએ તૂર્તજ ભગવંત પાસે શ્રાવક ધર્મ અંગીકાર કર્યો, અને મિથ્યાત્વની સર્વ ક્રિયાઓને છોડી દીધી. લેપશ્રેષ્ઠિ આવા પ્રકારનું વર્તન જોઈ તેમના પ્રથમના સોળ-તીઓમીત્રો તેને કપકો આપવા લાગ્યા કે, “ અરે લેપ! તું તો સુખી છે, તારી મતિ કેમ ફરી ગઈ ? કુળક્રમથી ચાલતા આવેલા ધર્મને તજી કંઈને તે આશુ કયું ? ” તેઓ તેના સહઅનુષ્ઠાનોની નિંદા કરવા લાગ્યા.

આ પ્રમાણે તેઓની વર્તણૂકથી લેપશ્રેષ્ઠિના મન ઉપર કંઈ અસર થઈ નહીં. તે તો પોતે અંગીકાર કરેલા નિયમમાંજ દ્રઢ રહ્યા. તે એટલે સુધીકે, તેના મિથ્યાત્વીશુર શીવભૂતિ તેની હકીકત સાંભળી તેને પાછો ફેરવવા એ ગામમાં આવ્યા, તો પણ બાહ્ય વિવેકેની ખાતર પણ લેપશ્રેષ્ઠિ તેની પાસે ગયા નહીં. ન્યારે તેણે પોતાના શિષ્યને બોલાવવા માટે મોકલ્યો, અને-શુર તેમને બોલાવે છે એવો સંદેશો કહ્યો, ત્યારે લેપશ્રેષ્ઠિએ તે શિષ્યોને કહ્યું કે, “ જે પૃથ્વી વિગેરે છકાય અને છ દ્રવ્યથી વ્યાપ્ત થએલા લોકના સ્વરૂપનું યથાર્થ વર્ણન કરે છે, તથા શુદ્ધ અધ્યાત્માદિક તત્વોનો ઉપ-

દેશ કરે છે, તેમજ તેને અનુસરતી પોતાની ચેતના કરીને જે તેવા ધર્મનું પ્રતિપાલન કરે છે, તેજ શુરૂ કહેવાય છે; અને તેનેજ હું શુરૂ મોલું છું. બીજાઓ શુરૂ હોઈ શકે નહિ, તેથી ચામાટે તમારા શુરૂ મને ચાલ કરી બોલાવે છે ? ”

“ જો આપને જાન વિગેરેનો ખપ હોય તો, પહેલાંના કરતાં અધિક લઈ જાઓ. હું પહેલાં તમારી કંઠમુલ, શાકપાન વિગેરે સહોષ તથા અલ્પમુલ્યવાલી વસ્તુઓથી ભક્તિ કરતો હતો, પણ હવે તો નિર્દોષ પણ મુલ્યનાળા પદાર્થોનો જો ખપ હોય તો તે બ્રહ્મ-કરો; કેમકે મારા ગુરૂએ ‘ અતુકે પાદાન ’ આપવાનો નિષેધ કર્યો નથી. મહારી પાસે આવીને ભગવંત જીનેશ્વરદેવના ધર્મની તમારે કહીપણ નિંદા કરવી નહિ. ”

આ પ્રમાણેનો જવાબ સાંભળી શિષ્યો શીવભૂતિ પાસે આવ્યા, અને તમામ વૃત્તાંત જણાવ્યો. તેથી શીવભૂતિ જાતે તેના ઘેર ગયા, તો પણ શુરૂ તરીકે લેવે તેને માન આપ્યું નહિ. શીવ ભૂતિને ઘણો ક્રોધ થયો અને કહ્યું કે, “ હે શ્રેષ્ઠિ ? તને કયા ધૂતે છે ત્યારે છે કે, જેથી મારા આવતા તું ઉભો પણ થયો નહિ. તેં તે યોગ્ય કહ્યું નથી. મારૂ સામર્થ્ય તેં હલ્લુ બેસ્યું નથી, પણ મારા ભક્તોને પ્રત્યક્ષ રીતે સ્વર્ગનું સુખ થયું છે, અને બીજાઓ તો નરકવાસી થયા છે, તે તું તારા નેત્રોથી જો. ” એમ કહીને તે શીવ ભૂતિએ વિદાના બળથી સ્વર્ગનરકાદિ સર્વ બતાવ્યું.

આ બોધને શ્રેષ્ઠિએ વિચાર કર્યો કે, ખરેખર આ ઇંદ્ર જાળજ છે સ્વર્ગમાં જવું કે નરકમાં પડવું, એ તો પોતાના કરેલાં કર્મને આધારેજ બને છે; પરંતુ શ્રી વીર પ્રભુતું કેવું ધૈર્ય છે કે, જેની પાસે અનંત લક્ષ્મિઓ છતાં પણ તે લેશ માત્ર માન કે અહંકાર ધરાવતા નથી. એમ વિચારી તેમણે તે શીવભૂતિ તાપસને કહ્યું કે, “ મને તેવી લક્ષ્મિઓ પ્રાપ્ત થઈ હોય, છતાં પણ જો મમતાનો ત્યાગ થયો ન હોય તો, તે સર્વ અયોગ્ય છે. તમે મમતાના યંગથી અધ્યાત્મનો એક લેશ પણ

જાણતા નથી ” ઇત્યાદિ તેનો જવાબ સાંભળીને શીવભૂતિ પોતાના સ્થાને પાછો ગયો.

લેખ શ્રેષ્ઠિ સર્વ પ્રકારનાં ગૃહકાર્ય કરે છે, તોપણ જ્ઞાન ધર્મને કદાપી પણ તજતા નથી. સર્વત્ર જ્ઞાનઠથાની જાગૃતિ રાખે છે. એમ વર્તતાં તેમણે પોતાના સમગ્ર કુટુંબને ધર્મના આચાર વાળું કર્યું.

આવી રીતે કુટુંબનું પરિપાલન કરતાં જ્યારે પોતાને સર્વ વિરતિ ધર્મ પાળવાને સમર્થપણું જણાયું, ત્યારે તેમણે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું. સારી રીતે ચારિત્ર ધર્મને પાળી, અનુક્રમે સર્વ ધર્મનો ક્ષયકરી, કેવળજ્ઞાન પામીને મોક્ષપદ મેળવ્યું.

લેખશ્રેષ્ઠિને ભગવંતે અધ્યાત્મ અને વૈરાગ્યનું જે સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે, તેનો ન્યાયબુદ્ધિથી વિચાર કરવાથીજ તેમાં રહેલું રહસ્ય સમજવામાં આવશે. કુલપરંપરા ગત ચાલતા આવેલા ધર્મને છોડવાથી, સમુદાયમાં આપણી વાતો થશે, એવી જહીક સત્યના મુશ્કેલ મનમાં રાખવાની નથી. તેમજ પોતાના ઉદર નિર્વાહ, કે માનપ્રતિષ્ઠા, કે કીર્તિને માટે બાહ્ય પ્રવૃત્તિ શુદ્ધરાખી હેખાવ કરવાથી આત્મને હિત થવાનું નથી. આઘોષ આત્માર્થિઓએ હૃદયમાં ધારી રાખવા જેવો છે. ભગવંતના ઉપદેશથી જીવોશુદ્ધ માર્ગનું આલંબન પામી, પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કરે, એ ભગવંતનો જગતના જીવોના ઉપર કેટલો બધો ઉપકાર !

‘મુનિમાર્ગ’ કેટલો ઉંચકો કેટલો નીચો છે, તે આ પ્રકરણની શરૂવાતમાં જ ભાવ સાધુના લક્ષણથી બતાવવા પ્રયત્ન કરેલો છે. તેમજ પ્રસંગોપાત ઉપર જે જે મુનિ મહાત્માઓનો પરિચય કરાવેલો છે, તેમના ચરિત્રના અંત ગત પણ સાધુધર્મનું દિગ્દર્શન થયું છે. તે ઉપરાંત મુનિમાર્ગ સંખ્યા કેટલાક શુભોની આવશ્યકતા ભગવંતે જુદાજુદા પ્રસંગે બતાવેલી છે. તેમાંના થોડાકનું સ્વરૂપ અત્રે બતાવવું હિતકર્તા થશે એમ લાગે છે.

ભગવંત વીતરાગનો ધર્મ ત્યાગમાં રહેલો છે. અનાદિ કાળથી જીવંતની સોળતમાં રહી પુદ્ગલીક ભાવ અને પુદ્ગલીક વસ્તુ મેળવતો રહેલો છે. તેમાં તે મુખ અને આનંદ માને છે. એ મેળવવાની બાબતોનો મૂખ્યત્વે ચાર પૈકી ત્રણ સંજ્ઞામાં સમાવેશ થઈ શકે. આહાર સંજ્ઞા, મૈથુન સંજ્ઞા, પરિશદ સંજ્ઞા અને ચોથી ભય સંજ્ઞા છે. આ ચાર પૈકીની પૂર્વની ત્રણ સંજ્ઞાઓ એવા પ્રકારની છે, કે જેમાં જીવને કંઈને કંઈ પુદ્ગલાભીલાષ ઉત્પન્ન થઈ પુદ્ગલો મેળવી તેમાં તે રાચીમાચી અમુલા કર્મનો બંધ કરી, સંસાર વૃદ્ધિ કરે છે. એ મેળવવાના અભીલાષ અનાદિના સંસ્કારોને લીધે જીવને અવસરોચિત થયા કરે છે. ત્યાગધર્મ એ આત્મધર્મ પ્રગટ કરવાના બીજભૂત છે. તે તો અનાદિના ત્રિપરિત અભ્યાસના લીધે જીવને આહરવો ગમતોજ નથી. જોટલુંજ નહિ પણ તે શબ્દો પણ સાંભળવા ગમતા નથી. જ્યારે જીવ આત્મસ્વભાવ અને વિભાવનો લેહ કરી લાભાલાભ સમજતો બાંધ છે, ત્યારે તેનામાં વૈરાગ્યના બીજ રોપાય છે; અને ત્યાગ કરવાની છુદ્ધિ બાંધે છે; અને પરિણામે દ્રવ્ય અને ભાવ બંને પ્રકારથી ત્યાગનો આહર કરી સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી, સંપૂર્ણ આત્મધર્મ પ્રગટ કરવાને શક્તિવાન બને છે.

ત્યાગ જોટલે માતાપિતા વિગેરે પરવસ્તુને વિષે અભિષ્વંજ જે રાગ તેથી રહિત થવું તે. ત્યાગથી નિર્જરા થાય છે. જિનેશ્વરદેવે સર્વધર્મને વિષે મૂખ્યહેતુ પરભાવનો ત્યાગ કરવો તેજ જણાવેલો છે. તેમાં સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાલ, અને સ્વભાવપણાઓ કરીને સ્થાન દસ્તિ નામના પહેલા ભાંગાથી, બહુ કરેલો જે આત્માનો પરિણામ તે પોતાના આત્માને વિષે રહેલો સ્વધર્મ છે. તેનો સમવાય સંબંધ કરીને અલેહ હોવાથી, તે આત્મધર્મ ત્યજવા યોગ્ય નથી; પણ અનાદિકાલથી આલ્યા આવતા મિથ્યાદષ્ટિપણાઓ કરીને કુદેવાનું દિકને વિષે આસક્તિ વિગેરે જે અપ્રશસ્ત ભાવ છે, તેના બહુણે ત્યાગ કરવો યોગ્ય છે. તેમાં નામથી 'ત્યાગ' શબ્દના આલાપરૂપ

છે. શાસ્ત્ર, યતિધર્મ, અને જિનપૂજા વિગેરેમાં સ્થાપન કરેલો ત્યાગ તે સ્થાપના ત્યાગ છે. બાહ્યવૃત્તિથી ઇંદ્રિયોના અભિલાષનો, આહારનો, ઉપાધિ વિગેરેનો જે ત્યાગ કરવો તે દ્રવ્ય ત્યાગ છે, અને અંતરંગ વૃત્તિથી રાગદ્વેષ તથા મિથ્યાત્વ વિગેરે આશ્રવ પરિણુતિ નો ત્યાગ કરવો તે ભાવત્યાગ છે.

સાતે નયથી ત્યાગનું સ્વરૂપ ગીતાર્થે શુદ્ધી સમજવાની જરૂર છે. તે સમજવાની ઇચ્છાવાળાને સરળતા થાય એ માટે અહિં નામ માત્રથી સૂચન કર્યું છે. વિષગરણ અતુષ્ટાનવડે કરીને જે ત્યાગ તે નેગમ, સંશ્લેષ અને વ્યવહારનયે ત્યાગ સમજવાનો છે. કઠવા વિપાકની ભીતીથી જે ત્યાગ, તે ઋણુસૂત્રનયે જાણવો. તફાલેતુ ક્રિયાપણે ત્યાગ તે શબ્દને સમસિદ્ધનયે સમજવો, અને વર્જનાના ચત્તવડે સર્વથા વર્જન તે એવંભૂતનયે ત્યાગ સમજવો. આ ત્યાગ ધર્મનું ચથાર્થે સ્વરૂપ સમજવાથી અને તેની અંતરંગ અભિલાષા થવાથી ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થઈ સર્વવિરતિ અલંબ કરવાની પુદ્ધિ પેદા થાય છે.

મોક્ષ પ્રાપ્તિની પિપાસાવાળાને બધા શુભોના સારભૂત સમતાશુભ અવસ્થાનો છે. સંકલ્પવિકલ્પ સમતા શુભ (ચિત્ત વિભ્રમ) ના વિષયથી વર્તેલો, સમ્યગ્ચરત્નત્રય સ્વરૂપ જે આત્માનો સ્વભાવ, તેનું (શુભ પર્થાયનું) નિરંતર અવલંબન કરનાર-ચિંતવન કરનાર-એવો આત્માના ઉપયોગ લક્ષણવાળા જ્ઞાનનો જે પરિપાક પ્રૌઠ અવસર-તેને શમ કહે છે.

શમના પણ ચાર નિક્ષેપા શુદ્ધગમથી સમજવા જેવા છે. નામ શમ એટલે જેનું શમ એવું નામ હોય તે. સ્થાપના શમ, ક્રોધ પદાર્થ-કે વસ્તુને વિષે શમનો આરોપ કરવો તે. આગમથી દ્રવ્ય શમ તે શમના સ્વરૂપને જાણનાર જ્ઞાની, જે તેના ઉપયોગમાં વર્તેલો ન હોય તે. નોઆગમથી દ્રવ્યશમ તે માયાએ કરી લબ્ધિની સિદ્ધિને માટે અથવા દેવગતિની પ્રાપ્તિ વિગેરેને માટે, ઉપકાર

અપકારના વિપાકને શમન કરવાના હેતુથી ક્રોધાદિકનો ઉપશમ કરે તે; અને લાવશમ તે આત્મસ્વરૂપમાં ઉપયોગવાલો આત્મા. તેમાં આગમથી મિથ્યાત્વને તણને યથાર્થ વસ્તુના લાસપૂર્વક આરિત્રમોહનીયકર્મના ઉદયનો અભાવ હોવાથી ક્ષમાદિક શુણ્ની જે પરિણતિ તે શમ કહેવાય છે. આ શમ લૌકિક અને લૌકોત્તર બેઢે કરીને બે પ્રકારનો છે. જૈન પ્રવચનને અનુસાર જે શમ હોય છે, તે લૌકોત્તર શમ છે; અને જૈનેતર દર્શનને અનુસાર જે શમ તે લૌકિક શમ છે. લૌકોત્તર શમજ ખરેખર શુદ્ધ છે.

શુદ્ધ રીતે સંયમહું પાલન કરનાર મુનિને જે શમશુણ્ના મુખનો સ્વાદ મળે છે, તેજ મોહું મુખ છે. સમતા રસમાં મગ્ન થએલો જીવ, કેશેકણા કાંટી પૂર્વના કાળને પણ મુખે મુખે દીનતા રહિત નિર્ગમન કરે છે. એક નિમેષ માત્ર પ્રમાદમાં પડતો નથી.

અર્ધ રજજી પ્રમાણુ છેલ્લો સ્વયંભૂરમણ નામનો જે સમુદ્ર, તેના જળની સાથે સ્પર્ધા કરે તેટલો સમતા રસ જેના આત્મામાં વૃદ્ધિ પામ્યા કરે છે, એવા મુનિ ત્રિકાળે વિષયને ગ્રહણ કરતા નથી. તેઓને અતિતકાલમાં લોગવેલા લોગના સ્મરણનો અભાવ છે અનાગતકાલે મનોહ વિષયોની ઇચ્છાનો અભાવ છે, અને વર્તમાનકાળે ઇન્દ્રિયગોચર એવા વિષયોમાં રમણતાનો અભાવ છે. એવા મુનિને જે ઉપમાને કરીને ઉપમા અપાય એવો કોઈ પણ પદાર્થ આ સચરાચર જગતમાં નથી. કેમકે સર્વ પદાર્થો તો અચેતન પુદ્ગલ સ્કંધોથી ઉત્પન્ન થએલ અને રૂપી છે; અને સમતારસ તો સહજ, આત્યંતિક અને નિરૂપમ આત્મસ્વભાવ છે, તો તેની સાથે તેની શી રીતે ઉપમા આપી શકાય ?

જે મહાત્માઓહું મન રાત્રિદિવસ કષાયભાવથી પ્રાપ્ત થએલા સ્મરસથી સિંચન થયેલું હોય છે, તેઓ રાગરૂપી સર્પના વિષોર્મિથી કદાપિ દગ્ધ થતા નથી.

જગતના જીવો રાગાદિ સર્પથી ઠસ્યા છતાં વિષયમાં ધૂર્મિત

થઈને પરિબ્રમણ કરે છે. ઇષ્ટવસ્તુના સંયોગની અને અનિષ્ટ વસ્તુના વિયોગની ચિંતા અહર્નિશ કરીને અનેક પ્રકારના સંકલ્પ વિકલ્પ કરે છે, અને બહુ પ્રકારની અશ્વશાસ્ત્રિક જે કલ્પના તેનો કલ્પોલને અહ્ણ કરે છે. તેમજ અનંત જીવોએ અનંતીવાર લોગ-વીને મુકી હીધેલા જગતના ઉછિષ્ટ એવા અનેક પુદ્ગલ સ્કંધોની યાચના કરે છે. માટે કોઈ પણ પ્રકારે શમ-સમતા શુભને પ્રગટ કરવો એજ નિરૂપમ શ્રેયસ્કર છે.

જે માણસના હૃદયમાં અંતર્ગત ધ્યાનને વિશુદ્ધ કરનાર દેહીયમાંન સમતાશુભ હોય છે, તે તત્કાળ શુભ એવા રત્નત્રયને પ્રાપ્ત કરે છે.

લગવંત મહાવીરદેવમાં ત્યાગ અને સમતાશુભ સંપૂર્ણ રીતે વર્તતા હતા. એજ શુભો જીવોને શાન્તિ આપનાર છે. શાન્તિના ઇચ્છક જીવોએ આ શુભો પ્રાપ્ત કરવાને પ્રયત્ન આકરવો જોઈએ. જેમ જેમ ત્યાગવૃત્તિથી નિરૂપાધિપણું પ્રાપ્ત થયું, તેમ તેમ શાન્તિના નિર્કટ પ્રદેશમાં આપણે આવતા જઈશું. સંપૂર્ણ ત્યાગ અને નિરૂપાધિપણું એ સંપૂર્ણ શાન્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉત્કૃષ્ટ ઉપાય છે. સંપૂર્ણ ત્યાગ સર્વવિરતી-સાધુ ધર્મના અંગીકાર પણામાંજ રહેલો છે. સર્વવિરતી ધર્મનો અંગીકાર કયા શીવાય સર્વ ત્યાગ ઘટતો નથી, તેમજ તેનું પાલન પણ થઈ શકતું નથી, અને તેજ કારણથી અનંતાકાળથી અનંતા તીર્થંકરોએ તેને મૂખ્યતા આપી તેનું પોષણ કરેલું છે. આવા ત્યાગવાળા સાધુમુનિઓજ શાસનના રક્ષક અને અગ્રપદ છે. તેજ વંદનીય અને પૂજનીય છે. પંચપરમેષ્ઠિમાં તેમનીજ ગણના થએલી છે, અને ઇદ્રાદિક દેવો તથા ચક્રવર્તી અને રાજાઓને પણ વંદનીય છે.

પ્રકરણ ૨૧ મું.

સાધવી.

જે ન શાસનમાં સંઘ રચનામાં “સાધવી” સમુદાય
જે એ પણ સંઘનું અંગ છે. જૈનમાં “દિગંબર”

સંપ્રદાયવાળા સ્ત્રીઓને મોક્ષ
સાધવી સ્ત્રીને માનતા નથી, પણ જૈન-
મોક્ષ છે. ગમના પુરાવાથી તે વાતને
ટેકા નથી. ઉલટું સ્ત્રી વર્ગે

હીક્ષા લીધાના અને મોક્ષે ગએલાના કાખલા આ ચોવીશીના પ્રથમ
તીર્થંકર ભગવંત ઇષભદેવના વિદ્યમાન છતાંજ અનેલા છે. તેમના
માફદેવીમાતાનો ગૃહસ્થપણામાં છતાંજ, મોક્ષે ગએલાનો કાખલો
આગમમાં છે. આદિશ્વર ભગવંતની પુત્રીઓ પ્રાક્ષી અને સુકંઠરી
એ જન્મેએ આરિત્ર અંગીકાર કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરેલ છે. બાવીશમા
તીર્થંકર ભગવંત નેમનાથના શાસનમાં રાણુમતી અને રૂકમંજી
વિગેરે કૃષ્ણની આઠ પટરાણીઓ મોક્ષે ગએલ છે. ભગવંત મહા
વીરના પાંચમા ગણધર સુધર્માસ્વામી કેવળજ્ઞાની હતા. ભગવંતથી
પોતે સાંભળેલ ત્રિપદાદિ આગમ પોતાના શિષ્ય જંબુ-
સ્વામીને કહેલ છે, અને તે પણ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષે
પધારેલા છે. આવા રાગદ્રેષ અને મોહથી રહિત કેવળજ્ઞાનધારી
મહાપુરુષોને આગમનો એક અક્ષર પણ મૃપા કહેવાને
કંઈ કારણ નથી. જૈનશાસન અને જૈનાગમ એ છદ્મસ્થધારીઓને

કહેલો ધર્મ નથી, પણ કેવળજ્ઞાનીઓનો પ્રકાશલો ધર્મ છે. તેથી તેમના વચનો ઉપર અંતરંગથી શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ.

શ્રી વર્ગ સંસારથી વૈરાગ્ય પામી ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી સ્વતંત્રપણે રહીનેજ આત્મસાધન કરી શકે. સાધુઓ શ્રીઓના સહવાસ કે સાધવીઓ પુરૂષોના સહવાસની સાથે આત્મહિતની સાધના કદી પણ કરી શકે નહીં, એવો જૈનાગમનો ઉપદેશ છે. ભગવંતે પોતેજ સંઘની સ્થાપના કરી, તે વખતે મહાસતી ચંદના સાધવીને પ્રવર્તિનીપદે સ્થાપિત કરેલ છે.

સાધુના જે મતો છે, તેજ મતો સાધવીઓનાં છે. એવા મતમાં શ્રી વર્ગને પુરૂષથી વિરક્ત અને પુરૂષ વર્ગને શ્રીઓથી વિરક્ત રહેવાનું મત હોય છે; તે ઉપરાંત શ્રી વર્ગની ક્રોધમળતાના લીધે સાધુ વર્ગના કઠિન આચાર કરતાં સાધવી આચારમાં સહેજ સહેજ નરમાશ ભરેલી પ્રભુની આજ્ઞા છે. સાધુ અથવા સાધવીઓ પૈકી કોઈએ કદી પણ એકલા રહેવાનું નથી. ઓછામાં ઓછા સાધુઓને બે અને સાધવીઓને ત્રણથી ઓછા વિહાર કરવાને પ્રભુની આજ્ઞા નથી. કૌમારાવસ્થામાં પણ શ્રીઓથી દીક્ષા લઈ શકાય છે. અને વર્તમાનમાં પણ જૈનસંઘમાંથી તેવા રત્નો નીકળશે. વિધવાઓના અંગે તો આ મહાન ઉત્તમ ક્ષેત્ર છે.

ભગવંતની પુત્રી પ્રીયદર્શના, જે જમાળી રાજકુમારને પરણાવેલી હતી, અને જે વખતે પ્રભુની ભગવંતની પુત્રીએ દેશના સાંભળી પાંચસો ક્ષત્રીઓ સાથે જમા-
એક હબાર સ્ત્રીઓ ણીએ પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધેલી હતી, સાથે દીક્ષા લીધી. તેજ વખતે ભગવંતપુત્રી પ્રીયદર્શનાએ એક હબાર સ્ત્રીઓ સાથે પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધી હતી, અને તે તમામને ચંદનાના સ્વાધીન કરી હતી.

ભગવંતની માતા દેવાનંદા પ્રભુપાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી દેવાનંદા. કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષે ગયેલ છે.

વેસાળી નગરીના રાજા ચેટકમહારાજા, જે ભગવંતના
 શ્રાવક હતા, તેમને સાત પુત્રીઓ હતી. તે
 થોડા રાજાની પુત્રી- પૈકી પ્રભાવતી વીતભયનગરના રાજા
 ઓ પૈકી જેમણે ઉદયાનને આપેલી હતી. ચેટક મહારાજાની
 દીક્ષા લીધેલી એ સાતે પુત્રીઓ સતી હતી. પ્રભુ વીરના
 તેમનાં નામ. ઉપર તેઓનો ભક્તિ રાગ હતો, ઉદયાન
 રાજા શરૂવાતમાં તાપસોના ભક્ત હતા.

એક વિદ્યુન્માલી દેવે, પોતાના ધર્મમીત્ર નાગિલ દેવની
 મુચનાથી ભગવંતના વિદ્યમાનપણામાંજ
 પ્રભાવતી. ભગવંત કાયોત્સર્જે રહેલા હતા, તેવાજ
 આકારની ગોશીર્ષચંદનના કાષ્ટની મૂર્તિ

ખનાવરાવી, અને સર્વ અલંકાર યુક્ત ભતિવંતચંદનકાષ્ટના
 પોતે ઘડેલા સંપુટમાં તે પ્રતિમાને સ્થાપન કરી. સમુદ્રમાં જતા
 એક વહાણવટીને તે દેવે પ્રતિમાવાળો સંપુટ સોંપીને કહ્યું
 કે “ હે ભદ્ર ! તમારું કલ્યાણ થાઓ. તમે સમુદ્રનાપાર
 સિંધુ સૌવીર દેશમાં આવેલા વીતભય નગરમાં જાઓ,
 અને નગરના મધ્ય ભાગમાં ઉભા રહી એવી ઉદ્ઘોષણા
 કરો કે, “ આ દેવાધિદેવની પ્રતિમા કોઈ અહણુ કરો, અહણુ
 કરો. ” વહાણવટીએ તે પ્રમાણે કળુલ કર્યું, પછી તે વહાણવટી
 પ્રતિમાના પ્રભાવથી તત્કાલ નદીની જેમ સમુદ્રને ઝોળાંગી કાઢે
 આગ્યો. ત્યાં દેવની આજ્ઞા પ્રમાણે વીતભય નગરના ભાગરના
 વચ્ચે ઉભા રહી દેવે કહ્યા પ્રમાણે ઉદ્ઘોષણા કરી. તે વખતે તાપ-
 સોનો પરમ ભક્ત ઉદયાન રાજા, કેટલાક ત્રિદંડીઓ, ગ્રાહણો
 તથા તાપસો ત્યાં આગ્યા. તેઓ શંકર, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અથવા બીજા
 પોતપોતાના ઇષ્ટદેવનું સ્મરણ કરી, કુહાડાવતી તે કાષ્ટના સંપુટ
 ને તોડવા લાગ્યા. લોકોએ પણ પોતપોતાની રૂચી પ્રમાણે સ્તુતિ
 કરી, અને ઘણા પ્રહારો કર્યા, પણ પેટી ઉઘડી નહી, કે તેને કંઈ
 અસર કરી શક્યા નહી. મધ્યાહ્નનો સમય થયો, પણ સંપુટ

ઉઘડયો નહી. રાજના ભોજનકાળનો અતિક્રમ થવાથી રાણી પ્રભાવતીએ રાજને ઘેલાવવા એક ઠાસી મોકલી. રાજએ આ આશ્ચર્યને જોવા માટે આવવાની પ્રભાવતીને આજ્ઞા કરી; એટલે રાણી ત્યાં આવ્યાં. રાજએ સર્વ હકીકત રાણીને કહી બતાવી. તે સાંભળી પ્રભાવતીખેલી કે, “ હે સ્વામી ! બ્રહ્માદિકે દેવો કંઈ દેવાધિદેવ નથી, દેવાધિદેવ તો એક ભગવંત અરિહંત પરમાત્માજ છે તેથી આ સંપુટમાં તે પ્રભુનીજ પ્રતિમા હશે, તેમાં જરા પણ સંશય નથી. આપની આજ્ઞા હોય તો આપની આ ઠાસી, તે દેવાધિદેવના નામસ્મરણથી અરિહંત પ્રભુની પ્રતિમા ને આ સંપુટમાંથી કાઢી સર્વ લોકોને કૌતુક બતાવે !

રાજને તો કૌતુક જોવાની ઘણી જાણાસા થઈ હતી. અત્યાર સુધી ઘણાઓ નિષ્કુળ થયેલા છે. તે કાર્ય કરવાનું રાણીનું સાહસ, જોઈ, તે જરા વિચારમાં પડ્યો. જો સંપુટ નહી ઉઘડે, તો રાણીનું અને તેની સાથે પોતાનું પણ હાસ્ય થશે, એમ તેને લાગ્યું. રાણીને પોતાના નિર્મળ સમકિત ઉપર ઘણીજ શ્રદ્ધા હતી, તેથી તેના મનમાં જરાપણ ક્ષોભ થયો નહી. ઉલટું તેનો ઉલ્લાસ વૃદ્ધિ પામ્યો.

રાજએ આજ્ઞા કરી. રાણીએ યક્ષકર્કશવડે સંપુટને સીંચી, પુખ્તાંજલી ક્ષેપન કરવા પૂર્વક પ્રણામ કરી, ઉંચે સ્વરે ખેલી કે, “ રાગ દ્વેષ અને મોહથી રહિત, તેમજ અષ્ટપ્રાતિહાર્યથી આવૃત્ત એવા દેવાધિદેવ સર્વજ્ઞ અરિહંત ભગવંત મને દર્શન આપો. ” આ પ્રમાણે ખેલતાંજ તે પ્રતિમાવાળો સંપુટ સ્વયમેવ ઉઘડી ગયો. તેની અંદર રહેલી ગોશીર્ષચંદનમયી, દેવનિર્મિત, અમ્બાનમાલ્યને ધારણ કરતી, સર્વઅંગે સંપૂર્ણ, અરિહંત પ્રભુની પ્રતિમા જોવામાં આવી. તે સમયે અહંત શાસનની અત્યંત પ્રભાવના થઈ. તેને રાણી પ્રભાવતી નમીને આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરવા લાગી કે, ‘ સૌમ્યદર્શનવાળા, સર્વજ્ઞ, અપુનર્ભવ, જળતનાશુર, ભવ્યજનને આનંદદાયક, અને વિશ્વને ચિંતામણી રૂપ હે અહંત ! આપ જય પામો. ’ પછી

રાણી તે' વહાણુવટીનો ખંધુની જેમ સત્કાર કરીને, પ્રતિમાને ઉત્સવપૂર્વક પોતાના અંતઃપુરમાં લઈ ગઈ, અને એક યુદ્ધર ચૈત્ય કરાવી તેમાં પ્રતિમાને સ્થાપન કરી. પછી ત્રિકાળ ગાનતાન પૂર્વક તેની પૂજા કરવા લાગી. એક વખત પ્રભાવતીએ પતિની સાથે તે પ્રતિમાની પૂજા કરી, નિદોષ સંગીતનો આરંભ કર્યો. રાજા વિશ્વનાને વગાડવા લાગ્યા, અને રાણી સર્વ અંગના અભિનયને દેખાડતી તાંડવપૂર્વક પ્રીતિથી નૃત્ય કરવા લાગી. આ પ્રમાણે નૃત્ય ચાલતાં હરમ્યાન રાજાએ ક્ષણવાર પ્રભાવતીનું મસ્તક જોયું નહીં, અને માત્ર ધડનેજ નાચતું જોયું. આ અનિષ્ટ જોવાથી રાજા તત્કાળ ક્ષોભ પામી ગયા, અને તેમના હરમાંથી વીણા વગાડવાની કાંળી પડી ગઈ. આ અસ્માતથી રાણીએ રાજાને પુછ્યું, “અરે સ્વામી ! તમે વાદ્યવગાડતા ખંધ કેમ થયા ? શું હું તાલમાંથી બ્રૂટ થઈ ?” રાણીએ વારંવાર આગ્રહથી પુછવાથી રાજાએ જે જોયું હતું તે કહ્યું. રાણીએ રાજાને કહ્યું, “હે પ્રિય ! આવા દુર્નિમિત્તથી મારું આયુષ્ય અદ્ય છે, એમ નિશ્ચય થાય છે. પણ જન્મથી અહંત ધર્મને પાલનારી એવી અને મૃત્યુનો કિંચિત્ પણ ભય નથી; ઉલટું તે દુર્નિમિત્તો મને આનંદનો હેતુ છે, કેમકે તે મને સર્વવિરતિ અંગીકાર કરવાનો સમય સૂચવે છે. આ પ્રમાણે કહી રાણી અંતઃપુરમાં ગયાં. રાજાનું મન કચવાયું.

હરી એક વખતે પ્રભાવતીએ સ્નાન શૌચ કરી, દેવાર્ચનને માટે યોગ્ય એવાં વસ્ત્રો માગ્યાં ઠાસીએ ઉજવળ વસ્ત્રો લાવી આપ્યાં. ભાવી અનિષ્ટને લીધે રાણીએ તે વસ્ત્રને રક્ત જોયાં, “આ વસ્ત્રો પૂજના સમયે અનુચિત છે,” એમ ધારી રાણીએ ઠાસી પર ક્રોધ પામી, ઠાસીને હપંણુ માર્યું. ભાવી બલવાન છે. તેટલાથીજ તે ઠાસી મૃત્યુ પામી. મૃત્યુની ગતિ વિષમ છે. પછી તૂર્જ રાણીએ તે વસ્ત્રને તેની મૂળ સ્થીતિમાં ઉજવળ જોયાં, તેથી ચિંતવવા લાગી કે, મને ધિક્કાર છે ! મેં મારા પ્રથમ જતને ખંડીત કર્યું. બીજા પચે દ્રિયનો વિદ્વાત કર્યો હોય, તો તે પણ નરકનું કારણ છે, તો આ સ્ત્રી-

હત્યાની તો વાતજ શી કરવી ? માટે હવે તો મારે ચરિત્ર અંગી-
કાર કરવું, તેજ શ્રેયકારી છે. પછી રાણીએ પોતાથી થએલું પાપ
અને વૈરાગ્ય ભાવ રાખીને જણાવી પ્રાર્થના કરી કે, “ હે સ્વામી !
હું ખરેખર અદ્યાચુષવાળી છું. તેથી સર્વવિરતીને માટે મને
હમણાંજ અસા આપો. આવા દુર્નિમિત્તોથી મને અદ્યાચુષ્યનો
નિશ્ચય થાય છે. તેથી હવે આ સમયને યોગ્ય હીક્ષા શ્રદ્ધા કરવામાં
આપ મને વિદ્ધ કરશો નહીં ” આ પ્રમાણે જ્યારે તેણીએ ઘણા
આશ્ર્વથી માગણી કરી, ત્યારે રાજાએ કહ્યું “ હે દેવી ! તમને
રૂચે તે કરો પણ તમે જે દેવપણાને પામે તો જરૂર મને પ્રતિ-
જ્ઞાપ્ત કરજો. ” તે વાત કણુલ કરી પ્રભાવતીએ રાજાએ કરેલા
ઓચ્છવપૂર્વક સર્વવિરતિપણું અંગીકાર કર્યું. સારી રીતે સંયમનું
આરાધન કરી, અતે અનશન અંગીકાર કરી, પ્રથમ દેવલોકમાં
મહદ્વિક દેવતા થઈ.

શ્રી જિનપ્રતિમાનું પૂજન તો ભગવંત મહાવીરના શાસન
પહેલાંથી ચાલી આવે છે, એમ આગમના પુરાવાથી જણાય
છે. ભગવંત મહાવીરદેવના વિદ્યાનપણામાં જિનપૂજન પ્રચલિત
હતું, એમ ઉપરના પ્રભાવતી રાણીના ચરિત્રથી આપણી ખાત્રી
થાય છે. રાણી પ્રભાવતી પરમ શ્રાવિકા હતી, અને હમેશાં ત્રિકાલ
જિનપૂજન કરતી હતી. ભગવંતના જ્ઞાન બહાર તે વાત ન હતી. જે
જિનપૂજનથી ગૃહસ્થને દોષ લાગે છે, એમ જ્ઞાનથી ભગવંતને
જણાયું હોત તો, ભગવંત નિષેધ કરત. તેમ નહીં કરતાં ભગવંતે
તો વખતો વખત જિનપ્રતિમાના પૂજનને અનુમોદન આપેલું છે.
પોતાના શિષ્ય ગૌતમગણધર અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર યાત્રાએ ગયા.
એ કેાની યાત્રાએ ગયા હતા ? તે પર્વત ઉપર શ્રી જિનપ્રતિમાના
જે ભગ્ય મંદિરો, અને પ્રાચીન પ્રતિમાઓ હતી, તેની યાત્રાએજ
ગયા હતા. એ પણ એજ સૂચવે છે કે, શ્રી જિનપ્રતિમા પૂજન
દર્શન એ આત્માના અને પ્રાણીઓના કલ્યાણના નિમિત્ત
કારણ રૂપ છે.

કૌશાંબી નગરીના શતાનીક રાજાની રાણી મૃગાવતી, જે
 ચૈદારાજની સાત પુત્રીઓ પૈકીની એક
 સાધવી મૃગાવતી હતી, તે પણ મહાસતી હતી. શતાનીક
 તથા પ્રદ્યોતન રા- રાજાએ રાજમહેલમાં પોતાના માટે એક
 બાની આઠ રાણી- ચિત્રસલા તૈયાર કરવા ચિતારા બેસા-
 એની દીક્ષા. ઠયા. એક મહા હુંશીયાર ચિત્રકારે તે
 સલામાં રાણી મૃગાવતીનું ચિત્ર આલેખ્યું.
 તે ચિત્રકારના ઉપર એક યક્ષ પ્રસન્ન હતો, તેની કૃપાથી કોઈ પણ
 માણસના અંગનો એક પ્રદેશ જોઈને, તે તેનું યથાર્થ ચિત્ર
 આલેખી શકતો, એવી તેનામાં કળા હતી કેવી મૃગાવતીનું સંપૂર્ણ
 ચિત્ર તૈયાર થયા પછી, તેના નેત્ર આલેખતાં પીછીમાંથી મળીનું
 ખીંદુ તેણીના સાથળ ઉપર પડ્યું. ચિત્રકારે તે હાંધી લીધું ફરી વાર
 પડ્યું. એમ ઘણા વખત હાંધી લીધા છતાં, વારંવાર ખીંદુ તેજ સ્થળે
 પડતું જોઈ ચિત્રકારે ચિંતવ્યું કે, “ જરૂર રાણીના શરીરના આ
 ભાગ ઉપર તેવા પ્રકારનું લાંછન હશે. તે તે લાંછન બલે રહે. ”
 એમ ચિંતવી તે રહેવા લીધું. પછી તે ચિત્ર પુરેપુરું આલેખી
 રહ્યો, તેવામાં ચિત્રસલા જોવા શતાનીક રાજા ત્યાં આવ્યા. અનુ-
 ક્રમે જોતાં જોતાં-મૃગાવતીનું સ્વરૂપ તેના જોવામાં આવ્યું. સાથળ
 ઉપર લાંછન જોઈ રાજાને ક્રોધ થયો. તેને વિચાર થયો કે જરૂર
 આ પાપી ચિત્રકારે રાણીને કષ્ટ કરી જણાવ્યું છે. નહિં તો વસ્ત્રની
 અંદર રહેલા આ લાંછનને તે દુરાશય શી રીતે જાણી શકે? ક્રોધા-
 વેશમાં ચિત્રકારને પોતાની પાસે પકડી મંગાવ્યો, અને તેને સજા
 કરવાનો હુકમ ફરમાવ્યો. તે વખતે બીજા ચિત્રકારોએ મળી
 રાજાને વિનંતી કરી કે, “ હું સ્વામી ! એ ચિત્રકાર કોઈ યક્ષ
 દેવના પ્રભાવથી એક અંશ જોઈને આશુ સ્વરૂપ યથાવત્ આલેખી
 શકે છે, માટે આમાં તેનો અપરાધ નથી. રાજાની તેવી રીતની
 ખાત્રી કરી આપ્યા છતાં, ચિત્રકાર ઉપરની તેની ઇર્ષ્યા સર્વથા ગંધ
 નહીં; તેથી ક્રોધવટે તે ચિત્રકારના જમણા હાથનો અંશુઠો કપાવી

ન'આવ્યો. આ બનાવથી ચિત્રકારના મનમાં રાજાના ઉપર વૈર બુદ્ધિ જાગી. પોતે તદ્દન નિરાપરાધી છતાં રાજાએ વિના કારણ શીક્ષા કરી છે, માટે કોઈ પણ ઉપાયે તેનો બદલો લેવો. જગતમાં ધર્મી, દ્રેષ, અને અજ્ઞાન શું નથી કરતા ? તેના પ્રતાપથીજ મહાન યુદ્ધો થઈ હબરો જીવોનો નાશ થાય છે, અને રાજ્યનાં રાજ્ય નાશ પામે છે.

ચિત્રકારે વૈર લેવાની બુદ્ધિથી મૃગાવતીનું એક સુંદર ચિત્ર વિચાર કર્યું. તે લઈને તે અવંતીના રાજા ચંદ્રપ્રદોતનની પાસે ગયો અને ચિત્ર બતાવ્યું. ચિત્ર જોઈને તેમને ઓહ થયો. એ કોણું ચિત્ર છે, તેની સર્વ માહિતી ચિત્રકારથી મેળવી; ગમે તે ઉપાયે તેણીને મેળવવાનો સંકલ્પ કર્યો. તેણીની માગણી કરવાને દૂતને શતાનીક રાજા પાસે મોકલ્યો. શતાનીક રાજાએ દૂતનું અપમાન કરી વિદાય કર્યો. તે ઉપરથી ચંદ્રપ્રદોતન રાજાએ ક્રોધાવેશમાં શતાનીક રાજા ઉપર ચઢાઈ કરી. શતાનીક રાજાએ પોતાના ઉપર ચંદ્રપ્રદોતન રાજા ચઢી આવે છે, એ સમાચાર સાંભળ્યા; તેથી તેને ક્રોધ થયો અને અતિસાર થવાથી મૃત્યુ પામ્યો. તે વખતે તેમને ઉદયન કુમાર નામનો નહાની ઉમરનો રાજપુત હતો. દેવી મૃગાવતીએ વિચાર કર્યો કે, “ મારા પતિ તો મૃત્યુ પામ્યા અને આ ઉદયન કુમાર તો હજી અદ્વપ બળવાળો બાળક છે. બળવાનને ‘અનુસરવું’ એવી નીતિ છે, પણ આ સીલ'પટ રાજાના સંબંધમાં તેમ કરવાથી તો મને કલંક લાગે, માટે એની સાથે તો કપટ કરવું’ એજ યોગ્ય છે.” એવા વિચારથી રાજાની સાથે સંદેશા ચલાવી તેને, લોભાવી, તે કૌશળી નગરીની ચારે બાજુ ચેટક રાજાની મદદથી મજબુત કીલ્લે-બંધી કરાવી લીધી. તે પછી બુદ્ધિમતી મૃગાવતીએ બાણ્ય, “ હવે નગરી રેલ કરવાને યોગ્ય થઈ છે ”. તેથી તેણે કિલ્લાના દરવાજા બંધ કરાવ્યા અને કિલ્લા ઉપર ઝુલટોને ચઢાવ્યા. ચંદ્ર-પ્રદોતન રાજા આ બનાવથી વિલગો થઈ ગયો, અને નગરીને વીટીને ત્યાંજ રહ્યો.

એકદા મૃગાવતીને વૈરાગ્ય આપ્યો કે, “ જ્યાં મુખી શ્રી વીર-
પ્રભુ વિચરતા છે, ત્યાં મુખીમાં હું તેમની પાસે દીક્ષા લઉં. ”
તેણીનો આવો સંકલ્પ જ્ઞાનવટે બાણી, શ્રી વીરપ્રભુ સુરાસુરના પરિ-
વાર સાથે તે નગરીના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. પ્રભુને જહાર સમોસર્યા
સાંભળી મૃગાવતી પુરસ્કાર ઉઘડાવી નિર્ભયપણે મોટી સમૃદ્ધિ સાથે
પ્રભુને વંદન કરવા આવી પ્રભુને વંદના કરી યોગ્ય સ્થાને બેઠી.
અંતઃપ્રદોતન રાજા પણ પ્રભુનો ભક્ત હોવાથી ત્યાં આવી વૈર છોડી
બેઠો. પ્રભુએ દેશના આપી. યોગ્ય સમયે મૃગાવતીએ ઉઠીને પ્રભુને
નમીને કહ્યું કે, “ અંતઃપ્રદોતન રાજાની રજા મેળવીને હું આપ
પ્રભુની પાસે દીક્ષા લેવાની ઇચ્છા રાખું છું. ” તે રાજા પ્રભુના
નજીકના ભાગમાં બેઠેલાજ હતા. તેમની પાસે આવી રાણીએ વિનંતી
કરી કે, “ જો આપ આજ્ઞા આપો તો હું દીક્ષા લઉં. કારણ કે હું
આ સંસારથી ઉદ્દેગ પામી છું અને મારો પુત્ર તો આપને
સોંપી દીધો છે. ”

પ્રભુના પ્રભાવથી રાજાનું વૈરભાવ શાંત થઈ ગયેલું હતું,
અને વિકાર શાંત પાર્યો હતો. એટલે તેણે મૃગાવતીના પુત્ર
ઉદયનને કૌશળી નગરીની રાજગાદી ઉપર સ્થાપિત કર્યો. પછી
મૃગાવતીએ પ્રભુ સમીપે દીક્ષા લીધી. તેની સાથે અંગારવતી
વિગેરે પ્રદોતન રાજાની આઠ સ્ત્રીઓએ પણ દીક્ષા લીધી. પ્રભુએ
કેટલીક શીક્ષા આપી, તેમને અંદના સાધવીને સોંપી. તેઓએ તે
સાધવીની સેવા કરી, અને સર્વ સમાચારી બાણી લીધી. એક
વખત પોતાની ગુરૂણી અંદનબાળાએ આપેલા ઠપકાથી આત્મ-
નિંદા કરતાં, શુદ્ધ નિર્મળ શુકલધ્યાનમાં ચઢી, કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત
કરી, ઘણા જીવોને પ્રતિજોષ આપી, અંતે તે મોક્ષે પધાર્યા છે.

વૈશાળી નગરીના રાજા એટક મહારાજાની સાત પુત્રીઓમાંથી
ઉપર બે સાધવીઓનું વૃત્તાંત આપવામાં આવ્યું છે. એટકરાજા
ભગવંતના શ્રાવક હતા. સાત પૈકી પાંચના લગ્ન થયા હતા. છઠી
પુત્રી સુભચેટા અને સૌથી નાની ચિદ્વલ્લા એ બે કુંવારી હતી.

સાતે પુત્રીઓને નહાની ઉમરથી ધાર્મિક શિક્ષણ આપવામાં આવેલું હતું, તેથી તેઓને ધર્મતત્ત્વોનો બોધ સારો હતો, અને શ્રદ્ધા નિર્ભળ હતી. તે બન્ને દિવ્ય આકૃતિવાળી અને અનુપમ રૂપવાળી હતી. તે બન્ને દિવ્ય વસ્ત્રાલંકારને ધારણ કરતી હતી. બન્ને સદા સાથેને સાથે રહેતી હતી. કલાકલાપમાં કુશળ અને સર્વ અર્થને જાણતી હતી. તે બન્ને જાણે મૂર્તિમાન સરસ્વતી હોય, તેમ માંડોમાંડે વિદ્યાવિનોદ કરતી હતી. બન્ને સાથેજ દેવપૂજન કરતી અને ધર્મ સાંભળી પોતાને લાયકની ધર્મકરણી પણ સાથેજ કરતી હતી.

એક વખતે કેાઈ સ્થવીર તાપસી સુબ્યેષ્ઠા અને ચિદ્દેવ-જ્ઞાના અંતઃપુરમાં આવી. ત્યાં તેણે અજ્ઞાની માણસોની પાસે, “ શૌચમૂળ ધર્મજ પાપને નાશ કરનાર છે, ” એવા પ્રકારનો ઉપદેશ કરવા લાગી. તે સાંભળી સુબ્યેષ્ઠા બોલી, “ અરે ! શૌચ કે જે અશુભ આશ્રવરૂપ છે, અને અશુભ આશ્રવ પાપનો હેતુ છે, તે તો પાપને શી રીતે છેદી શકે ? ” આ પ્રમાણે કહી કુવામાં રહેલા દેહકા વિગેરેના યુક્તિવાળાં દ્રષ્ટાંતો આપી તે તાપસીને નિરૂત્તર કરી નાખી. આ બનાવથી દાસી વિગેરે સેવકજનોએ તે તાપસીનું હાસ્ય કરી, તેને અંતઃપુરમાંથી બહાર કાઢી. માન મળવાની આશાથી આવેલી તાપસીને ઉલટું અપમાન મળ્યું. તેથી તેણે બહાર નિકળી વિચાર્યું કે, “ આ સુબ્યેષ્ઠા ગર્વવાળી છે, માટે તેને ઘણી સપત્નીઓમાં પાડી હુઃખનું પાત્ર કરું. ” આવું ધારી સર્વ કળાઓમાં ચતુર એવી તે તાપસીએ સુબ્યેષ્ઠાનું રૂપ મનમાં ધારીને એક પટ ઉપર આલેખી લીધું.

એ આલેખેલું ચિત્ર લઈ વૈર લેવાની કુર ધારણાથી, તે તાપસી રાજગૃહ નગરે આવી. રાજા શ્રેષ્ઠિકને મળીને તે ચિત્ર બતાવ્યું. અદ્વિતીય સૌંદર્ય, ઉજવળ લાવણ્ય, અને રૂપના નિધાન-રૂપ તે બાળાનું ચિત્ર જોવાથી તેના પર મોહિત થઈ રાજાએ તાપસીને પછડ્યું કે, “ હે મહાભાગે ! સ્ત્રીઓમાં શ્રેષ્ઠ એવી આ

સ્રીકૃં ચિત્ર તમે તમારી બુદ્ધિથી આલેખ્યું છે, કે કોઈ સ્ત્રીનાં રૂપદર્શનથી આલેખ્યું છે. ”

“ મેં જેવું રૂપ જોયું, તેવું યથાશક્તિ આલેખ્યું છે. ” તાપસીએ જવાબ દીધો.

“ આ બાળા કૈણ છે ?, કોના કુળમાં ઉત્પન્ન થઈ છે ? તેનું નામ શું ? અને કોઈ પુરૂષના કરે તેના કરને સ્પર્શ કયો છે કે નહીં ? ” ઇત્યાદિ હકીકત જાણવાની રાજાએ ઇચ્છા જણાવી.

તાપસણીએ સર્વ માહિતી આપી જણાવ્યું કે, આનો બીજો કોઈ પતિ થશે તો આપને પછી પશ્ચાત્તાપ થશે. આપના લાયક આ રાજ્યકન્યા છે, અને તેનું આપની સાથેજ પાણી શહેણ થાય, એવા શુભાશયથીજ હું લંબાણ મુસાફરી કરી અહીં આવી છું.

તાપસણીનું સન્માન કરી રાજાએ તેણીને વિદાય કરી, અને તેને ગમેતે પ્રયત્ને મેળવવી, એમ મનમાં ધારણા કરી.

બીજે દિવસે શ્રેણિક રાજાએ સુબ્યેષ્ટાની માગણી કરવાને એક દૂતને શીખવીને ચેટક રાજા પાસે મોકલ્યો.

સહેશો આપવામાં ચતુર એવો તે દૂત, વિશાળામાં આવી ચેટક રાજાને નમીને બોલ્યો. “ હે રાજન ! મારા સ્વામી મગધ-પતિ આપની કન્યા સુબ્યેષ્ટાની માગણી કરે છે. ”

“ મહાન્ પુરૂષોએ કન્યાની માગણી કરવી, તે યોગ્ય નથી, છતાં શ્રેણિક રાજાએ આ માગણી કરી એ એક મોહની પ્રબળતા સૂચવે છે. મોહને લીધે જીવોને કૃત્યાકૃત્ય અને વિવેકાવિવેકનું લક્ષ રહેતું નથી. જ્યારે પ્રાણી મોહને તાણે થાય છે, ત્યારે તે પોતે પોતાનું સ્વરૂપ ભુલી જાય છે અને તેથી આવી ઘણા અનિષ્ટ પરિણામ તેને લોગવવાં પડે છે. ”

દૂતની માગણીથી ચેટક રાજા ચીડાઈ ગયા. તેમણે દૂતને જણાવ્યું કે, “ અરે દૂત ! તારો સ્વામી પોતાથી અલ્પથે લાગે છે, કે જે વાહીકુળમાં ઉત્પન્ન થઈ હેઠલવંશની કન્યા ઇચ્છે છે. સન્માન

કુળના વંશ કન્યાનો વિવાહ થવો યોગ્ય છે, ખીજાનો નહીં. તું અહીંથી ચાલ્યો જા, આવી અયોગ્ય માર્ગણી હું સ્વીકારી શકતો નથી. ”

દ્વિતે ત્યાંથી આવી સર્વ વૃત્તાંત રાજા શ્રેણિકને જણાવ્યો. તેથી તે ઘણો ખેદ પામ્યો. આ વૃત્તાંત અભયકુમારના જાણવામાં આવવાથી, પિતાની લક્ષ્મીમાં રક્ત એવા તેણે રાજાજી પાસે આવી તેમની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાને પોતે પ્રયત્ન કરશે એમ જણાવ્યું.

‘શુદ્ધિના નિધાન રૂપ અભયકુમારે રાજાનું ચિત્ર આલેખી પોતે વણિકનું રૂપ ખઠલી વૈશાળી નગરીએ ગયો, અને શુદ્ધિત પુરઃસર તે ચિત્ર સુખ્યેષ્ટાની ઢાસી મારફતે તેની પાસે મોકલાવ્યું. શ્રેણિક મહારાજાનું દેવી રૂપ જોઈ તે તેના ઉપર મોહિત થઈ. ઢાસી મારફત તે વાણિકને પોતાની ઇચ્છા પ્રદર્શિત કરી.

“શોભા વખતમાં તમારી સખીનો મનોરથ હું પૂર્ણ કરીશ”. અભયકુમારે ઢાસીને જણાવ્યું. વિશેષમાં જણાવ્યું કે, “ હું એક સુરંગ ખોદાવી તે દ્વારા રાજા શ્રેણિકને અહિં લાવીશ. તે વખતે જે રથ આવે, તેમાં તમારી સખીએ તત્કાળ બેસી જવું. ” આ પ્રમાણે કહ્યા પછી અમુક સ્થાને અમુક દિવસે, અને અમુક વખતે શ્રેણિક રાજા સુરંગ દ્વારા આવશે, એવો ચોક્કસ તેની સાથે સંકેત કર્યો.

ઢાસીએ આવી તે પ્રમાણે સુખ્યેષ્ટાને સર્વ વૃત્તાંત કહ્યો, અને તેની અનુમતિ મેળવી, પાછી તે વણિક પાસે આવી કહ્યું કે, “આપનું વચન પ્રમાણ છે. ” એ પ્રમાણે કહી પુનઃ તે અંતઃપુરમાં ચાલી ગઈ.

વણિક રૂપ ધારણ કરેલ અભયકુમાર રાજગૃહે આવી, રાજાને સર્વ હકીકત નિવેદન કરી, સંકેત પ્રમાણે જવાની તૈયારી કરવામાં તે શુભાયો.

નિયત કરેલા દિવસે સુરંગદ્વારા રાજા શ્રેણિક, સુલસાના ખત્રીશ પુત્રો સાથે સુખ્યેષ્ટાને મળ્યા સુખ્યેષ્ટાએ સર્વ વૃત્તાંત સખી

ભાવથી ચિદ્વિષ્ણુને જણાવીને તેની રજા માંગી. ચિદ્વિષ્ણુ પ્રતિજ્ઞા પૂર્વક બોલી કે, “હું તારા વગર એકલી રહીશ નહીં” પછી જાને બહેનોએ સત્વર તૈયારી કરી, શ્રેષ્ઠિક રાજા પાસે આવી. ચિદ્વિષ્ણુને રથમાં બેસાડી, પોતે એક રત્નનો કરંડીઓ લેવાનો ભુલી ગઈ હતી, તે લેવાને એકલી પોતાના અંતઃપુરમાં ગઈ.

તે સમયે સુલસાના પુત્રોએ શ્રેષ્ઠિક રાજાને જણાવ્યું કે, “હે સ્વામી ! શત્રુના ગૃહમાં ચીરકાળ રહેવું ઘટિત નથી. તેમની તેવા પ્રકારની પ્રેરણાથી, ચિદ્વિષ્ણુને લઈને તે સુરંગને માર્ગે પાછા ચાલી નિકળ્યો.”

સુજ્યેષ્ઠા રત્નનો કરંડીઓ લઈ આવી, તે ત્યાં શ્રેષ્ઠિકને જોયા નહિ. બહેનનું હરણ થયું, અને પોતાનો મનોરથ સિદ્ધ થયો નહિ, એવું ધારી તેણે ઉંચે સ્વરે પોકાર કર્યો.

આ બનાવથી ચેટક રાજાએ તેને પાછી મેળવવા પોતાનું લશ્કર મોકલ્યું, તેમાં સુલસાના બત્રીશ પુત્રો મરણ પામ્યાં. એ હકીકત સાંભળી સુજ્યેષ્ઠાને વૈરાગ્ય થયો. તેણે ચિંતવ્યું કે, “અહો ! વિષયની લોભપતાને ધિક્કાર છે. વિષયસુખની ધન્ય કરનાર મનુષ્યો આવી વિટંબનાઓ પામે છે.” આવા વિચારથી સંસારપરથી વિરક્ત ભાવ ધારણ કરી, પોતાના પિતાની રજા મેળવી ભગવંત પાસે આવી, વંદન કરી ભગવંતેની આજ્ઞા મેળવી, આર્થચંદના પાસે તેણે દીક્ષા લીધી.

બાલિકાઓને કુમારી અવસ્થામાં ધાર્મિક તત્ત્વનું જ્ઞાન આપવાથી કેવાં સુંદર પરિણામ આવે છે, તેનો આ સુજ્યેષ્ઠાનો દાખલો આપણું આસ ધ્યાન ખેંચે છે. જૈનધર્મમાં કુમારી અવસ્થામાં ચારિત્ર ગ્રહણ કરેલાના અને ચાવજીવ શુદ્ધ ચારિત્ર પાલેવાનાં તે અનેક દાખલા છે વર્તમાનમાં જે સાધવી સમુદાય વિચરે છે, તેમાં પણ કેટલાકે કુમારી અવસ્થામાં દીક્ષા ગ્રહણ કરેલી છે; અને જેનું ચારિત્ર નિર્મળ છે, એવી તથા સ્વપર ઉપકારક આત્મ-હિત સાધનમાં જીવન ગુજારનાર સાધવીઓ વિદ્યમાન છે. એટલું જ

નાંદ પશુ પતિપત્ની બન્નેએ ચારિત્ર ગ્રહણ કરેલું, એવી સાધ-
વીઓ પશુ જૈનશાસનમાં છે. વિશેષ લાગ વિધવા થયા પછી
હીક્ષા લીધેલી એવો હોય છે. તેઓ પશુ જ્ઞાનાભ્યાસ અને તપ-
શ્રયોમાંજ જીવન ગુજારનાર હોય છે. જૈનશાસનમાં જે મહાન
સતીઓ થઈ ગયેલી છે, અને જેના નામ દરરોજની પ્રાતઃકાળની
પ્રતિક્રમણની ક્રિયામાં લેવામાં આવે છે, તેમાં આ પ્રકરણમાં જેનું
વર્ણન કરવામાં આવેલું છે તેમનાં પશુ નામ છે. બાળબ્રહ્મચારી
સુબ્યેષ્ઠાનું પવિત્ર નામ પશુ તેમાં આવે છે.

શ્રી અંતગરહશાંભ સૂત્ર, વર્ગ સાત, અધ્યયન ૧૩ માં મહા-
રાજા શ્રેષ્ઠિકની પરવાનગીથી તેમની
નિષ્ક્રિય મહારાજાની તેર રાણીઓએ હીક્ષા ગ્રહણ કરેલી છે
રાણીઓએ લીધેલી તેમનું વર્ણન છે.

હીક્ષા.

૧ નંદા. ૨ નંદમતી; ૩ નંદોતરા,
૪ નંદસેના, ૫ મહતા, ૬ સુસુરતા, ૭ મહામરુતા. ૮ મરુદેવા,
૯ ભદ્રા, ૧૦ સુભદ્રા, ૧૧ સુઆતા, ૧૨ સુમનાતીતા અને ૧૩
જૂતદીપ્તા. આ દરેક અગીઆર અંગનો અભ્યાસ કરી, વીશ
વર્ષનો હીક્ષાપર્યાય પાળી તપશ્ચર્યા કરી, પ્રાંતે અનશન કરી
મોક્ષ ગયેલ છે.

વર્ગ ૮ માં. અધ્યયન ૧૦: શ્રેષ્ઠિકના પછી કૌણીકની અપર
તા (શ્રેષ્ઠિકની રાણીઓ) એ હીક્ષા લીધેલી હતી, તેમનાં
નામ સાથે વર્ણન છે.

૧ કાલી. ૨ સુકાલી. ૩ મહાકાલી. ૪ કૃષ્ણા. ૫ સુકૃષ્ણા.
૬ મહાકૃષ્ણા. ૭ વીરકૃષ્ણા. ૮ રામકૃષ્ણા. ૯ પિતૃશૈનકૃષ્ણા. ૧૦
મહાસૈનકૃષ્ણા.

આ તમામ સાધવીએ અગીઆર અંગનો અભ્યાસ કરી જુદી
જુદી રીતના તપનું સેવન કરી, અઠકઝપીની મઠક લાવનાભાવી
આઠ વર્ષનો હીક્ષાપર્યાય પાળી, અંતે એક મહીનાની સંલેખના કરી,
સિદ્ધિપદ વરેલ છે. આ દશે કથો કથો તપ કરેલો હતો તેનાં નામ,

૧ કાલી-રત્નાવલી તપ. ૨ મુકાલી-કનકાવલી તપ-દીક્ષા-પર્યાય વર્ષ ૬. ૩ મહાકાલી-ક્ષુલકસિંહ નિષ્કૃત તપ. ૪ કૃષ્ણા-મહા-સિંહ નિષ્કૃત તપ. ૫ મુકૃષ્ણા-લીલુપટીમા વહન કરી છે. ૬ મહાકૃષ્ણા-ક્ષુલક સર્વતોભદ્રપ્રતિમા તપ. ૭ વીરકૃષ્ણા-મહા-સર્વતોભદ્રતપ. ૮ રામકૃષ્ણ-ભદ્રોત્તર પ્રતિમા. ૯ પિતૃસેન-મુક્તાવલી તપ. ૧૦ મહાસેનકૃષ્ણ-વર્ધમાન તપ (આંખીલ) શ્રી વીરપ્રભુ અંધાનગરીએ સમોસયા. તે વખતે આ રાણીઓએ પુત્રોના મરણ વિગેરેના કારણથી પ્રભુની દેશના સાંભળી, સંસારથી વિરક્ત થઈ, પ્રભુની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી.

રાજગૃહ નગરના ધન્યશેઠ જે સાળીભદ્રશેઠની કનિષ્ઠ ભગીનીનો પતિ થતો હતો, તેને એકંદર સાળીભદ્રના બનેલી આઠ સ્ત્રીઓ હતી. ધન્યશેઠનો નિશ્ચય ધન્યશેઠની આઠ સંસાર ત્યાગ કરવાનો જોઈ સર્વ ઓલી, સ્ત્રીઓની દીક્ષા. “અમે પણ તમારી પાછળ દીક્ષા લઈશું ?” એમ જ્યારે સર્વ સ્ત્રીઓ એક મતથી દીક્ષા લેવાના અભિપ્રાયવાળી જણાઈ, ત્યારે પોતાના આત્માને ધન્ય માનનાર મહામર્નસ્વી ધન્યે તેમાં સંમતિ આપી. તેમણે પણ તેમની સાથે ભગવંત પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરેલી છે.

જ્યારે શ્રેષ્ઠિક પિતાની આજ્ઞા મેળવી, અભયકુમારે પ્રભુ વીર પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી, ત્યારે તેની માતા અભયકુમારની નંદાએ પણ પતિની આજ્ઞા મેળવી, શ્રી માતાએ દીક્ષા વીર પ્રભુના ચરણમાં આવી દીક્ષા લીધી. લીધી.

શ્રેષ્ઠિક રાજાની માનીતી રાણીઓમાં દુર્ગા નામની એક દીવ્ય સ્વરૂપવાન રાણી હતી; તેણીએ દુર્ગાની દીક્ષા. પણ પોતાના પુર્વભવનો વૃત્તાંત બહુ પેરાળ્ય પામી દીક્ષા લીધી છે.

વિજયનગરના રાજા વિજયસેન જેમણે ભગવંતની પાસે
 દીક્ષા લીધેલી છે, અને જેમણે નામ ધર્મ-
 વિજયો રાણીની દાસગણી રાખવામાં આણ્યું છે, તેમની
 દીક્ષા. રાણી વિજયારાણીએ પણ પોતાના પતિની
 સાથે દીક્ષા લીધી હતી.

કૌશળી નગરીના રાજા ઉદયન, જે ભગવંતના સેવક હતા,
 તેમની ક્ષેપ જ્યંતી નામની હતી. તે
 જ્યંતિ શ્રાવિકાએ જન વચનમાં રૂચી રાખનારી, અને સ્વચ્છ
 દીક્ષા લીધી છે. આશયવાળી હતી. શાસ્ત્રમાં વક્તી આપ-
 નાર પહેલી સચાતર તરીકે ગણાય છે.

એકલા શ્રી વીરપ્રભુ કૌશળી નગરીએ સમોસચા. તેમને
 વંદન કરવાના ફાલાવાવવાળી જ્યંતી સ્વજન પરિજન સહિત
 પ્રભુને વંદન કરવા આવી. પ્રભુને નમીને ઉદયન રાજાને આગળ
 કરીને પ્રભુની દેશના સાંભળવા-બેઠી.

પ્રભુએ જીવાજીવ નવ તત્ત્વના ઉપર રૂચી કરવાના માટે તેની
 ભંખાણથી દેશના આપી. પ્રભુએ જ્યંતિને ઉદેશી જણાવ્યું કે,
 “હે જ્યંતિ ! જીવાજીવ પદાર્થના ગંભીર સ્વરૂપ તથા ઉછળતી
 શુક્તના ભરવાળો શ્રુતવિચારે નિત્ય જેમને રૂચે છે, તે કમોંથી
 ટ મુક્ત થાય છે.”

ત્યારે શ્રમણોપાસિકા જ્યંતી હૃષ્ટતુષ્ટ થઈ તેમને વાંહી
 નમીને, ભગવંતને પ્રશ્ન પુછવા લાગી કે, “હે પૂજ્ય ! જીવો
 ભારેપણું કેમ પામે છે ?”

“હે જ્યંતી ! પ્રાણાતિપાતથી તે મિથ્યાદર્શનશલ્ય
 સુધીના પાપસ્થાનકોના સેવનથી.”

“હે પૂજ્ય ! ભવસિદ્ધિપણું જીવોને સ્વભાવથી હોય છે
 કે પરિણામથી ?”

“હે જ્યંતી ! સ્વભાવથી, પરિણામથી નહી.”

“ શું સર્વભવસિદ્ધિયાં ભવસિદ્ધિ પામશે ? ” “ હા યાવત્ સિદ્ધ પામશે. ”

“ જ્યારે, હે પૂજ્ય ! સર્વ ભવસિદ્ધિયાં ભવો સિદ્ધ થશે, ત્યારે લોક તેનાથી ખાલી થઈ જશે કે કેમ ? ”

“ ના, એમ નહિ બને. ”

“ હે પૂજ્ય ! એમ કેમ કહો છો કે, સર્વ ભવસિદ્ધિયાં ભવો સિદ્ધ થશે, છતાં તેમનાથી લોક ખાલી નહીં થશે ? ”

“ જેમ એક સર્વાકાશની અનાદિઅનંત એક પ્રદેશની હોવાથી વિષ્કંભરહિતપણે પરિમિત અને બીજી શ્રેણિયોથી પરિવૃત્ત શ્રેણિ-હોય, તે પરમાણુ પુદ્ગલોથી તથા સ્કંધોથી સમય સમય ખેંચતા જઈએ, તો અનંત ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણીઓ જતાં પણ આપ હૃતન થાય તે કારણે, હે જયંતી ! એમ કહેવાય છે. ”

“ હે પૂજ્ય ! સુતાપણુ સાફ કે ભગતાપણુ સાફ ? ”

“ હે જયંતી ! કેટલાએક ભવોનું સુતાપણુ સાફ છે, અને કેટલાએક ભવોનું ભગતાપણુ સાફ છે. ”

“ હે પૂજ્ય ! એમ કેમ કહો છો ? ”

“ હે જયંતી ! જે ભવો અધર્મોનું રત, અધર્મિષ્ઠ, અધર્મ બોલનાર, અધર્મથી ઉપભવીકા ચલાવનાર, અધર્મના ભોનાર, અધર્મ ફળ ઉપાજન કરનાર, અધર્મશીળ આચરણવાળા, અને અધર્મથીજ પેટ ભરતા રહે છે, તેઓનું સુતાપણુ સાફ. કેમકે એ ભવો સુતા થકા ઘણા પ્રાણીઓને દુઃખ પરિતાપ આપી શકતા નથી. તેમજ જે ભવ સુતાથકી પોતાને કે બીજાને કે, બન્નેને અધર્મની ચોજનાઓમાં બેસી શકતા નથી; માટે એ ભવોનું સુતાપણુ સાફ. ”

“ હે જયંતી ! જે ભવો ધાર્મિક અને યાવત્ ધર્મથીજ નિર્બોધ ચલાવતા થકા વિચરે છે, તે ભવોનું ભગતાપણુ સાફ છે, કેમકે એ ભવો ભગતા થકા ઘણા પ્રાણીઓને દુઃખ પરિતાપ આપ્યા વગર ભવન વ્યાપાર ચલાવે છે. એ ભવો ભગતા થકા પોતાને, પરને, કે

ઉદયને ઘણી ધાર્મિક યોજનાઓમાં જોડતા રહે છે. એ જીવો જગતા થકા પાછલી રાતે ધર્મજગરિકાએ જાગતા રહે, માટે એ જીવોનું જાગતાપણું સાફ.

આ કારણથી કેટલાક જીવોનું જાગતાપણું અને કેટલાકનું સુતાપણું સાફ ”

“ એવીજ રીતે જલવાનપણા તથા દુર્જલપણા માટે જાણવું. વિશેષ એ કે તેવા જલવાન જીવો ચોથ, છકુ, અકુમ, હશમાદિ વિચિત્ર તપકર્મથી આત્માને ભાવતાથકા વિચરે છે. ”

“ એજ પ્રમાણે ઉદોગીપણા અને આજસપણા માટે જાણવું. વિશેષ એ છે કે, એવા ઉદોગી જીવો આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સ્થવિર શિષ્ય, વક્તાન, તપસ્વિ, કુળ, ગણ સંઘ અને સાધર્મિનો વૈયાવૃત્યથી પોતાને જોડે છે. ”

આ પ્રમાણે પ્રભુના સુખકર્મણથી નિકળેલ સુકર્માર્થરૂપ મક રાંદને ભમરીની માફક રૂચીપૂર્વક જયંતી અતુલપણે પીતી હતી. હવે તે દ્રઢ સમ્યક્ત્વવાળી જયંતી-ભવથી વીરકત થઈ, ઉદયનને પુછી, સર્વ સાવધ વ્યાપારનો ત્યાગ કરી, ભગવંત પાસે પ્રવળ્યા થઈશુ કરી, અગીયાર અંગ શીખી. મનોહર શ્રદ્ધા અને નિર્મળ આત્મિક પાળી કર્મજાળ તોડીને સુખભરપુર સ્થાન પામી. (ધર્મ-રત્ન પ્રકરણ ભાગ ૨. ૧૯૦ થી ૨૧૩)

જે કાળમાં અને જે દેશમાં સતી જયંતિ જેવી સિદ્ધાંતના આશયને જાણનારી અને નિર્મળ શીખને ધારણ કરનારી વિદ્યમાન હોય, તે કાળ અને તે દેશ અરેખર પવિત્રજ ગણાય.

જગતમાં કયા જીવો ઉત્તમ ગણાય ? અને તેમની પ્રવૃત્તિ કેવા પ્રકારની હોવી જોઈએ ? એ વિષયમાં ભગવંતે દુઃકાણુમાં જયંતીના ઉત્તરમાં જે જણાવ્યું છે, તેનો આશય સમજી હૃદયમાં ધારી રાખવા જેવો છે. એટલુંજ નહિ પણ પોતાના જીવનને કર્તવ્યપરાયણ બનાવવા સાફ જીવનને તેવા રૂપમાં ધડવાનું છે. તત્ત્વજ્ઞાનના ગૂઢ પ્રશ્નો જયંતિએ ભગવાનને પુછેલા છે. એ

ઉપરથી તે કાળમાં સ્ત્રી વર્ગે પણ તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસમાં કેટલો આગળ વધેલો હતો, તે વિચારવા જેવું છે. આ કાળમાં તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયના શુદ્ધ અભ્યાસના અભાવે, આગમ વચનો ઉપર અશ્રદ્ધા ન થાય, તે માટે આત્મભગૃતિ રાખવાની ખાસ જરૂર છે.

ભગવંતની પુત્રી પ્રિયદર્શનાઓ, પોતાના પતિની સાથે દીક્ષા લીધી હતી. જમાણીના અશુભ-કર્મો જોર કરવાથી, તેણે નવીન મત સ્થાપન કરવાની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી, તે વખતે પ્રિયદર્શના પણ પોતાની સાધવીઓ સાથે જમાણીસાધુના મતના પ્રવાહમાં તણાઈ. તેની સાથે વિચરતી હતી. જ્યારે ભગવંતના પરમ શ્રાવક ઠંકે તેની શંકાનું સમાધાન કર્યું, અને જમાણીની માન્યતા ખોટી છે, એમ સુકિતપુરઃસર સમજાવ્યું, અને તેણે કહેવું સત્ય છે, ભગવંતના વચન ઉપર અશ્રદ્ધા કરવામાં પોતે ભુલ કરી છે, એમ તેને લાગ્યું કે તત્ત્વ તે જમાણીથી છુટા પડી ભગવંતના પાસે જઈ પ્રાયશ્ચિત્ત લઈને શુદ્ધ થઈ. આ આગમ નીતિને અનુસરવામાં તેણે જે વિવેક વાપરી શ્રદ્ધા બતાવી છે, તે અનુકરણ કરવા લાયક છે. એટલે, જ્ઞાનાવરણીયકર્મના ઉદયથી શાસ્ત્રના સુક્ષ્મ બોધમાં શંકાઓ તો ઉપજે, પણ તે શંકાઓનું સમાધાન કરી લેવા પ્રયત્ન કરવામાં ન આવે, અથવા શંકાનું નિવારણ કરનાર મળે તે વખતે પોતે કદાચકને પકડી રાખે, એ વાત ન્યાયી-પણુને શોભતી નથી. હંમેશાં શાસ્ત્રના અર્થ સમજવામાં ન્યાયી-પણુને વળગીનેજ ચાલવું જોઈએ.

ભગવંતના શાસનમાં છત્રીશ હજાર સાધવીઓની સંખ્યા હતી, તેમાંથી આ પ્રકરણમાંથી દાખલા તરીકે થોડાની માહિતી આપી છે.

સંઘમાં સાધવી વર્ગે તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી, સ્ત્રી વર્ગમાં ધર્મિક જ્ઞાન તથા આચાર શુદ્ધિના માટે શુદ્ધ ઉપદેશ આપવા પ્રયત્ન કરે, તો તેથી શાસનની પ્રભાવના થવામાં ઘણી મદદ થાય.

અજ્ઞાનનો નાશકરી, કલેશ, કંકાશ, અને જઘડાઓના જે કંવચિત્ત દાખલાઓ બહાર આવે છે, તેથી વર્તમાનમાં પણ જે ઉત્તમ સાધ વીઓ વિચરે છે, તેની કિંમતને તેઓ આઘાત રૂપ નિવડે છે. સાધવી વર્ગ ખાસ આ વાત લક્ષમાં રાખશે કે, તેઓ ભગવંતના શાસનના એક અંગ તરીકે છે, ને તેઓ ધારેતો સ્વપર કલ્યાણ કરવાને ઘણી શક્તિ ફેરવી શકે તેમ છે. ધાર્મિક આચારમાં જે કંઈ આવક આવિકા વર્ગમાં મંદતા જણાય છે, તે દુર કરવામાં તેઓ ઘણી મદદ કરી શકે તેમ છે. માટે પોતાના ઉચ્ચ જીવનને પ્રમાદમાં નહિ કાઢતાં, સ્વપર કલ્યાણમાં જીવન કેમ ગુજરે, તેનો તેઓ ખાસ અભ્યાસ કરી, સમાજને લાભ આપશે, તો ભાવી ઉજવળ થશે.

પ્રકરણ ૨૨ મું.

શ્રાવક (ગૃહસ્થધર્મનું ભગવંતે ખતાવેલું સ્વરૂપ.)

ભગવંતને કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થયા પછી, તેમણે જગતના લોકોના ઉદ્ધાર માટે અવિશ્રાંત વિહાર અને

ઉપદેશ આપવાનું કાર્ય કરેલું
શ્રાવક ધર્મ છે. તેના હીઠે ઘણા પ્રાણીઓ
આત્મહિત સાધનામાં જોડાઈ

ઉંચકાટીમાં આવ્યા છે. અનાદિકાળથી આલતી
અવેલી અજ્ઞાનહથામાંથી સમ્યક્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવી, આત્માનું
સ્વરૂપ સમજવું, અને આત્મહિત સાધનની પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈ લઘુ
કર્મ થઈ, મોક્ષ પ્રાપ્તિના નાલકમાં આવવું, એ તો પુન્યાનુબંધી-
પુન્યનું લક્ષણ છે. ચારગતિરૂપ સંસારમાં ભ્રમતા, અને જન્મ
મરણાદિ મહાન્ દુઃખ ભોગવી રહેલ, સંસારી લોકોને ઉપદેશ
આપી મોક્ષના અનંતા મુખના સન્મુખ બનાવવાને, પ્રભુએ યાવજ-
જીવ પ્રયત્ન કરેલો છે, એજ પ્રભુનામાં રહેલી ભાવહથાની નિશાની
છે. શ્રાવકધર્મના અંગે ભગવંતનો ઉપદેશ નીચે પ્રમાણે હતો.

મોક્ષ પ્રાપ્તિના માટે ધર્મારાધન લોકોએ કરવું જોઈએ. મુનિ
ધર્મનું, અને મુનિધર્મ પાલન કરવા જેટલી પોતાની માનસિક
અને આત્મિકશક્તિ ન હોય તો પછી શ્રાવકધર્મનું પાલન કરવું
જોઈએ. શ્રાવકધર્મનું પાલન સમ્યક્ત્વમૂલ આરતના આરા-

ધનથી થઈ શકે છે. એ સમ્યક્ત્વમૂલ્ય ખારવતને તથા સાધુના પંચ મહાવ્રતોને ધર્મરત્નની ઉપમા આપવામાં આવેલી છે. એ ધર્મરૂપ રત્નોની પ્રાપ્તિ પૂર્વે તે મેળવવાને પ્રાણીઓએ તેના લાયકના કેટલાક શુભો પ્રથમ મેળવવાના છે. માર્ગાનુસારીના તથા શ્રાવકના લાયકના શુભો જેનામાં હોય, તેજ ધર્મરત્ન પામવાને લાયક ગણાય છે. તેઓજ ધર્મરૂપ રત્ન મેળવી તેનું યથાર્થ પાલન અને રક્ષણ કરી શકે છે; અને તેજ ઉત્તરોત્તર ઉંચકાટીમાં જવાને શક્તિવાન બને છે. ધર્મરત્નના અર્થી દેશચારિત્રી તથા સર્વ ચારિત્રી (વ્રતધારી શ્રાવક અને સાધુ) નાં ચિન્હો ભગવંતે બતાવેલાં છે.

જે કેાઈ લઘુકર્મી પુરૂષ એ ધર્મચિન્હો (ચિન્હો) ના ભાવાર્થને સમ્યક્ રીતે, મધ્યસ્થપણે, સિદ્ધાંત ગણ' યુક્તિઓથી એટલે આગમના પુરાવાવાળી યુક્તિઓથી બરાબર જાણે અને વિચારે, તેજ પ્રાણી યુક્તિ-નિર્વાણ નગરના રસ્તામાં લાગ્યો રહે એટલે ચાલવામાં અને તેજ પુરૂષ કુબ્રહ્મ એટલે દુઃખમ કાળમાં થનાર મતિ મોહરૂપ કુવાઓ કે ખાડાઓમાં, ગતિ કરતાં અટકાવ કરી શકે છે. એટલુંજ નહિ પણ આત્મહિતને નુકશાન કરનાર-અનર્થ પેદા કરનાર-પ્રવૃત્તિમાં પડતા બચી શકે છે; અને તેવા પુરૂષોજ સન્માર્ગે ચાલ્યા જાય છે. જે કેાઈ આસન્ન યુક્તિગામિ જીવો, ધર્મરત્નને લયકના શુભો તથા ધર્મરત્નનું સ્વરૂપ મનમાં ભાવે એટલે વિવેકપૂર્વક ચિંતવે છે, તેઓજ શુભ શુભતર અધ્યવશાયવાળા થઈ પાપપંકથી રહિત થઈને નિર્વાણ સુખને પ્રાપ્ત કરે છે. મતલબ સિદ્ધના અનંતાસુખો મેળવી શકે છે..

ગૃહસ્થ:-શ્રાવકના સામાન્ય ધર્મ-શુભો-જે માર્ગાનુસારીના નામથી ઓળખાય છે, તેના પાંત્રીય લેહ છે. તેના પહેલા શુભમાં ગૃહસ્થે ન્યાયસંપન્નવૈભવ-લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાની છે; એટલુંજ નહી પણ સર્વ પ્રકારના કાર્યમાં ન્યાયપૂર્વક વર્તવાનું છે, અન્યાયથી ચાલવાનું નથી. અન્યાયથી દ્રવ્ય મેળવવું અથવા અન્યાયથી

આલ્સુ, તે પાછળથી અનિષ્ટકર્તા અને અપથ્ય લોજનની માફક દોષરૂપ થઈ પડે છે. અન્યાયથી ઉપાજન કરેલું દ્રવ્ય અશુદ્ધ છે. અશુદ્ધ વ્યવહારથી આહાર પણ અશુદ્ધ થાય છે, અને તેથી શરીર પણ અશુદ્ધ રહે છે; અને અશુદ્ધ દેહવટે કોઈ વેળા જે કોઈ શુભ કૃત્ય કરવામાં આવે છે, તે ઉપર-ખારી-ભૂમિમાં વાવેલા ખીજની માફક સફળ થતું નથી.

અન્યાય માર્ગે આલ્સવાથી લોકોને જે અપાય થાય, તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. પહેલું તો કાજળથી પણ કાળું અપયથ જગતમાં ફેલાય છે. કવચિત જાંઘીખાને પકવાનો અને વધ થવાના પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય છે. ઘણે ભાગે પ્રાણીઓ પંચેન્દ્રિયના વિષયોની પ્રાપ્તિ, અને ધનની પ્રાપ્તિના માટે અન્યાયી પ્રવૃત્તિનું સેવન કરે છે. પંચેન્દ્રિયના વિષયો અનિત્ય છે, ધન વિજળીના ઝળકારા જેવું છે; અને તે ધન, જળ, અગ્નિ અને રાજા વિગેરેના સ્વાધીન છે. અન્યાયથી ઉપાજેલું ધન પણ અતે અતિવિરસ ખને છે; અને તે આ દૂજથ સંસારનું મૂળ થઈ પડે છે. અતિલોભરૂપ રનેહથી ભરેલા અન્યાયરૂપ હીવાથી ઉત્પન્ન થતા પાપરૂપ કાજળથી, પોતાના આત્માને મલીન કોણ કરે ? કોઈ પણ સમજી અને આત્માર્થી પુરૂષ તેવી આચરણ કરેજ નહીં. એવું વિચારી અન્યાયી પ્રવૃત્તિનો અટકાવ કરી ન્યાયીપ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ.

ન્યાયસંપન્નવૈભવની પ્રાપ્તિ તથા આચરણરૂપ માર્ગાનુસારીના પહેલા ગુણ ઉપરાંત, ખીજા ચોત્રીશનું ચથાર્થ સ્વરૂપ જાણી, તે ગુણો ધર્મોર્થી પુરૂષોએ મેળવવા જોઈએ. તે ગુણો તથા શ્રાવકના એકવીશ ગુણોના નામ.

માર્ગાનુસારી પાત્રીશ ગુણો.

(૧) ન્યાયસંપન્નવૈભવ. (૨) શિષ્ટાચાર. (૩) સરખા ધર્મ આચરણવાળા સાથે વિવાહ કરવો. (૪) સર્વ પ્રકારના પાપથી

કરવું. (૫) દેશાચાર પ્રમાણે વર્તવું. (૬) ઠોઠના અવણુવાદ બોલવા નહીં. (૭) ખડું પેસવા નિકળવાના રસ્તાવાળા ઘરમાં વસવું નહીં. (૮) અશુદ્ધ સ્થાનકવાળા ઘરમાં વસવું નહીં. (૯) અતિગુપ્ત સ્થાનમાં રહેવું નહીં. (૧૦) અતિ પ્રગટ સ્થાનમાં પણ રહેવું નહીં. (૧૧) ગુણી પુરુષોનો સંગ કરવો. (૧૨) માતાપિતાની આજ્ઞામાં રહેવું. (૧૩) જ્યાં સ્વરાજ્યનો અથવા પરરાજ્યનો ભય હોય ત્યાં રહેવું નહીં. (૧૪) પેદાશના પ્રમાણમાં ખર્ચ કરવું. (૧૫) ધનના અનુસારે વસ્ત્રાભૂષણ પહેરવાં (૧૬) શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવામાં ચિત્ત રાખવું. (૧૭) અણુષ્ટ છતાં આહાર કરવો નહીં. (૧૮) અકાળે ભોજન કરવું નહીં. (૧૯) ધર્મ, અર્થ અને કાલ એ ત્રણ વર્ગ સાધવા. (૨૦) સુપાત્રહન કેવું, તેમજ અનુકંપાહન પણ કેવું. (૨૧) સર્વજ્ઞ ભગવંતના કહેલા ધર્મ ઉપર સન્માનપૂર્વક રાજ કરવો. (૨૨) ગુણીજનનો પક્ષ કરવો. (૨૩) જે દેશમાં જવાની શાસ્ત્રકાર આજ્ઞા આપતા ન હોય, અથવા રાજાની મનાઈ હોય તે દેશમાં ઉદ્ધતાઈ કરી જવું નહીં. (૨૪) મતને વિષે સ્થિર ચિત્તવાળા અને જ્ઞાને કરીને સાવધાન એવા ગુણી પુરુષની પૂજા કરવી. (૨૫) પોષણ કરવા યોગ્ય કુટુંબનું પોષણ કરવું. (૨૬) કાપની શરૂવાતમાં હીર્ષદંડિથી વિચાર કરવો. (૨૭) વિશેષજ્ઞ થવું. (૨૮) લોકવલ્લભ થવું. (૨૯) લજ્જાવાન થવું. (૩૦) વિનય ધારણ કરવો. (૩૧) દુઃખીજનોની દયા કરવી. (૩૨) સૌમ્યદંડિ રાખવી. (૩૩) કામ-ક્રોધ, લોભ, માન, હર્ષ અને મહ એ વૈરીને છૂતવા. (૩૪) કૃતજ્ઞવાન થવું (૩૫) ઈદ્રિયછૂત થવું.

આ ગુણોનું વિસ્તારપૂર્વક સ્વરૂપ, ધર્મખિંદુ, શ્રાદ્ધગુણ વિવરણ, પ્રશ્નોત્તર રત્નચિંતામણી વિગેરે ગ્રંથોથી સમજવા બહામણ છે.

ગૃહસ્થ ધર્મના વિશેષ ધર્મરૂપ અને ધર્મરત્ન સમાન શ્રાદ્ધને આકરવા લાયક સમ્યક્ત્વમૂલ પારવ્રતોના અર્થો. જનોએ આવકના એકવીશ ગુણો પણ પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ

જહંચિતામણિ રયણં, મુલહં નહુ હોઈ તુચ્છ વિહવાણં;
ગુણ વિહવવજ્જિયાણં, જિયાણ તહ ધમ્મરયણંપિ ॥ ૩ ॥

(ધર્મરત્નપ્રારણ, ભાગ ૧૦ પૃષ્ઠ ૧૮)

ભાવાર્થ—જેમ ધનહીન જનોને ચિંતામણિ રત્ન મળવું મુશ્કેલ નથી, તેમ શુભરૂપી ધને કરીને રહિત છવોને ધર્મરત્ન પણ મળી શકતું નથી. મતલબ પુણ્યહીન મનુષ્યો અથવા થોડા પુણ્યાવાળાઓને ધર્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તેથી પુણ્ય પ્રાપ્તિના કારણરૂપ, ઉપર જણાવેલા માર્ગાનુસારીના શુભો ઉપરાંત નીચેજણાવેલા શુભો પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ.

૧ અક્ષુદ્ર—ક્ષુદ્ર શબ્દના જો કે બીજા અર્થો થાય છે, પણ અહિં ક્ષુદ્ર એટલે અગંભીરના આશયમાં વાપરેલો છે. અર્થાત્ અગંભીર, ઉછાંછળી બુદ્ધિવાળો, જે હોય તે ધર્મ સાધી શકતો નથી. જે ગંભીર સ્વભાવનો હોય, તેજ સ્વપર ઉપકાર કરવા સમર્થ થઈ શકે છે.

૨ રૂપવાન—સંપૂર્ણ અંગોપાંગવાલો, પાંચ ઇન્દ્રિયોથી સુંદર દેખાતો, અને સારા સંહનન (ખાંધા) વાળો હોય, તે રૂપવાન ગણાય. તેવો પુરૂષ ધર્મ પાળવામાં સમર્થ થઈ શકે છે. તેમજ શાસ્ત્રન પ્રભાવના અને તીર્થ ઉત્તતિવું કારણ થાય છે. આ શુભના અંગે પંચેન્દ્રિય સંપૂર્ણ હોય તેને ગણવાનો છે. એકલા ગૌર રંગવાળો હોય, તેનેજ રૂપવાન ગણવાનો નથી.

૩ પ્રકૃતિ સોમ—સ્વભાવે શાંત, અને પ્રાચે પાપ ભરેલાં કામમાં નહિ પ્રવર્તેલ, અને સુખે સેવી શકાય તે. તેમજ તે બીજાઓને પણ શાંતિનો આપનાર થઈ પડે છે.

૪ લોકપ્રિય—જે પુરૂષ ક્ષાતા, વિનયવંત, અને સુશીલ થઈ આલોક અને પરલોકથી જે વિરૂદ્ધ કામો હોય તેને નહિ કરે, તે લોકપ્રિય થઈને લોકોને ધર્મમાં બહુમાન ઉપજાવે.

(૪) આલોક વિરૂદ્ધ કાર્ય—સર્વ કોઈની નિંદા કરવી, અને

તેમાં પશુ વિશેષે કરીને શુભવાન પુરુષોની નિંદા કરવી, ભોળે ભાવે ધર્મ કરનાર ઉપર હસવું, પૂજનીય પુરુષોનું અપમાન કરવું, બહુ લોકથી જે વિરૂદ્ધ હોય તેની સોબત રાખવી, દેશ, કુળ, જાત, વિગેરેના જે આચાર હોય તેનું ઉલ્લંઘન કરવું, ઉદ્ભટ વેષ કે લપકો રાખવો, બીજા દેખે તેમ (નાદે ચઢી) ફાન કરવું, બહા માણસને કષ્ટ પડતાં રાજી થવું, પોતાનું સામર્થ્ય છતાં બહા માણસને પડતું કષ્ટ નહિ અટકાવવું ઇત્યાદિ.

(બ) પ્રરુદ્ધોક વિરૂદ્ધ—ખરકમં એટલે જે કામ કરતાં સખતાઈ વાપરવી પડે તે. જેવા કે જલાહતું કામ, જહાત વસુલી કરવાનું કામ.

આવા પ્રકારનાં કામ સુકૃતી પુરુષે વિરતિ લીધી ન હોય તો પશુ કરવાં નહિ.

(ગ) ઉભયલોક વિરૂદ્ધ.

જીગાર, માંસ, ફાફ, વેશ્યા, શિકાર, ચોરી, અને પરભીગમન, આ સાત વ્યસનોનું સેવન કરનાર લોકની અપ્રીતિનું કારણ થાય છે; અને તેનો ત્યાગ કરનાર મુજબ પુરુષોના સહવાસને લાયક નીવડે છે.

ફાન, વિનય, સહાચારસંપન્ન એવા પ્રકારના સારા શુભો પ્રાપ્ત કરનાર લોકપ્રિય થાય છે.

આવા પ્રકારના શુભવાળો લોકપ્રિય પુરુષ, સમ્યક્દષ્ટિ જનોને ધર્મમાં એટલે ખરેખરા મુક્તિ માર્ગમાં બહુ માન ઉપજાવવાનું નિમિત્ત કારણ બને છે. બોધી બીજને ઉત્પન્ન કરે છે.

૫ અકુરપણું—ફિલ્પટ પરિણામી જે હોય, તે ધર્મને સમ્યક્પણે સાધવાને સમર્થ થઈ શકે નહિ. જે અકુર હોય તેજ ધર્મ સાધન માટે યોગ્ય છે.

૬ લીઝ—આલોકના અપાય એટલે રાજ તરફથી થતી ધરપકડ, અને પરલોકના અપાય એટલે નરકાદિ નીચી ગતિમાં ગમન, તથા અપશય. એના દુઃખોને વિચાર કરીને હિંસા જીરું

વિગેરે પાપકાર્યનું સેવન કરવું નહીં. એવા પ્રકારના દુઃખની બહીક રાખવી. ધર્મ સાધનની ઇચ્છાવાન પુરૂષે એવા પાપકાર્યથી ડરવું જોઈએ.

૭ અશક—નિષ્કપટી પુરૂષ બીજાને કળતો નથી, તેથી વિશ્વાસ કરવા લાયક, પ્રતીતિ કરવા લાયક છે; તથા વખાણવા યોગ્ય છે. તેવા પુરૂષ ભાવપૂર્વક ઉદ્ધમ કરે છે, તે કારણથી તે ધર્મને યોગ્ય ગણાય છે.

यथाचित्तं तथा वाचो, यथावाचस्तथा क्रिया,

धन्यास्ते त्रितये येषां, विसंवादो न विद्यते ॥ ૧ ॥

જેવું ચિત્તમાં હોય તેવી વાણી હોય, અને જેવી વાણી હોય તેવી કૃતિ હોય, એ રીતે ત્રણ ભાગતમાં જે પુરૂષોનો અવિસંવાદ-મળતાપણું-હોય, તેઓજ ધર્મોત્કાંઠાનમાં સદ્ભાવપૂર્વક પ્રવર્તે છે.

૮ સુદ્ધાક્ષિણ્ય—સારા હાક્ષિણ્યવાળો માગણી કરતાં પોતાનો કામધંધો મુકીને બીજાને ઉપકાર કરતો રહે છે, તે કારણથી તેનું શ્રાદ્ધવાક્ય કોઈ ઉલ્લંઘે નહિ એવો તે થાય છે, તથા અનુવર્તનીય રહે છે. એટલે બધા ધાર્મિકજનોને તેની એટલા સારી લાગે છે; કારણ ધાર્મિકલોકો તેના હાક્ષિણ્યશુભથી ખેંચાઈને મરણ નહિ છતાં પણ ધર્મને સેવે છે. હાક્ષિણ્યતા સારા એટલે પુણ્યકાર્યની અંદર કરવી, કેમકે તે ઉભયને ઉપકાર કરનાર હોય છે પરંતુ પાપના હેતુઓમાં અથવા પાપકાર્યને ઉત્તેજન મળે તેવા કાર્યમાં હાક્ષિણ્યતા રાખવી નહિ.

૯ લજ્જાશુભણું—લજ્જાવાળો પુરૂષ નાનામાં નાના અકાર્યને પણ દૂર વળે છે, સેવતો નથી. તેથી તે સહચારને સેવી શકે છે. સહચારણુ સેવન કરવામાં કશી શરમ તેને લાગતી નથી, તેમજ સ્વીકારણ વાતને કોઈ રીતે મુકતો નથી. કારણ કે સત્કાર્યને છોડવું એ પણ લજ્જાનું કારણ છે.

સુલભમાં જન્મેલા પુરૂષમાં આવો શુભ હોય છે.

૧૦ દયાળુપણું—દયા એ ધર્મનું મૂળ છે, અને દયાને અનુકૂળજ સઘળા અનુષ્ઠાન જિનેન્દ્રના સિદ્ધાંતમાં કહેલ છે. પ્રાણીની રક્ષાને માટેજ સર્વ પ્રતો છે. શ્રી આચારાંગ સૂત્રમાં ભગવંતે કહ્યું છે કે, “જે તીર્થંકર ભગવાન થઈ ગયા, જે હાલ વર્તે” છે, અને અને આવતા કાળમાં થશે, તે સર્વે જણાવે છે કે;—‘સર્વ પ્રાણ, સર્વ ભૂત, સર્વ જીવ, અને સર્વ સત્ત્વને હણવું નહિ;’ તેમના ઉપર હુકમ ચલાવવો નહિ, તેમને કબજે કરવા નહિ, તેઓને મારી નાખવા નહિ, અને તેઓને હેરાન કરવા નહિ. આવો પવિત્ર અને નિત્ય ધર્મ પાળવો. ’

૧૧ મધ્યસ્થ-સૌમ્યદષ્ટિપણું—મધ્યસ્થ એટલે કોઈપણ કથાનમાં પક્ષપાત રહિત, તેનામાં દ્વેષ નહિ હોવાથી, સૌમ્યદષ્ટિ રહે છે. રાગદ્વેષ રહિત હોય તે મધ્યસ્થ ગણાય છે. એવો પુરૂષ ખરા ધર્મવિચારને સાંભળી શકે છે, અને શુષ્ણોના સાથે જોડાઈ દોષોને દૂર તણ શકે છે.

૧૨ ગુણાનુરાગી—ધાર્મિક લોકોમાં હોનારા શુષ્ણોમાં, જે હંમેશાં રાણ રહેતો હોય, તે ગુણાનુરાગી ગણાય. તેવો પુરૂષ શુષ્ણવાન જનો—ગુણવાનચતિ શ્રાવકાદિનું—બહુમાન કરે છે; નિર્ગુણિઓની ઉપેક્ષા કરે છે; શુષ્ણોનો સંશ્લેષ કરવામાં પ્રવર્તે છે, અને મેળવેલા શુષ્ણોને મેલા કરતો નથી. ગુણીઓના ગુણની પ્રસંશા કરવી, પણ નિર્ગુણીઓની નિંદા કરવી નહીં. તેઓની ઉપેક્ષા કરવી. તેમજ પરાયા દોષો સાંભળવા નહિ, કેમકે તેથી સાંભળનારનું ચિત્ત મલિન થાય છે, અને કુબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે.

૧૩ સત્કથા—શોભન અર્થાત્ તીર્થંકર ગણધર અને મહર્ષિઓના ચરિત્ર સંબંધી કથા-વાતચીત-જે કરે તે સત્કથ કહેવાય છે. માટે ધર્માર્થી જનોએ સત્કથ થવું જોઈએ, કે જેથી ધર્મ રત્નને યોગ્ય થઈ શકે. અશુભ કથાના પ્રસંગથી કલુષિત થએલ મનવાળાનું વિવેકરત્ન નાશ પામે છે, અને ધર્મ તો વિવેક પ્રધાન રહેલ છે, તેથી ધર્માર્થી પુરૂષે સત્કથ થવું જોઈએ. સારી યા ખરાબ અથવા ખરી

યા ખોટી વસ્તુનું પરિજ્ઞાન, તેમજ હિતાહિતનો વિચાર વિવેકીજ કરી શકે છે. વિવેક અજ્ઞાનનો નાશ કરનાર છે, તેથી વિવેકને રત્નની ઉપમા આપવામાં આવેલી છે. વિકથા કરનાર પાસે વિવેકરત્ન રહી શકતું નથી. વિકથામાં પ્રવૃત્ત રહેલો પ્રાણી યુક્તાયુક્તનો વિવેક કરી શકતો નથી. તેથી તેનો પોતાનો અર્થ ખગડે છે, તે પણ તે જાણી શકતો નથી; અને ધર્મ તો વિવેકસારજ છે, જોડલે કે હિનાહિતના જ્ઞાનપૂર્વકજ થાય છે.

૧૪ સુપક્ષયુક્ત—જેનો પરિવાર અનુકુળ અને ધર્મશીલ હોય સદાચાર યુક્ત હોય, તે પુરૂષ સુપક્ષ કહેવાય. તેવો પુરૂષ નિર્વિદ્વપણે ધર્મ કરી શકે છે. અનુકૂળ પરિવાર ધર્મના કામ કરતાં ઉત્સાહ વધારનાર અને મદદગાર રહે છે ધર્મશીલ પરિવાર ધર્મના કામમાં રોકવામાં આવતાં, પોતાના પર ઠબાણુ થયું નહિ માનતાં અનુગ્રહ થયો માને છે. ધર્મશીલ પરિવાર અકાર્ય કરનાર નહિ હોવાથી લઘુના-અપદ્ધીર્તિ-નો પ્રસંગ આવતો નથી.

(આ ઉપરથી ધર્મરત્નની પ્રાપ્તિ કરવાની ઇચ્છાવાળા પુરૂષની ઉપર એક બાતની જવાબદારી છે, કે તેણે પોતાના પરિવારને સદાચારસંપન્ન બનાવવાની કાળજી રાખી, તે માટે ઘટીત ઉપાય અગાઉથી કરવા જોઈએ એવા અગાઉથી ઉપાય લીધા હોય, તોજ પરિવાર સદાચારસંપન્ન થઈ શકે. તે તરફ જો ઉપેક્ષા કરવામાં આવે, તો સદાચારસંપન્ન પરિવાર બનવો અશક્ય છે)

૧૫ દીર્ઘદર્શિ—લાંબી દષ્ટિથી વિચારકરનાર પુરૂષજ, જે જે કામ પરિણામે સુંદર હોય, બહુ લાભ અને થોડા કલેશવાળું હોય, અને ઘણા જનોને વખાણવા લાયક હોય, તે તે કામજ શરૂ કરે છે. મતલબ આ મામીકાળે જે કાર્ય સુખ આપનાર હોય, અને થોડી મહેનતથી પુષ્કળ લાભ આપનાર હોય, અને કેળવણી શુદ્ધિયાળી પુરૂષો જેની પ્રલાવા કરે તેવું હોય, તેવા કાર્યનો

આરંભ કરનાર દીર્ઘદર્શિ ગણી શકાય. તેવો પુરૂષ આલોક સંબંધી-સાંસારિક-કાર્યનો પણ પરિણામિકીબુદ્ધિવટેજ આરંભ કરે છે.

૧૬ વિશેષજ્ઞ—(વિશેષજ્ઞ પુરૂષ) વસ્તુ એટલે સચેતન અચેતન દ્રવ્યો-પદાર્થો-અથવા ધર્માધર્માના હેતુઓ, તેના શુભો અને દોષોનો, અપક્ષપાત-મધ્યસ્થ ભાવથી વિચાર કરનાર. તેવો પુરૂષજ વસ્તુને તેના યથાર્થ સ્વરૂપમાં ઓળખી જાણી શકે છે જે પુરૂષો પક્ષપાતી હોય છે, તે દોષોને શુભ માની લે છે, અને શુભોને દોષો માની લે છે. મતલબ એ છે કે, સારાનરસાને જાણનારોજ ઉત્તમધર્મને લાયક થઈ શકે છે.

૧૭ વૃદ્ધાનુગ—અવસ્થાવાન પુરૂષ પરિપક્વ બુદ્ધિવાળો વિવેક વિગેરે શુભોથી યુક્ત હોય છે.

તપઃ શ્રુત-ધૃત-ધ્યાન-વિવેક-યમ-સંયમૈઃ

યે વૃદ્ધા સ્તેત્ર જ્ઞસ્યંતે, ન પુનઃ પલિતાં કુરૈઃ ॥ ૧ ॥

જેઓ તપ, શ્રુત, ધૈર્ય, ધ્યાન, વિવેક, યમ, અને સંયમથી વધેલા હોય તેઓને વૃદ્ધ જાણવા. નહિ કે જેમને ધોળા વાળ આઠ્યા હોય તે વૃદ્ધ કહેવાય.

અસા તત્ત્વરૂપ કસોટીથી પ્રગટેલું, અને વિવેકરૂપ પ્રકાશથી વૃદ્ધિ પામેલું, જ્ઞાનમય તત્ત્વ જેમણે મેળવ્યું હોય, તેમને પડિત જનો વૃદ્ધ ગણે છે.

પ્રાપ્ત થએલા મનહરનાર વિષયો વડે જેવું ધૈર્ય તુટે નહિ, જેમના સહચાર સંબંધી સ્વપ્નમાં પણ કોઈ વિરૂદ્ધ બોલી શકે નહિ, તેવા ભાગ્યશાળી પુરૂષો યૌવન છતાં પણ વૃદ્ધની કોટીમાં આવે છે.

વૃદ્ધ પુરૂષ પાકી બુદ્ધિવાળો હોવાથી પાપાચારમાં નહિજ પ્રવર્તે, તેથી તેની પાછળ આલનાર હોય તે પણ પાપાચારમાં નહિ પ્રવર્તે, કેમકે સોબત પ્રમાણે શુભ આવે છે.

ઉત્તમ શુભવાનની સોબત શીળહીનને પણ શીળવાન કરે છે; જેમકે મેરૂ પર્વતપર ઉગેલું ઘાસ પણ સોનારૂપે થઈ જાય છે,

૧૮ વિનય શુષ્ક—જેનાથી આઠ પ્રકારના કર્મોનો નાશ કરી શકાય, દૂર કરી શકાય, તેને વિનય કહે છે.

“વિનય ઐશ્વર્ય સમ્યક્જ્ઞાન દર્શન વિગેરે સઘળા શુભોત્તમ મૂળ છે, અને તે શુભોજ સુખના મૂળ છે, તેથી વિનય એ પ્રશસ્ત શુષ્ક છે.”

વિનયજ્ઞ જિનશાસનનું મૂળ છે, માટે સંયત સાધુએ વિનીત થવું જોઈએ. કારણકે વિનયથી રહિત જનને તપ અને ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી.

વિનયથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, જ્ઞાનથી દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે, દર્શનથી ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે, ચારિત્રથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે, અને મોક્ષ પ્રાપ્ત થતાં અનંત અન્યાભાષ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

૧૯ કૃતજ્ઞપાણી—ખીજાએ કરેલા ઉપકારને બીસાચી વગર જાણતો રહે તે કૃતજ્ઞ કહેવાય છે.

કૃતજ્ઞપુરૂષ ધર્મ, શુદ્ધ વિગેરેને ખરી બુદ્ધિથી પરમોપકારી ગણીને તેમનું બહુમાન કરે છે. તેથી શુભોની વૃદ્ધિ થાય છે, માટે કૃતજ્ઞજ્ઞ ખીજા શુભોને યોગ્ય ગણાય છે.

૨૦ પરહિતાર્થકારી—જેમનો કુદરતી સ્વભાવજ્ઞ ખીજા-જોતું હિત કરવામાં અતિશય રક્ત હોય, તે પરહિતકારી કહેવાય છે.

પરતું હિત સાધવામાં તૈયાર રહેનાર ધન્ય પુરૂષ છે; કેમકે તે ધર્મના ખરા રહસ્યને ખરાખરા જાણનાર હોવાથી, નિઃસ્પૃહ મહાસત્ત્વવાન રહી ખીજાઓને પણ માર્ગમાં સ્થાપે છે.

ધર્મના રહસ્યને જાણનાર ગીતાર્થ પુરૂષ ખીજા અજાણ જનોને સદ્ગુણ પાસે સાંભળેલ આજમના વચનોના પ્રમાણથી શુદ્ધ ધર્મમાં સ્થાપે છે, એટલે પ્રવર્તાવે છે, અને જાણકારોમાં પણ જે સીધાતા હોય તેમને સ્થિર કરે છે.

આ શુષ્ક સાધુ અને શ્રાવક જનને એ ઉપાજ્ઞન કરવા લાયક છે. શ્રાવક પણ પોતાની ભૂમિકાના અનુસાર—અધિકાર પ્રમાણે—પર-

હિતકારી દેશના આપવાનો અધિકારી છે, એટલે ઉપદેશ આપી શકે છે.

પરહિત સાધનાર મહાપુરુષે કાંઈપણ જાતનો બદલો મેળવવાની ઇચ્છા રાખવી નહિ જોઈએ. કેવળ નિઃસ્પૃહ વૃત્તિથી પરોપકાર કરવાને તત્પર થવું જોઈએ. કેમકે સ્પૃહાવાનને કંઈ ફાયદો થતો નથી.

તપ અને શ્રુત એ બે પરલોકથી પણ અધિક તેજવાળા છે, પણ તેજ સ્વાર્થી બનેલા માણસ પાસે હોય, તો તે નિઃસાર થઈ જાય છે.

પરોપકાર તત્પરતા, નિઃસ્પૃહતા, વિનીતતા, સત્યતા, ઉદારતા, વિનોદિતા, અને હંમેશાં અદીનતા, એ ગુણો સત્ત્વવાન પુરુષમાં જ હોય છે.

૨૧ લક્ષ્ય લક્ષ્ય—લક્ષ્યલક્ષ્ય પુરુષ સુખે કરીને સઘળું ધર્મ કર્તવ્ય જાણી શકે છે. તે ડાહ્યો હોવાથી જલદી કેળવાય છે.

આ ગુણવાળો પુરુષ જ્ઞાનાવરણીકર્મ હલકું હોવાથી, વગર કલેશે સમસ્ત ધર્મકૃત્ય-ચૈત્યવંદન, શુશ્ર્વંદન વિગેરે-પૂર્વભવે શીખેલું હોય, તેમ બધું જલદી જાણી શકે છે. દરેક જન્મમાં જીવે એ જ કાંઈ શુભાશુભ કામનો અભ્યાસ કરેલો હોય છે, તે તેજ અભ્યાસના યોગે કરીને ઇલાંપણ સુખે શીખી શકે છે.

આ એકવીશ ગુણો પ્રાપ્ત કરવા, એ દરેક શ્રાવકની દરજ્જા છે. એ ગુણો ધારણ દરનાર ધર્મરત્નને પેદા કરી શકે છે. આ ગુણો ઉપરાંત ભાવશ્રાવકના છ દ્રવ્યગતલિંગ અને સત્તર ભાવગુણો પેદા કરવાથી તે ઉત્તમ શ્રાવકની કોટીમાં આવવાને લાયક નીવડે છે. તેનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે.

વ્યાખ્યા (૧) ત્રતની દરજ્જે બળવાનર હોય, (૨) શીળવાન હોય, (૩) ગુણવાન હોય, (૪) ઋણુવ્યવ-ભાવ શ્રાવકના છ હારી હોય, (૫) શુશ્ર્ણી શુશ્ર્ણ કરનાર દ્રવ્યગતલિંગ. હોય, (૬) અને પ્રવચનમાં કુશળ હોય, તે ભાવ શ્રાવક કહેવાય છે.

૧ કૃતમતકર્મ-મતની ફરજો બબાવનાર કૃતમતકર્મ શ્રાવક કહેવાય છે. સાંભળવું, બાણવું, લેવું, અને પાળવું, તેમાં તત્પર એમ કૃતકર્મ ચાર પ્રકારનું છે.

(૬) ગીતાર્થ પાસેથી વિનય બહુમાન સહિત મતનું સ્વરૂપ તેમજ શાસ્ત્ર શ્રવણ કરે. ગીતાર્થ શીવાય યીજો વખતે જોડી પ્રરૂપણા કરે, તો તેથી વિપરીત બોધ થાય.

(૧) અવિનીત, (૨) વિકૃતિરસિક, (૩) અવિભેતિષ-પ્રાભૂત, (અવિઓ સ્તિય પાહુલે) (૪) અતિકષાયી. આ ચાર વાંચના લેવાને, આગમનો અભ્યાસ કરવાને લાયક નથી. તેથી આવા પ્રકારના હુશુંજો પોતાનામાં કાબલ ન થાય, તેના માટે આવકે કાળજીવંત રહેવું જોઈએ.

સામાન્યપણે જે આજ્ઞાવાન્ હોય, વિનીત હોય, તેમને વિભાગ પાડીને મધુર વાણીથી, જ્ઞાનાદિકની વૃદ્ધિ કરે એવી રીતે ઉપદેશ આપવો, એમ ફરમાન છે. તેથી તેવી રીતે જ્ઞાન મેળવવાથી શુણ્ણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

પૂર્વાપર અવિરૂદ્ધ એવું આગમનું શ્રવણ પ્રાણીને હુલંભ છે. (૧) આલસ, (૨) મોહ, (૩) અવજ્ઞા, (૪) માન, (૫) ક્રોધ, (૬) પ્રમાદ, (૭) લોભ, (૮) ભય, (૯) શોક, (૧૦) અજ્ઞાન, (૧૧) વિશેષ, (૧૨) કુતુહલ, (૧૩) રમત ગમત. આ તેર કારણથી હિતકારક, સંસારથી તારનાર એવો ધર્મ જીવ શ્રવણ કરી શકતો નથી. સામાન્યતઃ જીવને ધર્મ સાંભળવો હુલંભ છે, તો પછી ખુદ તીર્થ કરના મુળથી ધર્મ સાંભળવાની જોગવાઈ મળવી એ તો ઘણી હુલંભ છે.

(બ) મતના ભાંગા, લોક, અને અતિચારનો સારી રીતે વિચાર કરે.

(ગ) શુદ્ધના પાસે હુંકા વખત માટે અથવા યાવજીવ મતને અંગીકાર કરે.

(ધ) રોગ અને ઉપસર્ગ આવી પડે, તો પણ મતનું સ્થિરતા રાખી ફરી રીતે પાલન કરે.

એ રીતે આર પ્રકારથી પહેલા ગુણનું પાલન કરવું જોઈએ.
૨ શીળગુણ. શીળનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

(૧) આયતન સેવે, (૨) દગર પ્રયોજને પા-કાના ઘરમાં પ્રવેશ કરે નહિ, (૩) હંમેશાં અનુદ્ભટ વેષ રાખે, (૪) વિકાર-વાળાં વચન બોલે નહિ, (૫) બાળકિડાનો પરિહાર કરે, (૬) મધુરનીતિથી કામની સિદ્ધિ કરે. એમ છ પ્રકારના ગુણોથી જે સુકૃત હોય તે શીળવાન કહેવાય છે. આયતન એટલે ધાર્મિકજન મળવાનું સ્થાન. જ્યાં શીળવંત, બહુશ્રુત અને ચરિત્રના આચારવાળા ઘણા ધર્મિ અંધુઓ રહેતા હોય, મળતા હોય, તેને આયતન કહે છે. ભાવશ્રાવક આયતનજ સેવે, કેમકે સારા માણસને કુસંગતી કરવાની મનાઈ છે. આયતન સેવવાથી દોષ નાશ પામે છે, અને ગુણોનો સમૂહ વધે છે. જ્યાં દર્શન નિર્લેહિની અને ચારિત્ર નિર્લેહિની વિકથા નિરંતર થતી હોય, તેને દુષ્ટ આયતન કહે છે. તે બહુ દુષ્ટ આયતન બાણુ.

ખીબાઓને ઘેર ભારે જરૂરી કારણ વગર જવાથી શંકા આવે છે, કલંક આવવાનો સંભવ છે.

ધર્મિજનનો વેષ સાદો અને શોભનીક હોય. પોતાની શક્તિ પ્રમાણેનો મલિનતા રહિત વેષ, દેશકાળને અનુસરીને પહેરવાથી શીળવાન શોભે છે. તેમને ઉદ્ભટ વેષ સારો ન લાગે. રાગદ્વેષાદિ વિકાર ઉત્પન્ન કરનાર વચનો શીળવાને બોલવા નહિ, કેમકે તે ઘણા અનર્થનું કારણ છે. સવિકાર કહેલાં વાક્યો, નિશ્ચિતપણે રાગરૂપ અગ્નિ વધારવાનું કારણ છે.

બાળકિડા એટલે મુર્ખજનને વિનોદ આપનાર જુગારાદિ રમતોનું સેવન શીળવાને કરવું નહિ. બાળજનની રમત ગમત અનર્થકંડવાળી, અને મોહને વધારનાર છે.

પ્રિયજનોથી મધુર વાણીથી ઓટલે, “હે ભાઈ! આમ કરશો? એમ શામ વચનોથી કામ લે. કાર્યને સિદ્ધ કરે. પુરૂષ વચનથી હુકમ કરવો, એ શુદ્ધધર્મોચારનું સેવન કરનારને ઉચિત નથી.

આ છ પ્રકારના શીળતું પાલન કરનાર ભાવશ્રાવક ગણાય છે.

૩ ગુણુવાન—ગુણો જો કે બહુ પ્રકારના છે. તો પણ સ્વાધ્યાયમાં, ક્રિયાનુષ્ઠાનમાં, અને વિનયમાં નિત્ય ઉદ્યમી રહે, તથા સર્વ બાબતોમાં કદાચિત્ રહિત રહે, અને જિનાગમમાં ફરતી રાખે તેને ગુણુવાન કહે છે.

ઔઠાર્ય, ગંભીર્ય, ધૈર્ય, પ્રિયવદનત્વ, વિગેરે બહુ પ્રકારના ગુણો છે, તો પણ ભાવ શ્રાવકને આશયી કમતીમાંકમતી પાંચ ગુણુની ખાસ આવશ્યકતા છે.

ભાવશ્રાવક:—

૧ વિધિ સહિત વૈરાગ્યકારક પઠન વિગેરે સ્વાધ્યાય કરે. બધા ધર્મોમાં જ્ઞાન, શીળ, તપ, ભાવના રૂપ ચાર પ્રકારનો જિનેશ્વરનો ધર્મ ઉત્તમ છે, તેમાં પણ નિકાચિત્ કર્મ હેતુવાને તપજ્ઞ ઉત્તમ છે. તપમાં પણ સ્વાધ્યાય ઉત્તમ છે. અપૂર્વ શૂત્ર-શ્રદ્ધા, પ્રચ્છન, પરાવર્તન, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મકથા, એમ સ્વાધ્યાયના પાંચ પ્રકાર છે. વૈરાગ્યતાના કારણવાળા શાસ્ત્રોનો વિધિપૂર્વક સ્વાધ્યાય કરવાથી વિશેષ લાભ છે. સ્વાધ્યાયનો વિધિ આ પ્રમાણે છે.

૧ શુદ્ધપાસે શીળતાં પલાંડી, ઝોઠીગણ, પાદપ્રસારણ, વિકથા અને હાસ્ય વર્જન કરવાં.

૨ આસનમાં કે શેઠ્યામાં રહીને ‘પુછવું’ નહિ. શુદ્ધ પાસે આવી ઉત્કૃષ્ટકાસને રહી અંજલી બાંધી પૂછવું.

૩ પરાવર્તનની વિધિ એવી છે કે, ધર્મોવહી પડીકમી, સામાયિક કરી, બરોબર સુખ ઠાંડીને નિર્દોષપણે પદચ્છેદ પૂર્વક સૂત્ર શ્રાવકે લાગવું.

૪ અનુપ્રેક્ષા ઓટલે અર્ધ ચિંતવન. તેની વિધિ એવી છે કે,

જિનાગમ સમજાવવામાં કુશળ ગુરૂના પાસેથી પૂર્વે સાંભળેલ વચનથી, એકાગ્રમને ત્ર્યક્તમાં યુગ વિચાર ચિંતવવા.

૫ ધર્મ કથાની વિધિ એછે કે, ગુરૂના પ્રસાદથી શુદ્ધ ધર્મોપદેશ જે બરાબર સમજાયો હોય, અને પોતાને તથા પરને જે ઉપકારક હોય, તે કેવળ ધર્માર્થિ થઈને યોગ્ય જનને કહેવો.

આ રીતે સ્વાધ્યાય-સંભાષ-કરવાથી તે અભ્યંતર તપની ક્રાંતિમાં આવે છે.

૨ ક્રિયાનુષ્ઠાનમાં એટલે તપ નિયમ અને વંદન વિગેરે કરવામાં નિત્ય ઉદ્યમવાન રહેવું.

(ક) તપ-છ પ્રકારના બાહ્ય અને છ પ્રકારના અભ્યંતર તપમાં કોઈને કોઈ તપ સમતા પૂર્વક કરવો.

(ખ) નિયમ-એટલે રસ્તે ચાલી થાકેલા, ગદાન, આગમ-બાણુતા, લોચ કરનાર, તેમજ તપસ્વિ સાધુના ઉત્તરપારણે દીધેલું જ્ઞાન. આ જ્ઞાન વિશેષ રૂપવાળું થાય છે.

(ગ) વંદના એટલે દેવ-પ્રતિમા તથા ગુરૂનું વંદન તથા જિનપૂજાદિ કરવામાં નિત્ય ઉદ્યમવાન રહેવું.

(ઙ) ગુણીજનો એટલે વધુ માન રાખવા યોગ્ય હોય, તેમના તરફ અભ્યુત્થાન વિગેરે વિનય જરૂર બતાવવો જોઈએ. તેના આઠ પ્રકાર છે.

૧ પાસે આવેલા જોઈને ઊભા થવું. ૨ મસ્તકે અંજલી બાંધવી. ૩ ગુરૂજન બેઠા પછી બેસવું. ૪ તેમની ઊપાસના કરવી. ૫ આવતા જોઈ તેમના સામા જવું. ૬ પોતેપોતાના હાથે આસન આપવું. ૭ તેમને વંદન કરવું. ૮ જાય ત્યારે વળાવા જવું.

(૪) ઋણુવ્યવહારી—અનાભિનિવેશવાનનામાં કદાચક હોતો નથી. કારણ મોહનું ભેર ટળવાથી કદાચક રહેતો નથી. મોહનો ઊછળો ટળતાં કોઈ ગાળતમાં સ્વઆચક નથી રહેતો. આ મોહનો ઉછળો ટાળવાનું સાધન એ છે કે, તેવા ગુરૂપે તીર્થંકર, ગણધર કે ગુરૂનું

ઉપદેશેણું તહેતીકરીઃઅંગીકાર કરવું. તેમના વચનમાં પ્રસ્ત્ર રહેવું એજ શુભો મેળવવા, શુભો પેઠાકરવાનું મૂલ છે.

૫ જિનાગમમાં રૂચી રાખવી, જોટલે જિનાગમ સાંભળવામાં તથા અનુષ્ઠાનાદિ ક્રિયા કરવામાં શ્રદ્ધાન સંયુક્ત—પ્રતીતિ સહિત—તીવ્ર અભિલાષ રાખવો; તેને રૂચી કહેવામાં આવે છે. તેવા પ્રકારની રૂચીથી સમ્યક્ત્વરત્નની શુદ્ધિ થાય છે.

આ પ્રકારે શુભવાનપણા રૂપ દ્રવ્યલિંગથી ભાવશ્રાવકના શુભો પ્રાપ્ત થાય છે.

૪ ઋતુવ્યવહાર જોટલે સરળ રીતે ચાલવું, વતવું. તેના ચાર પ્રકાર છે.

(ક) યથાર્થે ભણુન જોટલે ધર્મની બાબતમાં, અથવા ક્યવિક્યની બાબતમાં, જગર સાક્ષી પુરવામાં, અવિસંવાદિ બોલવું. પરને ઠગવાની બુદ્ધિથી ધર્મને અધર્મ અથવા અધર્મને ધર્મ કહેવું નહિ, પણ સાચું અને મધુર બોલવું. ક્યવિક્યના સાટાઓમાં પણ જોખું અધિક મૂલ્યે કહેવું નહિ. વળી સાક્ષી પુરવાના પ્રસંગે અસત્ય ન બોલવું. જે સત્ય હોય તેજ કહેવું. રાજ્યસભામાં પણ જોડું બોલી કેઈને દુષિત કરવો નહિ; તેમજ ધર્મને હાંછન લગાડનારૂં—લજવનારૂં—વચન પણ બોલવું નહિ.

સત્યવાનને દુર્ગતિનો ભય થતો નથી. સત્યથી સુગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. તેમજ શિષ્ટજનોમાં તેની કીર્તિ ગવાય છે. તેથી સામાન્યજનોએ સત્યનુંજ આલંબન કરવું. તેમાં જિનવચનના બહુ શ્રાવકે તો વિશેષ રીતે સત્યનોજ આશ્રય કરવો. કદી પણ બુદ્ધું બોલવું નહિ.

(ખ) અવ્યક્રક્રિયા—જોટલે મન વચન અને કાયા, એ ત્રિકરણુ યોગથી બીજાને ઠગવો નહિ, કે હેરાન કરવો નહિ, કે તેવા પ્રકારની ક્રિયા યા કેઈ કામ કરવું નહિ. એજ સરળ વ્યવહારનું લક્ષણ છે. વચન ક્રિયાથી જોટલે પરને ઠગવાથી

કેવળં પાપ પેઢા થાય છે, એમ બાણી સુમતિવાન પુરુષ-
ભાવશ્રાવકે-તેમાંથી સર્વ પ્રકારે નિવૃત્તિ રાખવી.

(ગ) ભાવીઅપાયપ્રકાશન એટલે—અશુદ્ધ વહિવટ
કરનારને સંકટો આવતા રહે છે, એવું પોતાના આશ્રિતોને
શીખવવું. હે ભાઈ ! ચોરી વિગેરે પાપ, આ ભવમાં
અને પર ભવમાં અનર્થકારક છે, તેથી તેવા પ્રકારનું કૈંઈ પણ
પાપકર્મ કરવું નહિ, અને પોતાના પુત્રો કદાપિ તેવી રીતે
વર્તતા હોય, તો તેની ઉપેક્ષા કરવી નહિ. સદુપદેશ આપી
નીતિ માર્ગે ચલાવવાને પુરતી કાળજી રાખવી, એ માતાપિતાની
દૃરજ છે.

(ઘ) સદ્ભાવથી મૈત્રી કરવી. એટલે ખરા ભાવથી નિષ્કપટ
મૈત્રી કરવી. કેમકે મૈત્રી અને કપટથી ભાવ એ બન્નેને પરસ્પર
છાયા અને તડકા જેટલો વિરોધ છે. જેઓ કપટથી મીત્ર કરવા
ઈચ્છે છે, પાપથી ધર્મ સાધવા ઈચ્છે છે, પરને દુઃખી કરી
સમૃદ્ધિ મેળવવા ઈચ્છે છે, સુખ શીળવાળા થઈ વિદ્યા શીખવા
ઈચ્છે છે; અને કઠોરવાણીથી અીને વશ કરવા ઈચ્છે છે, તેઓ
ખુદ્દલી રીતે અપંડિત છે.

ધર્મથીજ જીવોને પુરતું દ્રવ્ય, નિર્મળકુળ, અખંડઆરા,
ઐશ્વર્ય, બળ, સુરસંપદા, અને શિવપદ એ નિઃસ્વયથી મળે છે.
જો પાપથી ઋદ્ધિ, સિદ્ધિ થતી હોય, તો જગતમાં કૈંઈપણ જીવ
હરિદ્રી, અસિદ્ધ કે દુઃખી રહેજ નહિ.

આ પ્રમાણેના ઋણુવ્યવહારના નિયમનું ભાવશ્રાવકે પાલન
કરવું જોઈએ આથી વિપરીત રીતે ચાલવાથી આ પ્રમાણે નુકશાન છે.

“ અન્યથા ભાષણુ વિગેરે કરતાં, બીજાને નિયમા અબોધિ
બીજના કારણુ થવાય, અને તેથી સંસાર વધી પડે છે; માટે ઋણુ-
વ્યવહારી થવું. ”

“ અબોધિ બીજનું કારણુ એટલે કે, તેથી બીજા ધર્મ પામી
શકતા નથી તેમને અધર્મ પામવાના નિમિત્ત કારણુભૂત બને છે.

કારણ કે દોષોમાં વર્તતા આવકને જોઈ, તેઓ એવું બોલે છે કે, જિનશાસનને ધિછાર થાઓ કે, જ્યાં આવકોને, આવા શિષ્ટજનને, નિંદનીય સુધાભાષણ વિગેરેના કુકર્મથી ઝટકાવવાનો ઉપદેશ કરવામાં આવતો નથી. આવી રીતે નિંદા થવાથી તે પ્રાણીઓ કોઈ જન્મો લગી પણ બોધીભીજને પામી શકતા નથી, તેથી તે અબોધિભિજ કહેવાય છે. અબોધિભિજથી તેવી નિંદા કરનારનો સંસાર વધે છે, એટલુંજ નહિ, પણ તેના નિમિત્તશૂત આવકનો પણ સંસાર વધે છે. ”

“ જે પુરૂષ અભાણતાં પણ શાસનની લઘુતા કરાવે, તે બીજા પ્રાણીઓને તેવી રીતે મિથ્યાત્વનો હેતુ થઈ, તેના જેટલાજ સંસારતું કારણ કર્મ બાંધવાને સમર્થ થઈ પડે છે; જે કર્મવિપાક હાફણ, થોર અને સર્વ અનર્થને વધારનાર છે. ”

માટે આવકોએ હમેશાં ઋણુવ્યવહારી થવાને માટે કાલજી રાખવી જોઈએ, અને એ પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ.

૫ ગુરુ શુશ્રૂષા—ગુરૂની શુશ્રૂષા કરનાર આવક, ગુરુ શુશ્રૂષક કહેવાય છે. શુશ્રૂષા ચાર પ્રકરથી થઈ શકે છે.

૧ ગુરૂજનની સેવા કરવાથી ૩ બીજાને તેમાં પ્રવર્તાવવાથી.

૨ ઔપધાર્મિક આપવાથી. ૪ ચિત્તના ભાવથી, તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે વર્તવાથી.

ગુરૂજન એટલે આરાધ્યવર્ગ. માતાપિતા વિગેરે પણ ગુરૂ જન ગણાય છે, તેા પણ અહિં ધર્મોધિકારના પ્રસંગમાં આચાર્ય વિગેરે જ ગણાય છે; અને તેમને ઉદ્દેશીનેજ આ ગુરુશુશ્રૂષાનો અધિકાર છે.

ગુરુ—ધર્મના જાણુ, ધર્મના કહેનાર, હમેશાં ધર્મના પ્રવર્તક, અને જીવેને ધર્મશાસનો ઉપદેશ આપનાર હોય, તેને ગુરુ કહે છે. ઉપલક્ષણથી આ જણાવેલા ગુણોથી લક્ષિત હોય, તે બધાનો ગુરૂજનમાં સમાવેશ થાય છે.

શુદ્ધજનની સેવા—તેમના ધ્યાનમાં હરકત નહિ પાડતાં, કાળ અવસરે, તથા પ્રત્યુપેક્ષણ અને આવશ્યકાદિ યોગમાં વ્યાધાત હરકત પડે નહિ, જોવી રીતે તેમની સેવા કરવી.

શુદ્ધના ખરા ગુણોત્તુ વર્ણન કરીને ખીજા પ્રમાદવાળાઓને શુદ્ધ સેવામાં પ્રવર્તાવવા તે પણ એક રીતની શુશ્રૂષા છે.

ઔપધ—એટલે કેવળ એક દ્રવ્ય રૂપ અથવા બાહ્યર ચોપ-કવાને ખપ લાગે તે.

લેખજ—એટલે ઘણા દ્રવ્યોની મેળવણીથી બનેલા અથવા ખાવાના પદાર્થ, એ આદિ ખીજા સંયમમાં મહત્ત્વનાર થાય, તેવી ચીજો આપવાથી શુદ્ધ શુશ્રૂષા થઈ શકે છે.

શુદ્ધુત્તું બહુમાન રાખવું અને તેમના અભિપ્રાયને અનુસરવું; એટલે હમેશાં મનની પ્રીતિપૂર્વક તેમના શુણુતુવાદ કરવા. તેમજ તેમના ભાવ એટલે ચિત્તના અભિપ્રાયને અનુકૂળપણે વર્તવું. તેમને અભિમત હોય તેજ પ્રમાણે કરવું.

એ રીતે શ્રાવકે શુદ્ધશુશ્રૂષા કરવી.

૬ પ્રવચનમાં કુશળપણું. એ છટું લક્ષણ છે.

સૂત્રમાં, અર્થમાં, તેમજ ઉત્સર્ગમાં, અપવાદમાં, ભાવમાં, નિશ્ચયમાં અને વ્યવહારમાં જે કુશળતા ધરાવતો હોય, તે પ્રવચન-કુશળ ગણાય છે.

પ્રવચન કે આગમ એટલે ઉત્કૃષ્ટ વાક્ય. અર્થ એટલે સૂત્રનો અભિપ્રાય. ઉત્સર્ગ એટલે સામાન્ય કથન. અપવાદ એટલે વિશેષ કથન. ભાવ એટલે વિધિસાહત ધર્મોપદેશ કરવાં તે અને વ્યવહાર એટલે ગીતાર્થ પુરૂષોના આચરણમાં કુશળતા ધરાવવી. એ ભાવ શ્રાવકનું લક્ષણ છે.

શ્રાવકને તેમના ઉચિત સૂત્ર શીખવવાનું છે. એટલે દશ-વૈકલ્પિક સૂત્રના પ્રવચનમાત્રા નામના અધ્યયનથી માંડીને છજી વણીયા અધ્યયન સુધી, તથા પંચસંગ્રહ, કર્મપ્રકૃતિ વિગેરે ખીજા ઘણા શાસ્ત્રોનો શુદ્ધપાથી પોતાની બુદ્ધિના પ્રમાણમાં શ્રાવકે

અભ્યાસ કરવાનો છે. સૂત્રનો અર્થ શુદ્ધી સાંભળે; અને સૂત્ર લાલ્પવા તથા સાંભળવામાં વિધિ અને વિનયાર્થિ ઔચિત સાચવવું જોઈએ.

ઋષિભદ્ર પુત્ર નામના શ્રાવકને ઉપદેશ કરતાં ભગવતે તેને કહ્યું છે કે, “ હે ભગ્યે ! અતિ દુર્લભ મનુષ્ય જન્મ પામીને, અજ્ઞાનને હણવામાં મદદ સમાન, પ્રવચનમાં કહેલા અર્થના કુશળ-પણામાં નિરંતર ઉદ્યમ કરો.”

ઉત્સર્ગ અને અપવાદના વિભાગનું જાણપણું મેળવવું જોઈએ. કેવળઉત્સર્ગ તથા કેવળ અપવાદને નહિ સેવતાં, અવસરને ઓળખવો જોઈએ. ઉંચાની અપેક્ષાએ નીચું કહેવાય, અને નીચાની અપેક્ષાએ ઉંચું કહેવાય, એમ અન્યાન્યની અપેક્ષા રાખતાં ઉત્સર્ગ અને અપવાદ બન્ને સરખાં છે. તેથી તેના સ્વરૂપને ભરોબર જાણી, અવસરના અનુસારે એ બેમાં, જેમાં સ્વરૂપ વ્યય-હાનિ, અને બહુ લાભ હોય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ.

વિધિવાળા સર્વ ધર્મોત્ક્રાંતિ જોટલે દેવ, શુદ્ધ વંદનાદિકમાં હંમેશાં બહુમાન ધારણ કરવું, તેમજ બીજા વિધિયાળનારાનું બહુમાન કરવું. છતી સામગ્રીએ યથાશક્તિ વિધિપૂર્વક ધર્મોત્ક્રાંતિમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. સામગ્રી ન હોય તથા શક્તિ ન હોય, તો પણ વિધિપૂર્વક ધર્મોત્ક્રાંતિ કરવાના મનોરથો હંમેશાં કરવાથી પણ આરાધક થઈ શકાય છે. એમાં છતી શક્તિ ગોપવવી નહીં જોઈએ. છતી શક્તિ ગોપવી હુખા મનોરથો કરવાથી આત્માને લાભ થતો નથી.

વ્યવહાર કુશળ જોટલે દેશ, કાળ વિગેરેને અનુરૂપ ગીતાર્થના વ્યવહારને જાણવો જોઈએ. દેશ આગાહ છે કે હરિદ્ર છે, કાળ સુકાળ છે કે દુષ્કાળ છે, વસ્તુની પ્રાપ્તિ સુલભ છે કે દુર્લભ છે, માંદાં છે કે સાજાં છે, વિગેરેનું જાણપણું રાખવું જોઈએ.

ઉત્સર્ગ અપવાદના જાણ, શુદ્ધલાઘવતા જ્ઞાનમાં નિપૂણ, એવા ગીતાર્થોએ દેશ, કાળ અને ભાવને જોઈને, જે વ્યવહારનું આચરણ કરેલું હોય તેને અનુસરવું. તેને દુષણ લગાડવું નહિ. તેમજ

જ્ઞાનાદિ ત્રણ લાવોમાં કુશળતા - મેળવવી એ વ્યવહારકુશળપણા રૂપ છઠ્ઠો લેહ છે.

ઉપર પ્રમાણે લાવ શ્રાવકનાં ક્રિયાગત એટલે ક્રિયામાં જણાતાં મૂખ્યવૃત્તિઓ છ લિંગો છે. તેમાં ઉત્તર-પેટા-લેહ ત્રીસ છે.

શ્રાવકનામને સાર્થક કરવાવાળા આ લક્ષણો છે. લક્ષણોમાં જણાવેલા ગુણો પ્રાપ્ત કરવાથીજ લાવ શ્રાવકની કૌટીમાં સામાન્ય રીતીએ આવી શકાય છે.

આ ક્રિયાગત લિંગ ઉપરાંત લાવશ્રાવકે ધીજ લાવગત સત્તર પ્રકારના ગુણો મેળવવા જોઈએ, એમ જિનેશ્વરની આજ્ઞા છે. તેનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે.

૧ સ્ત્રી ત્યાગ—સ્ત્રી અનર્થની ખાણ, મોહને વધારનાર, નરાગતું બંધન, થંચલ, અને નરકની વાટ સમાન છે. એવું જાણી હિતકારી પુરૂષે તેના વશવર્તી થવું નહિ જોઈએ.

૨ ધંદ્રિય દમન—ધંદ્રિયોરૂપ ઘોડા હંમેશાં દુર્ગતિના માર્ગ તરફ દોડનારા છે. તેમને સંસારનું સ્વરૂપ સમજનારા પુરૂષે સમ્યક્જ્ઞાન રૂપ રસીધી રોકી રાખવા.

૩ અર્થ—ધન સકળ અનર્થનું નિમિત્ત, અને આયાસ તથા કલેશનું કારણ હોવાથી અસાર છે, એમ જાણી ધીમાન્ પુરૂષ તેમાં લગારે લોભાતો નથી.

લાવ શ્રાવક હોય, તે અન્યાયથી ધન કમાવવા પ્રવર્તતો નથી; અને ઉપાજિતમાં તૃષ્ણાવાળો થતો નથી. તેમજ આવકમાંથી અધિક અર્થ તો ધર્મમાં વાપરવાનું કાઢી, તેને યથાયોગ્યપણે સાતે ક્ષેત્રમાં ખર્ચે છે; અને ખાકીનાથી જેમ તેમ ખર્ચ નસાવી લે છે.

૪ સંસાર—સંસારને દુઃખરૂપ, દુઃખ રૂળ, દુઃખાનુબંધિ (વટંબના રૂપ, અને અસાર જાણીને તેમાં રતિ કરવી નહિ.

દુઃખરૂપ અર્થાત જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, શોક વિગેરેથી ભરેલ હોવાથી સંસાર દુઃખમય છે; તથા જન્માંતરમાં નરકાદિ દુઃખ આપનાર છે; તથા વારંવાર દુઃખના કારણ સંઘાતાં હોવાથી

હુઃખાનુષંધિ છે; તથા ભવધંયા માફક એમાં જીવોના મુર, નર, નરક, તિર્યંચ, સુભગ, દુર્લભ વિગેરે રૂપો થાય છે. એ રીતે ચતુર્ગતિ રૂપ સંસારમાં ચાર નથી, એવું વિચારી તેમાં રતિ કરવી નહિ.

૫ વિષય—ક્ષણમાત્ર સુખદાઇ વિષયોને હમેશાં વિષ સમાન ગણીને, ભવભીરૂ અને તત્વાર્થને સમજનાર પુરૂષે વિષયોમાં ગૂઢિ કરવી નહિં.

૫ ચેદ્રિયના ભોગવિલાસ ભોગવતા કિંપાક ક્ષણ જેવા મીઠા હોય છે, પણ કિંપાક ક્ષણ ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ છતાં ઝેરી હોવાથી મૃત્યુ આપનાર છે—વિપાકે વિરસ છે. કાકર અને ખુબલી માફક સુખ હુઃખજનક હોઇ સુખમાં બુદ્ધિ ઉપજાવે છે. તે પણ ક્ષણમાત્ર ચોડા વખતનું હોય છે. બપોરના વખતે દેખાતી મૃગતુષ્ણાની માફક ખરેખર ભૂલ ખવડાવનાર છે, અને ભોગવ્યાથકા કુયોનિમાં જન્મ અપાવનાર હોવાથી મહા વેરી સમાન છે. એવું સ્વરૂપ વિચારી ભાવશ્રાવકે તેમાં અતિ આસક્તિ કરવી નહિં.

૬ આરંભ—ભાવશ્રાવક તીવ્રારંભ વળે. નિર્વાહ નહિ થતાં કદાચ કંઈ કરવું પડે તો, અનેચ્છાથી કરે; છતાં નિરારંભી જનને વખાણે, અને સર્વે જીવોમાં કયાણુ રહે

મૂખ્યતાએ તો જે વ્યવસાય-કાર્યથી સ્થાવર અને ત્રસ જીવોને પીડાનું કારણ થાય, તેવા કાર્ય કરવાં નહિ. જે તે કયાં વિના આલે તેમ ન હોય, અને ખરકમાંદિ કરવાં પડે તો, તે પ્રક ધન્યજાથી ગુરુલાઘવપણું વિચારીને પ્રવૃત્તિ કરવી, પણ નિર્ધ્વંસપણે પ્રવૃત્તિ કરવી નહિ.

આવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ નહિ આશતાં કરવી પડે, તો પણ તેવા વખતમાં નિરારંભજન એટલે સાધુજનની પ્રસંશા કરે, કે ધન્ય છે તે મહા મુનિઓને કે જેઓ મનથી પણ પર પીડા કરતા નથી, અને આરંભ તથા પાપથી દૂર રહી ત્રિકોટી પરિશુદ્ધ આહાર કરે છે.

વળી ભાવશ્રાવકે સર્વ પ્રાણી માત્રમાં કયા રાખી, એવો વિચાર કરવો કે, પોતાના એક જીવ માટે અનંતા જીવોને હું હુઃખનું કારણ ન બનું તો ઠીક; કેમકે મારું જીવન શું શાશ્વત રહેનાર છે ?

૭ આરંભ—શ્રાવક ગૃહવાસને પાશની માફક માનતો થકો દુષ્પીત થકેને તેમાં વસે, અને ચારિત્રમોહનીય કર્મ જીવવાને ઉદ્ધમ કરે.

ક્રાંસામાં પડેલ પ્રાણી ઉડી શકતો નથી, તેથી તેમાં મહા મુશીબતે રહે છે; એમ સંસારભીરૂં ભાવશ્રાવક પણ માતાપિતા વિગેરેના પ્રતિબંધથી દીક્ષા લેઈ શકતો ન હોય, તો અનેઆથે ગૃહવાસમાં રહે, અને ચારિત્ર મોહનીય કર્મને ટાળવાને માટે તપ સંયમમાં પ્રવૃત્તિ રાખે.

૮ દર્શન—શ્રાવક આસ્તિક્ય ભાવ સહિત રહે, પ્રભાવના અને વર્ણવાદ વિગેરે કરતો રહે, અને ગુરૂની ભક્તિ યુક્ત હોઈ નિર્મળ દર્શન ધારણ કરે.

દેવગુરૂ અને ધર્મમાં દંઠ શ્રદ્ધા રાખવી. શ્રી જિન, શ્રી જિન મત, શ્રી જિનમત સ્થિત, એ ત્રણ શોવાય બાકીનું તમામ જગત સંસારવધારનાર છે, એમ શ્રદ્ધા રાખવી.

શક્તિ હોય તો પ્રભાવના એટલે શાસન ઊત્પત્તિના કાર્ય કરવાં. શક્તિ ન હોય તો તેવાં કાર્ય કરનારને મદદ કરવી, તથા તેમનું બહુમાન કરવું; તેમની પ્રસંશા કરવી; શક્તિ હોય તો ચૈત્ય બંધાવવા, તીર્થયાત્રા કરવી, ધર્મોચાર્યની વિશેષ રીતે ભક્તિ કરવી, અને પોતાના હાથક નિરતિચાર ચારિત્રનું પાલન કરવું. તોજ નિર્મળ દર્શનનો નિર્વાહ થઈ શકે તથા તે ટકી શકે.

ચોખ્ખા સોનાની માફક ધર્મ જરાજર પારખીને લેવો જોઈએ. માત્ર કુળાગતયણાથીજ ધર્મ ન માનવો જોઈએ.

૯ ગહરિકા પ્રવાહ—ગાહરિયા પ્રવાહથી ગતાતુગતિક લોકને જાણીને, લોક સંજ્ઞાનો પરિહાર કરી, ધીર પુરુષ સુસમીક્ષિત-કારી થાય.

વગર વિચારે ચાલતી ઢોઢ રૂઢીને તણને, સુપરિક્ષા કરીને, લાલાલાભનો ખરોખર વિચાર કરીને, દરેક ક્રિયા કરવી. ગાઠરો ઘેટાં-જેમ એકની પાછળ બીજા ચાલે છે તેવા ગાઠરિયા પ્રવાહની માફક કોઈ પણ ક્રિયા કરવી નહિં.

૧૦ આગમપુરસ્સરપ્રવૃત્તિ—પરલોકના માર્ગમાં જિનાગમ શીવાય બીજું પ્રમાણ નથી, માટે આગમને અનુસરતી—આગમ-પુરસ્સર—સર્વ ક્રિયાઓ કરવી.

રાગાદિક દોષોને છતનાર જિનેશ્વરોએ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રૂપ પ્રધાન મોક્ષ માર્ગ કહેલો છે. વળી પૂર્વોપર અવિરોધ એવા આગમમાં કંઈક કરી ધર્મનું મૂળ સમાયિકાદિ સર્વ ક્રિયાઓ બતાવેલી છે; તેમજ તેનાજ રક્ષણ કરનારા ક્ષાંતિ પ્રમુખ ધર્મ બતાવેલા છે. માટે આગમની આજ્ઞાનુસાર સર્વ દેવવંદન, પ્રત્યાખ્યાન પ્રતિક્રમણાદિ ક્રિયાઓ કરવી.

૧૧ યથાશક્તિ દાનાદિનું પ્રવર્તન કરવું. 'શક્તિ ગોપબ્યા શીવાય, આત્માને બાપા ન થાય તેમ, જેમ બાપુ થાય તેમ સુમતિ-માન પુરૂષે દાનાદિકે અતુર્વિધ ધર્મને આદરવો, પ્રવૃત્ત કરવી.

આવક પ્રમાણે દાન કરનારા થવું; આવક પ્રમાણે ખરચરાખનાર થવું; અને આવક પ્રમાણે ભંડારમાં સ્થાપન કરનારા થવું.

એ પ્રમાણે કરવાથી લાંબા કાળે ઘણું ફલ શકે છે; એજ પ્રમાણે શીલ, તપ, ભાવમાં પણ સમજ લેવું.

એ પ્રમાણે સુમતિ એટલે પારિણામિક બુદ્ધિવાળા પુરૂષે દાનાદિક અતુર્વિધ ધર્મનું પાલન કરવું.

આ ચાર પ્રકારનો ધર્મ ચાર ગતિરૂપ ગહન વનનો નાશ કરવાને અગ્નિ સમાન છે.

૧૨ વિહીક—ચિંતામણી રત્ન માફક ફલભ, હિતકારી, નિર્દોષ ક્રિયા અંગીકાર કરીને તેનું પાલન કરવામાં મુગ્ધ જનોના હસવાથી શરમાવું નહિ.

આ ભવ તથા પરભવમાં ફાયદો કરનાર નિષ્પાપ પડાવશ્યક, જિનપૂજા વિગેરે સમ્યક્ક્રિયાઓ, નિયમો, ગુરૂ પાસેથી વિધિ-પૂર્વક પ્રાપ્ત કરીને તેને ધરોળર સેવતાં શરમ રાખવી નહિ. આ બધા અલ્પકાન ચિંતામણી રત્નની માફક દુઃખે પામી શકાય તેવા છે, અને તેના સેવનથી ચિંતામણી રત્નની માફક તે કુળ આપનાર નીવડે છે.

૧૩ અરક્ત દિષ્ટ—શરીરની સ્થિતિના કારણુ ધન, સ્વજન, આહાર, ઘર, વિગેરે સાંસારિક પદાર્થોમાં પણ અરક્તદિષ્ટ થઇને રહેવું.

શરીરનો નિર્વાહ કરનાર વસ્તુઓ યાને શરીરને મદદગાર ધન, સ્વજન, આહાર, ઘર, ક્ષેત્ર, કલત્ર, વસ્ત્ર, શસ્ત્ર, યાન, વાહન, વિગેરે સાંસારિક નિર્વાહના સાધનમાં અરક્તદિષ્ટિ એટલે મન આદરવાળા થઇને વર્તવું. વિચાર કરો કે કોઇ સગુ, શરીર કે ઉપ-લોભ સાથે આવનાર નથી. જીવ સઘળું છોડીને પરભવમાં એકલો જાય છે.

વળી દુર્વિનીત ચાકર વિગેરે ઉપર પણ અંતરથી વિદેષ ન રાખવો, કિંતુ કારણુ પરત્વે બહારથીજ ગુસ્સો બતાવવો.

૧૪ મધ્યસ્થ-ભાવશ્રાવક—ઉપશમ ભરેલા વિચારવાળો હોય, કેમકે તે રાગ દ્વેષમાં ફસાયેલો હોતો નથી; માટે હિતાર્થી પુરૂષ મધ્યસ્થ રહીને સર્વથા અસદ્મત્તનો ત્યાગ કરે.

કષાયોનો ત્યાગ કરી—ઉપશમ કરી, દાબી રાખી, રાગદ્વેષથી રહિત થઇ, ધર્માદિકતું સ્વરૂપ વિચારવું. પણ અસદ્મત્ત એટલે મેં ઘણા લોકો સમક્ષ આ પક્ષ સ્વીકાર્યો છે અને ઘણા લોકોએ તે પ્રમાણુ કર્યો છે, માટે હવે મેં પોતે માનેલાને શી રીતે અપ્રમાણુ કરું? યાને શી રીતે તેનો ત્યાગ કરું? એવો વિચાર કરી સ્વપક્ષના અનુરાગમાં પડવું નહિ.

વળી “ આ મારો દુસ્મન છે, સામા પક્ષનો છે માટે એને ઘણા જનોમાં હલકો પાડું, ” એ પ્રમાણુ ચિંતવી તેના ઉપર ખરા ખોટાં દૂષણુ સુકવાં નહિ, કે તેના દોષ બોલવા નહિ, અથવા ગાળો દેવી

વિગેરે શરમાવનારી પ્રવૃત્તિ કરવી નહી. તેમજ તેના દ્વેષી થવું નહી, પણ સર્વ સ્થળે સમભાવ રાખી સ્વપરનો ઉપકાર થાય તેવી ધન્યતા રાખવી. કેહી પણ અસદ્ગુણ એટલે ભુંડા અભિનિવેસવાળા થવું નહિ.

૧૫ અસંખદ્ધ—જગતમાં રહેલી સમસ્ત વસ્તુઓ-પદાર્થ માત્ર-ક્ષણભંગુર છે, એમ નિરંતર વિચાર કરી તેના સંબંધમાં રહેવા છતાં, મનથી તેમાં બંધાવું નહિ; એટલે તન, ધન, યૌવન, જીવિત, સ્વજન, કુટુંબ, નોકર વિગેરે દ્વિપદ્, હાથી, ઘોડાદિ ચતુરપદ્, ક્ષેત્ર, ગૃહ, ધાન્ય, સોતું, રૂપ, મણિ, માણિક્યાદિ લક્ષિમ, અને જગતના વિવિધ પ્રકારના વૈભવાદિ ભોગવિલાસની સામગ્રી, અનિત્ય, અશાશ્વત, વિનશ્વર છે, એવા વિચાર પ્રતિક્ષણ મન ઉપર કાયમ રાખી, તેના સંબંધમાં રહી તેનું પાલન વર્ધન વિગેરે કરતા રહેવા છતાં તેમાં પ્રતિબંધ એટલે મૂર્છારૂપ સંબંધ રાખવો નહિ. કેમકે એ સઘળું છોડીને કર્મવશ થયેલો જીવ સારા યા નરસા ભવમાં ભટકતો રહે છે. સમકિતધારી જીવે કુટુંબમાં રહેવા છતાં કેમ વર્તવું, એ જણાવતાં એક ઠેકાણે કહ્યું છે કે,

“ સમકિત ધારી જીવકા, કરે કુટુંબ પ્રતિપાલ
અંતરંગથી ન્યારો રહે, જેમ ધાવ ખેલાવત બાલ. ”

ધાવમાતા બાલ પ્રેમથી બાલકનું પ્રતિપાલન કરતાં છતાં, અંતરંગથી તે સમજે છે કે-આ બાલકે મારું નથી. એમ સમજી અંતરંગપ્રેમથી તે રહિત હોય છે; તેમ લાવશ્રાવકે કુટુંબનું પ્રતિપાલન કરતો રહે, છતાં અંતરંગથી તેમાં બંધાય નહી; અલગ રહે, આસક્તિ રાખે નહિ.

૧૬ પરાથકામભોગી—સંસારથી વિરક્ત મન રાખી, ભોગો-પભોગથી તૃપ્તિ થતી નથી, એમ જાણી કામભોગમાં પરની અનુવૃત્તિથી પ્રવૃત્તિ કરવી. એટલે “આ સંસાર અનેક પ્રકારના દુઃખોનું આશ્રય સ્થાન છે. જેમકે પહેલું દુઃખ તો ગર્ભાવાસમાં માતાની કુક્ષીમાં રહેવાનું હોય છે; ગર્ભમાં ઉંધે મસ્તકે મળમૂત્રમાં

લગભગ નવમાસ સુધી રહેવાતું હુઃખ કેટલું છે ? તેનો પ્રાણી મોટી ઉમરમાં ખ્યાલ કરતા નથી, પણ ખરેખર તેનો ખ્યાલ પ્રથમ કરવાનો છે. પછી જનમ્નો પછી બાળપણમાં મેલા શરીર વાળી માતાના ધાવણતું હુધ પીવાતું અને વિવિધ પ્રકારના રોગો તથા બ્યાધિઓ લોગવતાં યુવાવસ્થામાં આવવાતું હુઃખ રહેલું છે. બાદ યૌવનાવસ્થામાં વિરહજનિત હુઃખ રહે છે; અને વૃદ્ધાવસ્થા તો અસારજ રહે છે. સંસારમાં લોગવિલાસમાં આરોપિત-માની લીધેલા સુખ શીવાય-વાસ્તવિક સુખ જેવું કંઈ છેજ નહિ. એવું વિચારી સંસારથી વિરક્ત મન રાખતું. ” અને પંચેન્દ્રિયના વિષય, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, વિગેરે લોગોપલોગના વિષયમાં તે લોગવતાં તેમાં ગૃહ-આસકત-થવું નહિ.

વેશ્યાની માફક નિરાસંશ રહી, આજકાલ છોડીશ, એમ ચિંતવતો રહી ઘરવાસને, પરાયો હોય વેશ્યાની માફક તેમ ગણીને ચિથિલ ભાવે પાળવો; એટલે ઘરવાસ પાળે. કે વેશ્યા જેમ નિર્ધન કામુક પાસેથી વધારે લાભ થવાનો અસંભવ બાણીને થોડો લાભ મેળવતી થકી “આજ કે કાલ એને છોડવો છે”, એમ વિચારીને મંદ આદરથી સેવે છે, તેમ ભાવશ્રાવકે આજકાલ આ સંસાર છોડવો છે, એવા મનોરથો રાખીને બાણે તે પરાયો હોય, તેમ મંદભાવથી ઉત્સુકતા રહિત ગૃહવાસનું પાલન કરવું. મત-લબ કેાઈપણ વાસ્તવિક કારણથી તે સંસારને છોડી શકતો ન હોય તો તેણે સંસારમાં મંદ આદર રાખવો.

આ રીતે સત્તર ગુણ સહિત જિનાગમમાં ભાવશ્રાવક કહેલ છે; અને એ સારા ગુણોના યોગથી જલદી ભાવસાધુપણું પામે છે. ભાવશ્રાવક-સુશ્રાવક-હોય તે દ્રવ્યસાધુ તુલ્ય ગણાય છે; અને એવા પુરૂષ પરિણામથી ઉપાર્જિત કરેલા યોગથી ભાવસાધુપણું એટલે ખરેખર યતિપણું પામી શકે છે.

જે ગૃહસ્થ સમ્યક્ત્વસુલભાસ્વત અંગીકાર કરે છે, તે પાંચમા દેશવિરતિ ગુણુસ્થાનકની કોટીમાં આવે છે. સમ્યક્ત્વ યોધથી, જે જીવને વૈશાલ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, તેને સ્વભાવથી સર્વવિરતિ-પણ્ણાની વાંચા થાય; પરંતુ સર્વવિરતિઘાતકપ્રત્યાખ્યાન નામના કષાયના ઉદયથી તેનામાં સર્વવિરતિપણ્ણું અંગીકાર કરવાનું સામર્થ્ય હોતું નથી; પરંતુ બદ્ધન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ દેશવિરતી તે શ્રેષ્ઠ થકે છે.

બદ્ધન્ય દેશવિરતિપણ્ણામાં આકુટિસ્થુલ હિંસા પ્રમૂખનો ત્યાગ, મધ્યમાંસાહિ સમ વ્યસનનો પરિહાર, તેમજ પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કાર સ્મરણાદિ છે.

મધ્યમ દેશવિરતિપણ્ણામાં જે ન્યાયસંપન્નવૈભવાદિ યુક્ત, તથા અશુદ્ધાદિ એકવીશ ધર્મયોગ્યતાના ગુણો સહિત ગૃહસ્થ ઉચિત પદ્ધત્ કર્મધર્મમાં તત્પર, દાનશ્રમતાના પાલક, સદાચારવાન હોય, તે મધ્યમ શ્રાવકની કોટીમાં ગણાય છે. પદ્ધત્ત્મ આ પ્રમાણેનાં છે.

૧ વીતરાગ સર્વજ પ્રભુની પ્રતિમા દ્વારા વિધિવત્ પૂજા કરવી. ૨ શુદ્ધી સેવા કરવી. ૩ સ્વાધ્યાય કરવો. ૪ સંયમ એટલે ઇન્દ્રિયક્રમન કરવું. ૫ તપ કરવો ૬ દાન દેવું.

ઉત્કૃષ્ટ દેશવિરતિ સચિત આહારના ત્યાગી હોય, પ્રતિદિન એકાસણું કરે, બ્રહ્મચારી હોય, મહાસ્વત અંગીકાર કરવાની ઇચ્છાવાળા હોય, અને ગૃહસ્થનો ધર્મો ત્યાગેલો હોય; તેમજ એકાદશ પ્રતિમા ધારક હોય.

દેશવિરતિવાન શ્રાવકમાં ચૌદ્રધ્યાન, જેના ચાર ભેદ છે; તે મંદ હોય. ૧ હિંસાનંદ ચૌદ્ર, ૨ સૃષ્ટાનંદચૌદ્ર ૩ ચૌયોનંદ ચૌદ્ર ૪ સંરક્ષણાનંદ ચૌદ્ર. આ ચાર ધ્યાન મંદ હોય છે.

ચાર પ્રકારના આર્તધ્યાન. ૧ અનિષ્ઠ યોગાર્ત, ૨ ઇષ્ટયોગાર્ત, ૩ રોગ ચિંતાર્ત, ૪ અગ્રયોગાર્ત; આ ચાર પ્રકારનું આર્તધ્યાન દેશવિરતિપણ્ણામાં હોય છે. જેમ જેમ દેશવિરતિપણ્ણામાં વિશેષ

શુદ્ધિ થતી બીજ છે, તેમ તેમ આત્મરોદ્ધ્યાન મંદ મંદતર થતું બીજ છે. જેમ જેમ દેશવિરતિપણું અધિક થતું બીજ છે, તેમ તેમ ધર્મધ્યાન અધિક થતું બીજ છે. પરંતુ તે મધ્યમરૂપેજ રહે છે; ઉત્કૃષ્ટ ધર્મધ્યાન દેશવિરતિપણામાં હોતું નથી. ઉત્કૃષ્ટ ધર્મધ્યાન થઈ બીજ તો સર્વવિરતિપણું થઈ બીજ.

ગૃહસ્થને લાયકના ન્યાયસંપન્નાદિ પાંત્રીશ શુભ, અશુભદ્રાહિ એકવીશ શુભ; તથા સમ્યક્ત્વમુલ આરવતનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી સમજીને, તેનો આદર કરવો એજ ગૃહસ્થ ધર્મનું બૂધણ છે. એ હરેક વિષયના વિસ્તારના સ્વરૂપને બતાવનાર સ્વતંત્ર ગ્રંથો, જેવાકે શ્રાદ્ધશુભવિવરણ, ધર્મરત્નપ્રકરણ ભાગ ૩, ધર્મસંગ્રહ, જૈનતત્વાદર્શ, આત્મપ્રબોધ, શ્રાવકપ્રજ્ઞાસિ વિગેરે ઘણા ગ્રંથો છે, તેનો અભ્યાસ કરવાની અને વાંચી મનન કરવાની ખાસ બલામણ છે.

૧ શ્રાવકની અગીઆર પ્રતિમાનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે.

૧ હશન સમકૃત્વપ્રતિમા—એક માસ સુધી શંકાદિ દોષ તથા રાજભિયોગ આદિ છ આગાર રહિત કેવળ શુદ્ધ સમ્યક્ત્વને ધારણ કરનાથી પહેલી પ્રતિમા વહેન કરાય છે.

૨ બે માસ સુધી અતિચાર રહિત, અને પ્રમાદ વર્જિતપણે પ્રતોને ધારણ કરવાથી, તથા સમ્યક્ત્વને ધારણ કરવાથી બીજી પ્રતિમા વહેન કરાય છે.

૩ ત્રણ માસ સુધી ઉપરની બે પ્રતિમા સહિત પ્રતિદિન ઉભય સંધ્યા સામાયિક કરવાથી, ત્રીજી પ્રતિમા ધારણ કરી શકાય છે.

૪ ચાર માસ સુધી ઉપરની ત્રણ પ્રતિમા સહિત પ્રત્યેક માસે છ પર્વને વિષે ચાર પ્રકારે પૌષધ કરવાથી ચોથી પ્રતિમા વહેન કરી શકાય છે.

૫ પાંચ માસ સુધી સ્નાન રહિત દિવસે પ્રકાશવાળા ભાગમાં ભોજન કરતાં અને રાત્રે સર્વથા ભોજનનો ત્યાગ કરતાં, પહેરવાના

વસ્ત્રોના કચ્છ નાહી પાંધતાં, દિવસે બ્રહ્મચારી અને રાત્રે અપર્વ તિથિમાં સ્ત્રીઓનું અને લોગનું પરિભ્રમણ કરતાં, અને પર્વતિથિએ રાત્રે ચૌદાદિકને વિષે કાચોત્સર્ગ કરતાં, પાંચમી પ્રતિમા વહન કરી શકાય છે. અહિં રાત્રીલોજનના વર્જન માટે સૂચન છે. શ્રાવકોએ તે કાંઈ કાલે રાત્રિ લોજન કરવું નહિ જોઈએ. પરંતુ જે કાંઈ શ્રાવક તે નિયમ કરવાને શક્તિમાન ન હોય, તેને પાંચમી પ્રતિમાથી અવ-સ્થ રાત્રિ લોજનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જોટલા માટે અહિં સૂચન કરેલું છે.

૬ છ માસ સુધી દિવસ અને રાત્રિને વિષે સર્વથા બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરવાથી, આ પ્રતિમાનું વહન થઈ શકે છે.

૭ સાતમી પ્રતિમામાં સાત માસ સુધી અચિત્ત અનશનાદિ લોગવવાથી તેનું પાલન થઈ શકે છે.

૮ આઠમી પ્રતિમામાં આઠ માસ સુધી આરંભનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

૯ નવમી પ્રતિમામાં નવ માસ સુધી ણીબ પાસે આરંભ કરાવવાનો તથા આદેશ ઉપદેશ આપવાનો ત્યાગ કરવાનો હોય છે.

૧૦ દશમી પ્રતિમામાં દશ માસ સુધી કુરમુંડ અને શિયાને ધારણ કરવાનો અથવા ઉદ્દિષ્ટ આહારનો ત્યાગ કરવાનો હોય છે.

૧૧ અગીઆરમી પ્રતિમામાં અગીઆર માસ સુધી કુરમુંડ અથવા લોચ કરીને, દુગ્ધ કેશ જોટલે કેશ રહિત પશુ રજોહરણ તથા પાત્રાદિ સાધુના ઉપકરણો ગ્રહણ કરી, સાધુની જેમ એષણીય અશનાદિકને ગ્રહણ કરતાં, અને સ્વચ્છને વિષે અવ્યવહિત રનેહ વાલા થઈ, તથા ગોચરીના અવસરે “ જેણે પ્રતિમા અગીકાર કરેલી છે, એવા શ્રાવકને ભિક્ષા આપો ” એ પ્રકારે ઉચ્ચાર કરીને ભિક્ષા ગ્રહણ કરવાની હોય છે. એ પ્રમાણે કરીને આ પ્રતિમાનું વહન થઈ શકે છે.

આ દરેક પ્રતિમામાં તેના પૂર્વ પૂર્વ પ્રતિમામાં જે નિયમોના પાલનનો અધિકાર યતાવ્યો છે, તે પણ પાલવાનો હોય છે.

વિસ્તારથી સ્વરૂપ શાસ્ત્રમાં વર્ણન કરેલું છે. અપી જીવોએ ત્યાંથી તેની માહિતી મેળવવાની તજવીજ કરવી.

માતાપિતાની ભક્તિ કરવી, સમાન શીલ અને આચાર વાળાની સાથે વિવાહ સંબંધ જોડવો, અને યોગ્યતા પ્રમાણે દીન, અતિથિ અને આધુઓની ઘરઠાશ કરવી, એ ઉત્તમ આવકના સામાન્ય ધર્મ છે. વિરૂદ્ધ કુલ શીલવાળાની સાથે વિવાહ સંબંધ જોડવાથી નિરંતર ઊદ્દેગ રહેવાને લીધે ધર્મની હાની થાય છે. દીન પુરૂષોને અલુકંપા બુદ્ધિથી જ્ઞાન આપવું; અને સાધુ મુનિરાજની બહુમાન પૂર્વક ભક્તિ કરવી; તથા સુપાત્રજ્ઞાનનો લાભ મેળવવો; લોક વિરૂદ્ધ કૃત્યો જેવાં કે સર્વ પ્રાણીઓની નિંદા કરવી, વિશેષ કરીને શુદ્ધો વડે સમૃદ્ધ થએલા જનોની નિંદા કરવી, સરળ સ્વભાવી પ્રાણીઓની મરફરી કરવી, પૂજ્ય જનોની હીલના કરવી, બહુ જન-વિરોધી મનુષ્યોનો અસંગ, અને દેશાચારનું ઉલ્લંઘન, આ કૃત્યોનો ત્યાગ કરવો; તેમજ દીર્ઘકાલનો રોષ અને મર્મવચનનો ત્યાગ કરવો; ઇત્યાદિ સહાચારનું સેવન એ તો ઉત્તમ આવકના સામાન્ય ધર્મ છે.

ભગવંતના શાસનમાં ૧૫૬૦૦૦ ત્રતધારી આવકો હતા. એ ત્રતધારીઓમાં પશુ શ્રેષ્ઠ એવા આવકોના અંગે ઉપશતકશાંગ સૂત્રમાં ૬૪ આવકોનો વિસ્તારથી વૃત્તાંત આપેલો છે. તેમના ચરિત્રોથી ભગવંતના સમયમાં હિંદની આર્થિક સ્થિતિ કેટલી બધી ઉત્તમ હતી તે આપણને માલમ પડે છે. શાસ્ત્રમાં આ દેશની રિદ્ધિવૃંદાંબાણથી વર્ણન કરેલું છે. તે સર્વ કોટયાધિપતીઓ હતા. તેઓ શ્રીમંત હતા, તેટલા કારણથી તેમના ચરિત્ર પવિત્ર આગમમાં દાખલ કરવામાં આવેલ છે એમ નથી, પણ તેઓ સર્વે ઉપર જણાવેલા આવકધર્મના લાયકના ઉત્તમ પંકિતના શુદ્ધો ધરાવતા હતા આવક-પણાને યોગ્ય સમ્યક્ત્વભૂળ ખારત્રત, તેઓએ ભગવંત પાસે અંગી કાર કરી, તેમનું ઉત્કૃષ્ટિ રીતે પાલન કરેલું હતું. તેઓ ભાવશ્રાવક પણાને લાયકના શુદ્ધો ધરાવતા હતા. ત્રતોના પાલનના અંગે કામ દેવ વિગેરે કેટલાક મહાપુરૂષોએ તો દેવકૃત ઉપસર્ગો પણ સહન

કર્તા છે; પણ પોતાના વ્રત નિયમમાંથી અલિપ્ત થયા નથી. તેમના તેવા પ્રકારના ધૈર્યતાના ગુણોનું વર્ણન, ભગવંતે સાધુઓ પાસે કરી, તેમને અસ્ત્રિધર્મમાં વિશેષ રચિત કર્યા હતા. તે દશના નામ.

૧ આનંદ. ૨ કામદેવ. ૩ ચુદ્ધતીપિતા. ૪ સુરાદેવ. ૫ ચુંદ-
શતક. ૬ કુંઠકૌલિક ૭ સદાલપુત્ર ૮ મહાશ-
દશ શ્રાવકના નામ. તક. ૯ નંદનીપિતા. ૧૦ તેતલીપિતા.

આ દશ મહા પુરુષોના અસ્ત્રિનો ભગવંતના અસ્ત્રિના અંગે સંબંધ હોવાથી તેમને સંક્ષિપ્ત વૃત્તાંત નીચે આપ્યો છે.

આનંદ શ્રાવક વાણિજ્ય ગામમાં રહેતા હતા. તેની પાસે બાર-
કોટી સોનેયા હતા. તેમાંથી ચારકોટી
અનંદાદિ શ્રાવક સોનેયા નિધાનમાં દાટેલા હતા. ચાર કોટી
વ્યાજમાં અને ચાર કોટી વ્યાપારમાં રોકેલા
હતા. તે ઉપરાંત ચાર ગોકુલ હતા. એક એક ગોકુલમાં દશ હજાર
ગાયો હોય છે. તેમને શીલ અને સૌભાગ્ય વિગેરે સદ્ગુણોને ધારણ
કરનારી શિવાનંદા નામે સ્ત્રી હતી.

એક વખતે તે વાણિજ્યગામની સમીપમાં આવેલા દુત
પલાસ નામના ચૈત્યને વિષે, ભગવંત મહાવીર પ્રભુ સમોસર્યા. આ
ખખર સાંભળી આનંદશ્રાવક સ્નાન કરી તથા દેવપૂજન કરી, શુદ્ધ
વસ્ત્રો પહેરી પોતાના ઘણા પરિવારને સાથે લઈ, પ્રભુને વંદન કરવા
આવ્યા. પ્રભુને વંદન કરી યોગ્ય સ્થાને બેઠા. તે સમયે પ્રભુએ દેશના
આપી. પ્રભુની દેશના સાંભળી શુદ્ધ શ્રદ્ધાન પ્રાપ્ત કરી, વિનંતી કરી
કે, “હે ભગવંત ! આપનો કહેલો ધર્મ મને રૂચ્યો છે, માટે હું
આપની પાસે ગૃહસ્થને લાયકના સમ્યક્ત્વ સહિત આરમ્ભ લેવા
ધૃત્યું છું. પ્રભુએ તેમની ધૃત્તાથી સમ્યક્ત્વ તથા આરમ્ભનું સ્વરૂપ
તથા તેને લગતા અતિઆરત્નું સ્વરૂપ સમભાવ્યું; અને તેને પ્રભુની
પાસેથી વ્રત અંગીકાર કર્યો.

શ્રમણોપાસક આનંદની પાસે જેટલી ઋદ્ધિ હતી, તેજ
પ્રમાણે અંબાળીના ગૃહસ્થ કામદેવ પાસે અઠારકોટી સોનેયા,

અને દશ હજારગાયોની સંખ્યાવાળા છ ગોકુલ હતા. વારાણસી નગરીના ચુદ્ધીનીપિતા નામના ગાથાપતિ-ગૃહસ્થ પાસે ચૌવીશ કૌટી સોનામહોર અને આઠ ગાયોના ગોકુલ હતા. એજ નગરીના સુરાદેવ નામના શ્રાવક ગૃહસ્થ પાસે પણ કામદેવના જેટલીજ સમૃદ્ધિ હતી. આલંબિકાનગરીના ચુદ્ધીશતક નામના ગૃહસ્થ પાસે પણ કામદેવના જેટલીજ લક્ષિમિ હતી. કાપિલ્યનગરના કુંડકોલિક નામનો ગૃહસ્થ કામદેવ શ્રાવકના જેટલી સમૃદ્ધિવાન હતો. પૌલાસપુર નગરના સહાલપુત્ર પાસે ત્રણ કૌટી સોનામહોર અને એક ગાયોનું ગોકુલ હતું. આ સહાલપુત્ર જ્ઞાતે કુંભાર હતા, અને તેના તાબામાં કુંભારની પાંચસો દુકાનો હતી, રાજગૃહિનગરીમાં મહાશતક નામના ગાથાપતિ હતા. તેમની પાસે ચૌવીશ કૌટી સોનેયા દ્રવ્ય હતું. તે ઉપરાંત તેમની સુખ્ય સ્ત્રી રેવતીના પિતા તરફથી આઠ કોઠ સોનેયા અને આઠ ગોકુલ મલ્યા હતા. બીજી બાર સ્ત્રીઓ પોતાના પીયેરથી બાર બાર કૌટી સોનેયા અને બાર બાર ગાયોના ગોકુલ લાવી હતી આ પ્રમાણે મહાશતકની પાસે સમૃદ્ધિ હતી શ્રાવતી-નગરીના નંદનીપિતા નામના ગાથાપતિ પાસે આનંદ શ્રાવકના જેટલું દ્રવ્ય અને ગોકુલ હતા. તેમજ એજ નગરીના દશમા શ્રાવક તેતલીપિતા પાસે પણ એટલીજ લક્ષિમિ હતી.

આ તમામ મહાશયોએ ભગવંત મહાવીર પાસે ગૃહસ્થ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજી, ગૃહસ્થના લાયકના પ્રતો અંગીકાર કરેલા હતા, અને તેનું અતિચાર રહીત પાલન કરેલું હતું.

આ દશે શ્રમણોપાસકો પ્રત લીધા પછી, પંદર પંદર વર્ષ ગૃહસ્થના વ્યાપારમાં રહ્યા છતાં નિરતીચારપણે પ્રતોનું પાલન કરતા હતા. તે પછી તેઓએ ગૃહભાર પોતાના લાયક વડીલપુત્રોને અથવા બીજાઓને સોંપી, બાકીનું જીવન પૌષધશાળામાં રહીને ગુબ્ધનું હતું. તે દશમાં પહેલા, છઠા, નવમા અને દશમાને ઉપસર્ગો થયા નથી. બાકીના છ શ્રાવકોને બુદ્ધી બુદ્ધી રીતે દેવકૃત ઉપસર્ગો થયા છે. તે ઉપસર્ગોને તેઓએ સારી રીતે સહન કરીને પોતાના

મતોત્તુ' પાલન કૃતું' હતું. પહેલા આનંદશ્રાવકને શ્રી ગૌતમસ્વામી સાથે અવધિજ્ઞાન સંબંધે પ્રશ્નોત્તર થયા હતા. છઠા શ્રાવકને દેવની સાથે ચર્ચા થઈ હતી. સાતમા સદાશયુત્રને પ્રતિજ્ઞાપ કરવા નિમિત્તે તેના મનતું ભગવંતે કરેલું સમાધાન, અને તે પછી એજ સદાશયુત્ર પ્રથમ ગોશાળાનો ભગત હતો, તેથી તેની સાથે થએલો સંવાદ જાણુવા લાયક છે. મહાશયતક શ્રાવકને પણ અવધિજ્ઞાન ઉત્તમ થએલું હતું. તેમણે પોતાની સ્ત્રીને સત્યવાત પણ જરા આકોશ ભાવથી કહી હતી. તે પણ આત્મહિતેષિઓને લાયક નથી, એમ જાણી તેલું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનો ઊપદેશ ભગવંતે ગૌતમજ્ઞાનધરને મોકલીને કરાવ્યો હતો. આ સંબંધી હવે પૃથક પૃથક વિવેચન કરવામાં આંચું છે.

પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્રને કુટુંબનો ભાર સોંપીને, ગૃહકાર્યથી નિવૃત્ત થઈ, પૌષધશાળામાં રહી પોતે જીવન કામદેવના ઉપસર્ગ ગાળતા હતા. એક વખત પૌષધશાળામાં પૌષધવ્રત લઈને તે ભેટેલા છે. અર્ધરાત્રિનો સમય થતાં કોઈ મિથ્યાત્વિદેવ તેમની પાસે આવ્યો. વિકરાળ પિશાચતું સ્વરૂપ વિકુર્વી, હાથમાં તીક્ષ્ણ ધારવાલું ખડ્ગ લઈ, તેની પાસે ઉભો રહ્યો, અને વિવિધ પ્રકારના કટાક્ષના વચન કહી ભય બતાવી પૌષધનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું. પણ તેથી કામદેવ ભય પામ્યા નહીં; તે અધીક જ્ઞાન પામ્યા શીવાય, અચલિત, મૌનધારી અને ધર્મધ્યાનથી સુકૃત થયા શીવાય ઉભા રહ્યા. ધર્મમાં આવી નિશ્ચલતા જોઈ તે દેવને ભારે કોપ થઈ આવ્યો. ભૂકુટી ચઢાવી તેને તેની પર ખડ્ગ ઉગાર્યું. તો પણ કામદેવ જરાજો કંથ્યા નહીં. પછી તેણે કામદેવના શરીરને ખડ્ગના ઘા ક્યાં. તો પણ તેની પીડાને સહન કરી પોતાના ધ્યાનમાં તે નિશ્ચલ રહ્યા. તે શીવાય તે દેવે એકજ રાતમાં બીજા પણ ઘણા ઊપસર્ગો કરી, ધર્મધ્યાનથી સુકાવવા તેમના શરીરને વિવિધ રીતની વેદના પમાડી છે; છતાં પણ તે મહાવેદનાને સહન કરી, અને ધર્મધ્યાનમાં સ્થિર રહ્યા છે.

આખરે તે દેવ પૌષધશાળામાંથી બહાર નિકળી, અતિ મનોહર, શીતળ, સૌમ્યઆકૃતિવાળું દેહીખ્યમાન, દેવનું સ્વરૂપ વિકૃર્વી પાછો પૌષધશાળામાં કામદેવ પાસે આવી, આ પ્રમાણે બોલ્યો. “હે કામદેવ ! તમને ધન્ય છે. તમેજ પુણ્ય કર્યું છે. દેવલોકમાં ઇંદ્ર મહારાજે તમારી પ્રસંશા કરી હતી, તે નહીં માની તમારી પરીક્ષા કરવા હું આંવ્યો હતો. તમારી શક્તિના જે વખાણ દેવલોકમાં થયા હતા, તે સત્ય છે; એવી મહારી ખાત્રી થઈ છે. હું હવે આપને ખમાવું છું. મહારો કરેલો અપરાધ આપ સમા કરશો.” એ પ્રમાણે કહી કામદેવના ચરણમાં મસ્તક નમાવી તે દેવ પોતાના સ્થાનકે ગયો.

પ્રભુ એજ નગરના ઊદ્યાનમાં હતા. તેઓતો પોતાના જ્ઞાન-બળથી કામદેવને થયેલો ઉપસર્ગ અને તેણે નિશ્ચલમનથી તથા ધૈર્યથી, તે સહન કરી પોતાના ધ્યાનમાં ઝળગ રહ્યાનું સ્વરૂપ જોયેલું અને જાણેલું હતું, દેવકૃત ઉપસર્ગો થઈ રહ્યા પછી રાત્રી પુરી થઈ, અને પૌષધના લાયકની ક્રિયા કરી કામદેવે મનમાં ચિંતવ્યું કે, “હું શ્રી વીર પ્રભુને વંદના કરી પછી પૌષધ પાડું તો વધારે સારું.” આ પ્રમાણે ચિંતવી તે ઘણા દોડોથી પરિવૃત થઈ શ્રી વીર પ્રભુની પાસે આંવ્યા, ને પ્રભુને વંદન કરી ચોખ્ય સ્થાનકે બેઠા. પ્રભુએ રાત્રે થયેલા ઉપસર્ગોનો વૃત્તાંત કહી સંબલાવ્યો, અને પૂછ્યું કે, “હે કામદેવ ! આ હકીકત સત્ય છે ! ” ત્યારે કામદેવે કહ્યું કે, “હે સ્વામી ! એમજ છે. ” તેજ વખતે ભગવંતે ઘણા નિશ્ચયને તથા સાધવીઓને ઊદ્દેશીને જણાવ્યું કે, “હે આર્યો ! આ કામદેવ તો ગૃહસ્થ શ્રાવક છે. તે ગૃહસ્થાવાસમાં રહીને જ્યારે આ પ્રમાણે દેવ તથા મનુષ્યના કરેલા ઉપસર્ગોને સમ્યક્ પ્રકારે સહન કરે છે, તો તમારે તો તેવા પ્રકારના ઉપસર્ગોને સહન કરવા વિશેષ સમર્થ થવું જોઈએ. ” આ પ્રમાણે કામદેવના દ્રષ્ટાંતથી ઘણા સાધુ તથા સાધવીઓને પ્રભુએ ધર્મમાં સ્થિર કર્યા હતા.

એજ પ્રમાણે બીજાઓ પણ ધૈર્યતાથી ઉપસર્ગો સહન કરી, ધર્મધ્યાનથી ચુકયા ન હતા.

કુંડકોલિક શ્રાવક એક વખત મધ્યરાત્રે, પોતાની ઝગોલ વાડીમાં ધૃત્વીપર રહેલી શિલાના પટ ઉપર, પોતાની નામાંકતસુદ્રા અને ઉત્તરાસન સંગ રાખી, ધર્મ ધ્યાન કરતા હતા. તે વખતે થએલો સંવાદ. એક દેવે ત્યાં આવી તેમની સુદ્રા તથા વસ્ત્ર ઉપાડી લીધા, અને આકાશમાં રહી આ પ્રમાણે કુંડકોલિકને કહ્યું.

“અરે કુંડકોલીક ! ગોસાલે કહેલા ધર્મની પ્રશ્નિ સુઠર છે, કારણ જેમાં ઉદમાદિક કાંઈ પણ નથી. એવોનો પુરુષાકાર છતાં પુરુષાર્થની સિદ્ધિનું પામવાપણું નથી. તેથી સર્વ ભાવનિયત છે; અને વીરે કહેલી પ્રશ્નિ સારી નથી.” દેવે કહ્યું.

“હે દેવ ! જો જોમ હોય તો, તું આ દેવની ઋદ્ધિથી ઉપમાદિકથી પારખો કે, ઉદમાદિક વિના ?” કુંડકોલીકે દેવને પ્રશ્ન કર્યો.

“હું આ દેવઋદ્ધિ ઉદમાદિક વિના પારખો છું.” દેવે જવાબ લીધો.

“જો તમે ઉદમાદિકવિના દેવઋદ્ધિ પારખો છો, તો જો એવોજો ઉદમ નથી કર્યો, તેમને દેવપણું કેમ પ્રાપ્ત થતું નથી ? અને જો ઉદમાદિક વડે આ દેવઋદ્ધિ તમોને પ્રાપ્ત થઈ છે, જોમ કહેશો, તો પછી તમે પ્રથમ કહેલી વાત મિથ્યા છે, જોમ આપો-આપ નિશ્ચિત થાય છે.” કુંડકોલિકે દેવને જવાબ લીધો.

દેવ આખરે કુંડકોલિકના જવાબોથી નિરૂત્તર થઈ, વસ્ત્ર તથા સુદ્રિકા પરત આપી આવ્યો ગયો. આ પછી જ્યારે કુંડકોલિક પ્રભુની પાસે ગયા, ત્યારે દેવની સાથે થએલ વાદમાં દેવને નિરૂત્તર કરેલો, જો બનાવથી તેની પ્રસન્ન કરી.

પ્રભુ મહાવીરના વખતમાં ગોશાળાએ નિયતિવાદનો પ્રચાર કર્યો હતો. જનસમાજની સામાન્ય રીતિ પ્રથમ નિયત વા- એવા પ્રકારની છે કે, તેને જેમ ઝુકાવનાર હને માનનાર સદા- હોય, તેમ તે ઝુકે છે. વિચારવાન માણસો લપુત્રનો ગોશાળ પ્રમાણમાં તેનાથી થોડા હોય છે. સદાલ- સાથે થયેલો સંવાદ. પુત્ર ગોશાળાનો ઉપાસક હતો, અને નિયતિ વાદને માનનાર હતો. પ્રભુ ત્રિકાળજ્ઞાની છે, એવી તેને ખબર મળવાથી, પ્રભુ જ્યારે તેના ગામના ઉદ્યાનમાં સમોસર્યા હતા, ત્યારે તે પ્રભુને મળવા ગયો હતો. પ્રભુએ તેના મનની વાત કહેવાથી, પ્રભુ ઉપર તેને વિશ્વાસ આવ્યો. તેની વિનંતીથી તે કુંભારની દુકાનોમાં પ્રભુ રહ્યા હતા. તે વખતે સદાલપુત્ર પોતે બનાવેલા ભાંડોને દુકાનમાંથી બહાર લઈ જઈ તાપમાં મુકતો હતો, તે વખતે પ્રભુએ પુછ્યું.

“ સદાલપુત્ર ! આ વાસણ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે ? ”

સદાલપુત્રે મૃત્તિકાથી આરંભી તે વાસણોની ઉત્પત્તિનું સ્વરૂપ કહી બતાવ્યું.

“ આ વાસણો ઉદ્યમાદિકથી બનેલા છે, કે અનુદ્યમાદિકથી ? ” પ્રભુએ સદાલપુત્રને પુછ્યું.

“ હે સ્વામી ! આ વાસણો બનાવવામાં ઉદ્યમાદિકની કંઈ જરૂર નથી. તે તો બનવાના તેથી બન્યા. તેમાં ઉદ્યમાદિક કંઈ નથી. સર્વભાવનિયતજ છે. ” સદાલપુત્રે પ્રભુને જવાબ દીધો.

“ ભે કોઈ પુરૂષ આ તમારા ભાંડોને અપહરે અથવા વિનાશ કરે તો તમે તેને શું કરો ? ” સ્વામીએ પ્રશ્ન કર્યો.

“ હું તેને શીક્ષા કરું. ” સદાલપુત્રે જવાબ દીધો. આ જવાબથી નિયતિવાદનો નાશ થાય છે. એ સદાલપુત્રના સમ- જવામાં આવ્યું. તો પણ પ્રભુએ વિશેષ રીતે તેને સમજાવ્યું કે “ ભે નિશ્ચયથી તમારા વાસણોને કોઈ લઈ જાય નહીં, અથવા તેને નુકશાન કરે નહીં, તો તેને તમે શીક્ષા કરો નહીં; અને તમારો

અપરાધ કરે તેને તમે શિક્ષા કરો. તો પછી ઉલ્લાસિક કાંઈ નથી, અને સર્વ ભાવીભાવ બનવાનું હોય તેમ બને છે, એમ તમારું એકાંત માનવું છે, એ મિથ્યા થાય છે, એ તમને સમજાય છે. ? ”

પ્રભુની આ પ્રમાણેની સમજુતીથી તેને બોધ થયો. પ્રભુને વંદના કરી અને પ્રભુના મુખથી શૃદ્ધસ્થના લાયકનો ધર્મ સાંભળી, આનંદ પામી પ્રભુ પાસે આરવ્રત અંગીકાર કર્યો.

ગોસાળાને આ વાતની ખબર થઈ. તેથી તેને પાછો પોતાના પક્ષમાં લાવવાને પોતાના પક્ષના કેટલાક માનવાવાલાને સાથે લઈ સદાલપુત્રને ત્યાં આવ્યો.

સદાલપુત્રે ગોસાળાને આવતો જોયો, પણ તેનો આદર સત્કાર કર્યો નહીં. તે મૌન ધરીનેજ બેસી સદાલપુત્રની શ્રદ્ધા રહ્યો. ગોસાળાએ તેના આગળ પ્રભુ અને સમકિતીને મહાવીરના શુભોત્ત્વ વર્ણન કર્યું, અને પુછ્યું લાયકની તેની કે, “ હે દેવાનુપ્રિય ! અહિં મહામાહંશુ, વર્તણૂંક. મહાગોપ, મહાસાર્થવાહ, મહાધર્મકથક, અને મહાનિર્ધામક આવ્યા હતા ? ”

“ તે એવી ઉપમાનાં ધારક કેમ છે ? ” સદાલપુત્રે પુછ્યું. ગોસાળાએ તેનાં કારણો કહી બતાવ્યાઃ સદાલપુત્રે કહ્યું કે તમે મહાવીર પ્રભુની સાથે વાહ કરવા તૈયાર છો ? ગોસાળાએ ના પાડી. ’

જ્યારે ગોસાળાએ એ પ્રમાણે જવાબ દીધો, ત્યારે સદાલપુત્રે ગોસાળાને કહ્યું, હે દેવાનુપ્રિય ! તમે મારા ધર્માચાર્યનું આ પ્રમાણે શુભોત્કૃષ્ટન કરો છો, માટે આપને જે કાંઈ જોઈએ તેની ચાચના કરો. તે હું આપને આર્પીશ, પણ ધર્માચાર્ય તરીકે નિમંત્રણ કરતો નથી.

સદાલપુત્રને તેની શ્રદ્ધામાંથી ચઢીત કરવાને પોતાને અશક્ત બાણી, તેની પાસેથી જે કંઈ ચીજ શ્રદ્ધા કરવા જેવી હતી, તે શ્રદ્ધા કરીને ત્યાંથી આવ્યો ગયો.

વ્રતધારી શ્રાવકોમાં જેઓ શુદ્ધ રીતે વ્રતોનું પાલન કરી
આત્મભાવની નિર્મળતા કરે છે, એવા
અવધિજ્ઞાનવાળા વ્રતધારીઓને ઠવચિત અવધિજ્ઞાન થાય છે.
આનંદ અને મહા- આ હશે વ્રતધારી શ્રાવકોએ શ્રાવકના
શતકે હાયકની અગીઆર પ્રતિમાને અંગીકાર
કરી, તેનું પાલન કરેલું છે. તોપણ આ હશે

પૈકી પહેલા આનંદ અને આઠમા મહાશતકેલું શુભ અધ્યવશા-
યના યોગે અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હતું.

આનંદેલું વ્રત ગ્રહેણુ કયાં પછી ચઠતા ભાવથી, નિર્મળ
પ્રજ્ઞામથી, દેવપૂજન તથા પૌષધ ઉપવાસાદિ ધર્મકૃત્યો વડે,
આત્માને ભાવતાં ચૌદ વર્ષ વ્યતિત થઈ ગયાં; જ્યારે પંદરમા
વર્ષમાં પ્રવેશ થયો એટલે અગીઆર પ્રતિમા અંગીકાર કરવાની
હત્યાથી, પોતાના જ્ઞાતીબંધુ, સ્વજન અને મિત્રોને એકઠા કરી સરસ
લોજનથી તૃપ્ત કરી, સત્કાર કર્યો. પછી તેમની સમક્ષ પોતાના જ્યે-
ષ્ઠ પુત્રને કુટુંબના સ્વામીત્વ ઉપર સ્થાપન કરી, તે સર્વ અને પુત્રા-
દિકની રજા મેળવી, એજ વાણીજ્ય ગામમાં કૌલકાકસંનિવેશમાં
પોતાની પૌષધશાળામાં આવ્યા. ત્યાં ભૂમિને પ્રમાણે, અને ઉચ્ચાર
તથા પ્રશ્રવણની ભૂમિને પડી લેહી, ફર્સના સંધારા ઉપર આરૂઠ
થઈ, શ્રાવકની પહેલી પ્રતિમાને અંગીકાર કરી. તેને સૂત્રોક્ત વિધિ
પૂર્વક આરાધી, અનુક્રમે શ્રાવકની અગીઆર પ્રતિમાનું આરા-
ધન કર્યું.

તપશ્ચર્યાથી તેમનું શરીર સુકાઈ ગયું છે; તોપણ પોતાના
વ્રત નિયમનું શુદ્ધ અને ચઠતા પરિણામથી તે આરાધન કરે છે. એક
એક દિવસે નિર્મળ અધ્યવસાય અને જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપ-
શમ થવાથી, તેમને અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે. તેવામાં પ્રભુ તે
ગામની બહાર સમોસર્યા છે. પ્રભુની આજ્ઞા મેળવી ઈંદ્રભૂતિગણધર
મહારાજ ત્રીણ પોરસીમાં તે ગામમાં ગૌચરીએ નીકલ્યા છે:
લોકના સુખથી આનંદેલું હકીકત તે મહાનુભાવે સાંભળી, અને
આનંદેલું જે ભાગમાં રહેલા છે તે તરફ પોતે આવ્યા.

જગવાન ગૌતમસ્વામીને આવતા જોઈ, આનંદજી ઘણા ખુશી થયા; અને તેમને વંદના કરી; અને નમ્રભાવે વિનંતી કરી કે, “ હે સ્વામી ! તપસ્થાને લીધે મારા શરીરમાં માત્ર નાહી અને અસ્થિ રહેલાં છે, તેથી હું આપની સમીપે આવવાને શક્તિમાન નથી; માટે આપ મારી ઉપર કૃપા કરીને પધારો. જ્યાં આનંદજી હતા, ત્યાં ગૌતમસ્વામી આવ્યા. ત્યાં તેમના ચરણમાં ત્રણવાર નમીને ગણધર મહારાજને પુછ્યું કે,

“ હે સ્વામી ! ગૃહસ્થને ઘરમાં રહેતાં છતાં અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય કે નહી. ? ”

“ હા થાય ”. ગૌતમસ્વામીએ જવાબ લીધો.

“ મહારાજ ! મને પણ અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે. તેનાથી હું પૂર્વ દક્ષિણ અને પશ્ચિમ દિશામાં પાંચસો પાંચસો યોજન ક્ષેત્ર રૂપ લઘુવસનુંદ્ર સુધી હું દેખી શકું છું. ઉત્તર દિશામાં હિમવંત વર્ષધર સુધી, ઉર્ધ્વલોકે સૌધમદેવલોક, અને અધોભાગે રત્નપ્રભા પૃથ્વીના લોકુચ્ચય નામના નરકાવાસ સુધી જાણું છું, દેખી શકું છું. ” આનંદજીએ ગૌતમસ્વામીને કહ્યું. ”

“ હે ભદ્ર ! ગૃહસ્થને અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, પણ જોટલું અધુ મોટું ન થાય, માટે આ સ્થાને તમે તેની આલોચના નિંદા દિક કરો. ” ગૌતમસ્વામીને આનંદજીના યોલવા ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો નહી, તેથી આ પ્રમાણે જણાવ્યું.

“ હે સ્વામી ! જિન પ્રવચનમાં સાચા અર્થની આલોચણા હોય ? ” આનંદજીએ પુછ્યું.

“ ના હોય. ” ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું.

“ મહારાજ ! જો એમ છે તો પછી આપનેજ એ પ્રમાણે આલોચના કરવી ઘટે છે ” આનંદજીએ ગૌતમસ્વામીને કહ્યું.

આનંદજીના યોલવા ઉપરથી પોતાને શંકા પડી, અને ત્યાંથી તેઓ જ્યાં પ્રભુ છે ત્યાં આવ્યા. જમનાગમન પ્રતિક્રમણાદિ પૂર્વક સ્વામીને નમીને સર્વ વૃત્તાંત નિવેદન કર્યો, અને પુછ્યું,

“ હે સ્વામી ! આલોચના આનંદજીએ કરવાની કે મહારે કરવાની ? ”

“ તમેજ આલોચના કરો, અને તેને માટે આનંદને ખમાવો. ”
ભગવંતે ગૌતમસ્વામીને કહ્યું.

ભગવંતના આ વચનને અંગીકાર કરી ગૌતમસ્વામી આનંદજી જ્યાં હતા, ત્યાં આવીને તેમને ખમાવ્યા, અને જણાવ્યું કે તમારી વાત સત્ય છે.

અહિં ભગવંત ગૌતમસ્વામીની સરળ પ્રકૃતિ અને પ્રભુની આજ્ઞાના પાલનના બહુમાન માટે જેટલી પ્રસન્નતા કરીએ તેટલી ઓછી છે. ભગવંતના પહેલા ગણધર જેવી મહાન પદ્ધિના ધારક છતાં, પ્રભુની આજ્ઞાને માન આપી એક શૂદ્રસ્થને પોતે ખમાવા જાય છે. એજ તેમનામાં રહેલી સરળતા જણાઈ આવે છે. જ્યારે આત્મહિત સાધન પ્રવૃત્તિ કરનારા સજ્જનોમાં, આવા પ્રકારની સરળતા અને આજ્ઞામાં બહુ માન આવશે, ત્યારેજ તેઓ ઉચ્ચ કોટીમાં આવી શકશે આવા પ્રકારની સરળતા પ્રાપ્ત કરવાને માટે પ્રયત્ન કરવો એ ધર્મસાધનના અંગે મુખ્ય દ્વંદ્વ છે.

આકાંગા શ્રાવક મહાશતકજીને એકંદરે તેર સ્ત્રીઓ હતી.

મહાશતકજીએ પારવ્રત અંગીકારકરવાથી,

અપ્રીતિકારી વચન રેવતી નામની સ્ત્રી વિના, બાર સ્ત્રીઓના મનહી બોલવા માટે નમાં કંઈ વિકાર જિત્વન્ન થયો ન હતો. પણ

મહાશતકજીને રેવતીના મનમાં કુવિકલ્પો જિત્વન્ન થયા
ઉપદેશ. હતા. જગતમાં બધા જીવો એક સરખા

વિચાર અને પ્રણતિવાળા હોતા નથી.

તેના મનમાં એવો કુવિકલ્પ જિત્વન્ન થયો કે, “ મારી બાર શોક્યોના વ્યાઘાતથી હું મારા પતિની સાથે એકલી ભોગ ભોગવાને શક્તિમાન થતી નથી, માટે હું કોઈ ઉપાયથી તેમને મારી નાખું, તો હું એકલી ભત્રીંસની સાથે ભોગ ભોગવું; અને વળી તેમના દ્રવ્યની પણ હું એકલી માલીક થાઉં. ” આવા વિચારથી તે પાપિ-

જિજ્ઞાસુ અનેક પ્રકારે છલ કરીને છ શોકયોને શંકાથી અને છ શોક-
યોને વિષ પ્રયોગથી મારી નાખી, અને તેમના દ્રવ્યની પોતે
સ્વામિની થઈ.

આનંદજીની પેઠે મહાશતકેશજીએ પણ મત લીધા પછી,
ચૌદ વર્ષ અતિક્રમણ કરી, આનંદજીની પેઠે પુત્રને કુટુંબ ઉપર
સ્થાપી, પૌષધશાળામાં આવી ધર્મધ્યાન કરવા માંડ્યું. ત્યાં આ
પાપિણી દેવતી વખતો વખત આવતી. તેમને વ્યાઘાત કરવાનો
ઉદ્દેશ કરતી હતી. પણ મહાશતકેશ તેવા પ્રયત્નથી પોતાના
ધર્મકૃત્યમાં આમી આવવા હેતા ન હતા. મહાશતકેશજીએ શ્રાવકની
અગીઆર પડિમા આરાધી, અને ગાહુ પ્રકારના તપ કરીને શરીરને
કુશ કરી નાખ્યું હતું.

એક દિવસે શુભ અધ્યવસાયે કરીને તેમને અવધિજ્ઞાન
ઉત્પન્ન થયું; અને તે પૂર્વ, દક્ષિણ અને પશ્ચિમ દિશાના લવણ સમુ-
દ્રમાં એક એક હંભર યોજન પ્રમાણ ક્ષેત્રને જોવા અને દેખવા
લાગ્યા; બાકીની દિશાઓમાં આનંદજીની જેમ દેખતા હતા.

એક વખતે દેવતી પૂર્વની જેમ મહાશતકેશજીને ઊપસર્ગ કરવા
આવી, ત્યારે તે ગાથાપતિ કોધાયમાન થઈ ગયા, અને અવધિજ્ઞાન
પ્રયોજી તેણે દેવતીને કહ્યું કે, “ અરે દેવતી ! તું સાત દિવસમાં
અલસકે વ્યધિથી પરાલભ પામી, અસમાધિ વડે કાળ કરી પહેલી
નરકે લોહુચ્ચય નામના નરકાવાસમાં ચોરાસી હંભર વર્ષની સ્થિ-
તીએ નારકીપણે ઉત્પન્ન થઈશ. ”

દેવતી તેના આ વચ્ચનો સાંભળી ભય પામી, મનમાં આ
પ્રમાણે ચિંતવવા લાગી કે, “ આજે આ મહાશતકેશ મહારાપર ક્રુ-
ધાન થયો છે; તેથી તે કોઈ કહ્યુંનાથી મને મારશે. ” એવું ચિંત-
વીતે ઘેર આવી, અને દુઃખે રહેવા લાગી. મહાશતકેશના કહેવા
પ્રમાણે તે કાળ કરી નરકે ગઈ.

એ અવસરમાં પ્રભુ તે પ્રદેશમાં સમોસયા. પ્રભુએ જોતમને

પોતાની પાસે બોલાવી મહાશતકને ક્રોધ ઉત્પન્ન થયાનું અને દેવ-
તીને તે ક્રોધાવેશમાં વચનો કહ્યાનો વૃત્તાંત કહ્યો; અને જણાવ્યું કે,

“ હે ગૌતમ ! પૌષ્પશાળામાં છેલ્લી સંદેશના કરીને મહા-
શતકે અનશન કર્યું છે; તેમનું શરીર દુર્બલ થયું છે, ભાત પાણીનો
ત્યાગ કરેલો છે. જોવા આવક “ બીજા પ્રત્યે સાચા હોય તો
પણ અપ્રીતિકારી વચન બોલે તે ઘટીત નથી ,” માટે તમે
મહાશતકની પાસે જાઓ, અને તેમને જણાવો કે, “ તમે દેવતીને
જે વચનો કહ્યાં તે સાચા હતા, પણ તે અનિષ્ટ વચન હોવાથી
અઘટિત હતાં; માટે તેની આલોચના તમે કરો. ”

પ્રભુની આજ્ઞાથી ગૌતમસ્વામી જ્યાં મહાશતકલ હતા, તે
પૌષ્પશાળાએ આવ્યા. ગૌતમસ્વામીને આવતા જોઈ મહાશતકલ
મહા ખુશી થયા, અને વંદના કરી. ગૌતમસ્વામિએ ભગવંતનો
સંદેશો અક્ષરશઃ કહી સંભળાવ્યો. એટલે મહાશતકે ગૌતમ-
સ્વામીના વચનને અંગીકાર કરી, આલોચણા લીધી, અને ગૌતમ
સ્વામી પ્રભુની પાસે આવ્યા.

આ દશે પવિત્ર શ્રાવકોએ આયુધ્યના અંતે અનશન કરી,
સર્વે સૌધર્મદેવલોકમાં સમાન આયુષ્યે

દેવગાત્રમાં ઉત્તમ, ઉત્તમ થયા છે.

થવું.

આ દશે મહાપુરુષોનું સર્વિસ્તર વૃત્તાંત જાણવાની ઇચ્છા
વાળાઓને ઊપાશકકથાંગસૂત્રથી તથા વર્ધમાનદેશના આદિ
શ્રેયોથી જાણવાને માટે બલમણુ કરવામાં આવે છે. ઉત્તમ શ્રાવ-
કના આચાર અને વિચાર કેવા પ્રકારના હોવા જોઈએ, તેના તેમના
ચરિત્રથી આપણને જાણ થાય છે. તેમના જેવી મોટી સમૃદ્ધિવાન
ગૃહસ્થો ભગવંતના ઉપદેશને પામીને, પોતાના આત્માને પવિત્ર
કરવાને પ્રયત્નવાન થયા, જોજ આપણને જાણ લેવા જેવું છે.

ધનવાનો પાસે જે ધન હોય તેના કેવા ભાગ પાડીને, તેના
ઉપયોગ કરવો, તે આ દશની નીતિ ઉપરથી શિક્ષણ લેવા જેવું છે.

પોતાની પાસેની શેકડ મિલકતમાંથી ત્રીજા ભાગની રકમ તો તેઓ નિધાનમાંજ રાખી મુકતા હતા. અને હે ભાગની રકમ વ્યાજ અને વ્યાપારમાં શેકતા હતા. પોતાની તમામ મુંડી ફક્ત વ્યાપારમાંજ શેકતા ન હતા. એ ઉપરથી એ સમજાય છે કે વ્યાપારના અંગે કદાપી જોખમકારક પ્રસંગ આવે, તે વખતે નાણાના અંગે તેમની સ્થિતિમાં એકદમ ફેરફાર થઈ જાય નહીં, અથવા કોઈકું કરજ કાઢવાનો પ્રસંગ આવે નહીં. ગૃહસ્થાચારના અંગનાં જે જે અંગે છે, તે તમામમાં ગૃહસ્થ-ને પોતાની મિલકતમાંથી અમુક ભાગ તો શેકડ તરીકે ઘરમાં રાખી મુકવાની પૂર્વાચાર્યોની બલામણુ છે. વર્તમાનમાં કેટલીક વખત વ્યાપારના અંગે જોખમ લાગવાના બનાવના પ્રસંગે ધનાઢ્યોની સ્થિતિમાં જે એકદમ ફેરફાર થઈ જાય છે, તે જો ભગવંતની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તતા હોય તો, એવો પ્રસંગ આવે નહીં. ગૃહસ્થ અને મુનિ સર્વ કોઈના અંગે ભગવંતની જે જે આજ્ઞાઓ છે, તે પ્રમાણે વર્તવાથી, નિકાચિત પૂર્વ અશુભ કર્મનો બિહય થાય, તે શીવાય દુઃખ આવવાનો સંભવ નથી.

રાજગૃહ નગરમાં મંડુક નામના આવક રહેતા હતા. તે મહાન સમૃદ્ધિવાલા, સર્વલોકમાન્ય, અન્ય તીર્થીઓ છવાછવાડિ પદાર્થોના સ્વરૂપને જાણનાર, અને મંડુકે આવ- અને નિરંતર ધર્મકૃત્ય વડે આત્માને કેનો સંવાદ. ભાવનાર હતા.

એક વખત એ મંડુકે ભગવંત વીરને સમોસરેલા જાણી, તેમને વંદન કરવા નિકળ્યા. નગરની બહાર કેટલાક તાપસો રહેતા હતા. ભગવંત જે ધર્મસ્તિકાયાદિનું સ્વરૂપ જગતના છવોને સમજાવતા તે તેઓ સમજી શકતા નહીં, અને પોતાનામાં અરસપરસ મિથ્યા આલાપ સંલાપ કરતા હતા.

મંડુકે જોને ભગવંતના તરફ જતા જોઈ, તે તાપસો મંડુક- છની પાસે આવ્યા, અને આ પ્રમાણે ગોલ્યા. “ હે મંડુક ! તારો ધર્મોચાર્યજ પંચાસ્તિકાયાદિકની પ્રફૂલ્લ કરે છે. તે શી રીતે

મનાય ? તેમને શી રીતે જણાય ? ” મંડુકે કહ્યું, “ જો ધર્મોસ્તિકાયાદિકે કરી પોતાનું કાર્ય કરાય છે, તે કાર્ય ઉપરથી. તે ધર્મોસ્તિકાદિકને અમે બાણીઓ છીએ. જેમ ધુમાડાથી અગ્નિ જણાય છે, તેમ તેમના કાર્ય ઉપરથી તે જણાય છે. વળી જો તેઓથી કાર્ય કરાતું ન હોય, તો અમારાથી ન બાણી શકાય. એટલે કાર્યોદિકે લિંગદ્વારે કરીનેજ છદ્મસ્થ શુભોને અતીન્દ્રિય પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે; તેમ વળી ધર્મોસ્તિકાયાદિકનું કાર્યોદિકેલિંગ અમાને પ્રતીતવાળું દેખાતું નથી. તે પ્રસંગે તેના અભાવથી અમે નથી જાણતા. ”

આ વખતે ધર્મોસ્તિકાયાદિક સંબંધી અપરિજ્ઞાનને અંગીકાર કરતા મંડુકને ઉપાલંબ આપતા, તે અન્ય તીર્થીઓ બોલ્યા,

“ હે મંડુક ! જો તું આ અર્થને જાણતો નથી, તો તું આવક કેમ ? ”

આવા ઉપાલંબથી તે મંડુક આવક જેમણે અદ્રશ્યમાન-પણે ધર્મોસ્તિકાયાદિકનો અસંભવ કહેલો છે, તેમનો તે વિષય ખંડન કરવા આ પ્રમાણે બોલ્યો, “ હે આચુખંત ! વાયુકાય વાય છે ? ” ત્યારે તેમણે કહ્યું, ‘ હા વાય છે ’ મંડુકે પૂછ્યું.

“ તમે તે વાયુકાયને વાતરૂપે દેખો છો ? ”

તેમણે ઉત્તર આપ્યો, “ જો પદાર્થ સમર્થ નથી એટલે રૂપ દેખતા નથી.

મંડુક—“ ગંધવાળા પુદ્ગલો છે ? ”

અન્ય તીર્થીઓ—“ હા-છે.

મંડુક—“ ત્યારે તમે શ્રાણુસહ ગત પુદ્ગલોના રૂપને દેખો છો ? ”

અન્ય તીર્થીઓ—“ નથી દેખતા. ”

મંડુક—“ કાષ્ટ સહચારી અગ્નિકાય છે ? ”

અન્ય તીર્થીઓ—“ હા છે. ”

મંડુક—“ ત્યારે તમે અગ્નિકાયના રૂપને દેખો છો ? ”

અન્યતીર્થિઓ—“ નથી દેખતા. ”

મંડુક—“ સચુદ્રદ્વં રૂપ પારખત છે ? ”

અન્યતીર્થિઓ—“ હા છે. ”

મંડુક—“ તમે તે દેખી શકો છો ? ”

અન્યતીર્થિઓ—“ નથી દેખતા ”

મંડુક—“ દેવલોક સંબધી રૂપ છે ? ”

અન્યતીર્થિઓ—“ હા છે. ”

મંડુક—“ ત્યારે તે રૂપને તમે દેખો છો. ’

અન્યતીર્થિઓ—“ નથી દેખતા. ”

મંડુક—“ હે આયુષ્યમંતો ! હું તમે અને ખીબા છદ્મસ્થ જીવો જ્યારે તે દેખતા નથી, તો શું તે સર્વ નથી? તમરા મત પ્રમાણે તો ઘણા લોકો પણ ન હોય ” આવા પ્રશ્નોથી તે અન્યતીર્થિઓને નિરૂત્તર કરી દીધા. તે પછી મંડુકશ્રાવક શુભ્યશીલચેત્યને વિષે રહેલા શ્રી વીરસ્વામી પાસે જઈ, વંદનાપૂર્વક યોગ્ય સ્થળે બેઠા. ત્યારે ભગવાને મંડુકને કહ્યું, “ ભદ્ર ! તું શોભનિક છે. કારણ કે તેં અસ્તિકાયોને ન જાણતાં છતાં, અન્યતીર્થિઓની આગળ હું નથી જાણતો એમ કહ્યું. જો તું જાણતો છતો, ‘ હું જાણું છું ’ એમ કહ્યું હોત, તો તું અરિહંતાદિકની આશાતના કરનારો થાત. ” પ્રભુના આવાં વચન સાંભળી મંડુક ખુશી થઈ ગયો. પછી પ્રભુને વંદના કરી ધર્મદેશના સાંભળી, પોતાને સ્થાને આદ્યો ગયો. આયુષ્યના ક્ષયથી અરુણાલા નામના વિમાનમાં પ્રથમ દેવલોકે ઉત્પન્ન થયો. તે પછી ત્યાંથી અયવી મહાવિદેહક્ષેત્રમાં સિદ્ધિપદને પ્રાપ્ત થયો.

આ ઉપરથી ધાર્મિક વિવાદના પ્રસંગે કે ધર્મ નિમિત્તે લેશ માત્ર આગમ વિરુદ્ધ કે પ્રભુ આજ્ઞા વિરુદ્ધ મુખા ન બોલાય; તેના માટે આત્મજાગૃતિ રાખવાનું શીખવાનું છે. આગમની જે વાત જાણવામાં ન હોય, તેવી વાત કોઈના આગળ કહેવાથી અરિહંતાદિકની આશાતના થાય છે, એ વાત ભગવતે જણાવી છે, તે આત્માર્થિઓએ લક્ષમાં રાખવા જેવી છે. પ્રભુનો ઉપદેશ કેદલો.

પવિત્ર અને સત્ય છે, તે પણ આ ઉપરથી સમજવા જેલું છે. રાગ દ્વેષ અને મોહથી રહિત પ્રભુ કદી મૃષા વચન બોલતા ન હતા, કે મૃષા ઉપદેશ આપતા ન હતા, કે મૃષા ઉપદેશની પુષ્ટિ કરતા ન હતા, એમ આ ઉપરથી આપણી ખત્રી થાય છે.

આવસ્તી નગરીમાં સંખલ રહેતા હતા. તેઓ ઘણા ધર્મિષ્ઠ હતા. પ્રભુ એક વખત તે નગરીએ પધાર્યા, સંખલનો પૌષધ ત્યારે સંખલ પોતાના ધર્મમીત્રોની સાથે અને તેમનો અભિ- ભગવંતને વાંઢવા ગયા. ભગવંતને વાંઢીને નિવેશ ન કરવા પાછા વળ્યા, અને પોતાના સોમતીઓને ભગવંતનો ઉપદેશ. કહ્યું કે, “આજે વિપુલ અશનપાન તૈયાર કરાવો; અત્તરવાયણું કરીને આવતી કાલ પાખીનો પૌષધ આપણે કરીશું.” એ પ્રમાણે કહીને સંખલ તેમનાથી છુટા પડી, પોતાના ઘેર ગયા, અને વિચાર ફર્યો, અને પૌષધશાળામાં જઈ પૌષધ લીધો. તેમના મીત્રોએ તેમના સાથેના સંકેત પ્રમાણે અશનપાન તૈયાર કર્યું; અને તેમની વાટ જોવા લાગ્યા. આખરે એક પુષ્કલિ નામના આવક તેમને બોલાવવા ગયા. તેમને ઘેર તેમની પત્ની ઉસલા પુષ્કલિને આવતા જોઈ તેમના સામી સાત આઠ ઠગલાં આવી. તેમને બેસવાનું આસન આપ્યું, અને આવવાનું પ્રયોજન પુછ્યું.

“સંખજેવા ઉજવળ શુભવાળા અમારા મીત્ર સંખલ ક્યાં છે ?”

“તે તો પૌષધશાળામાં પૌષધ લેઈને બેઠા છે.” આઈએ જવાબ-દીધો. તે સાંભળી તે આવકલ પૌષધશાળાએ ગયા; અને સંખલને પ્રણામ કરી કહ્યું કે, “રસોઈ પાણી તૈયાર થઈ ગયા છે, માટે આપ જલ્દી પધારો.”

“મેં તો પૌષધ લીધો છે, માટે તમે સર્વની ઇચ્છા હોય તેમ વતો.” સંખે જવાબ દીધો.

સંખલનો જવાબ લઈ પુષ્કલિ શ્રાવક ધીજી શ્રાવકોની પાસે આવ્યા, અને સર્વ વૃત્તાંત જણાવ્યો. શ્રાવકો હઠે ચડયા. તેના ઉપર ક્રોધે ભરાયા અને આખરે જમ્યા.

સંખલ પૌષધમાં ભગવંતને વંદન કરવા આવેલા છે, તે વખતે તેમના મીત્રો પણ ભગવંતને વંદન કરવા આવ્યા હતા.

સંખને જોઈને તેમના ઉપર તેમના મીત્રોને અભિનિવેશ આવ્યો (ક્રોધે ભરાયા), અને સંખલને કહ્યું કે, “તમને શું આમ કરવું ચુકત હતું ? જમીને સાથે પૌષધ લેવાનો ઠરાવ આપણે કર્યો હતો, અને તમે વગર જમે પૌષધ લીધો. તમે અમારી ઠીક મફફરી કરી.”

આ બનાવ જોઈ ભગવંતે તે શ્રાવકોને કહ્યું, “તમે સંખના ઉપર ક્રોધ કરો નહીં, અને તેમને નિમ્ર છો નહીં; કેમકે તે ધર્મમાં રક્તા, દૃઢ, અને પ્રીતિવાન છે. ધર્મ ભગરિકા કરે છે.

“ક્રોધના વશે છવ શું કર્મ ઉપાળે”, અને સંસાર રૂપ અટવીમાં ભટકે.” એવો પ્રશ્ન ભગવંતને સંખે પુછ્યો.

“ક્રોધના વશે છવ સાત આઠ કર્મ આંધે.” ભગવંતે સંખને જવાબ આપ્યો.

ભગવંતનો આ પ્રમાણેનો જવાબ સાંભળી, તે ભદ્રિક શ્રાવકો ભયભીત થઈ અભિનિવેશ છોડી દઈ, સંખશ્રાવકને ખમાવી, પ્રભુને વંદન કરી પોતાના સ્થાનકે ગયા.

સંખલ પણ ઉત્તમ પ્રકારે ધર્મોપાધન કરી, અંતે સૌધર્મ કલ્પમાં અશ્વજ્ઞાભવિમાનમાં ચાર પદ્યોપમના આયુષ્યવાળા દેવ પણ ઉત્પન્ન થયા.

શાસ્ત્રમર્યાદા એવી છે કે ભાવશ્રાવકે સંવિગ્ન અને ગીતાર્થ શુદ્ધની પાસે શાસ્ત્ર-સાંભળીને, પ્રવચનના

ઋષિભદ્ર પુત્ર.

અર્થમાં કુશળતા મેળવવી જોઈએ. શાસ્ત્રનો અભ્યાસ પોતાની મરજી માફક સ્વતંત્ર કરવાની આગમમાં મર્યાદા નથી. આગમના વચનો નય-અપેક્ષા ગણિત હોય છે, તેથી જે જે ઠેકાણે જે જે વચનો આગમમાં કહેલ હોય, તેની અપેક્ષા શુદ્ધમથી ધારવાથી શાસ્ત્રનો યથાર્થ બોધ

થાય છે. શુદ્ધગમ શીવાય મતિકલ્પનાથી આગમના અર્થ કરવાથી, કદી વિપરિત અર્થ થઇ તેવા પ્રકારની શ્રદ્ધા દ્રઢ થવાથી, આત્માને હિતકર્તા થતું નથી. પરિણામે કદાશ્રદ્ધ ઇધાઈ અનર્થ ઉત્પન્ન થાય છે. ઋષિભદ્ર પુત્ર શુદ્ધ શ્રદ્ધાવાન શ્રાવક હતા. તેમણે ગીતાર્થ અને સંવિગ્ન શુદ્ધની પાસેથી પ્રવચનના અર્થ સાંભળ્યા હતા, અને તે ધારી રાખ્યા હતા. ભગવંતના શ્રાવકોમાં ઋષિભદ્ર પુત્ર આલભિમા નગરીના રહેવાસી હતા. એ ગામમાં ણીજપણુ ઘણા શ્રાવકો રહેતા હતા. તે શ્રાવકો આપત્તિમાં પણ ધર્મમાં દ્રઢ રહેનાર હતા. તેઓએ મળીને એક વખત ઋષિભદ્ર પુત્રને પુછ્યું કે, “તમે અમને દેવતાની સ્થિતિ કહી સંભળાવો.” ત્યારે તે પણ પ્રવચનમાં કહેલા અર્થમાં કુંશળ હોવાથી, શાસ્ત્રમાં વર્ણન કર્યા પ્રમાણે ચારનિકાયના દેવોની સ્થિતિ કહી સંભળાવી. પણ તેમના યોદ્ધવા ઉપર તેમને શ્રદ્ધા આવી નહી. પણ જ્યારે પ્રભુ તેમના ગામે પધાર્યા, ત્યારે ઋષિભદ્ર પુત્રની સાથે તેઓ પ્રભુને વંદન કરવા ગયા. પ્રભુની પાસે દેશના સાંભળ્યા પછી, તે શ્રાવકોએ પ્રભુને પુછ્યું કે, “અમે દેવોની સ્થિતિના સંબંધે જે પ્રશ્ન ઋષિભદ્ર પુત્રને પુછ્યા હતા, ને તેમણે અમોને દેવોની જે સ્થિતિ કહી સંભળાવી છે, તે ખરી છે ?”

“હા. તેમણે જે પ્રમાણે દેવોની સ્થિતિનું વર્ણન કર્યું છે, તેજ પ્રમાણે હું કહું છું.” પ્રભુએ તે શ્રાવકોને ઉત્તર આપ્યો.

એ ઉપરથી તે આત્માર્થિ શ્રાવકોએ ઋષિભદ્ર પુત્રને અમાન્યા અને ઘેર ગયા.

ઋષિભદ્ર પુત્ર ચિરંકાળ ગૃહસ્થ ધર્મ પાળીને, માસ ભકત કરીને સૌધર્મ દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા છે.

આ ઋષિભદ્રપુત્ર ભગવંતના વિદ્યમાનપણામાં થયા છે. તેઓ ભગવંતના શ્રાવક હતા. પ્રવચનના અર્થ તેમણે સંવિગ્ન ગીતાર્થ શુદ્ધ પાસેથી ધાર્યા હતા. પોતે સ્વતંત્ર ધાર્યા ન હોતા, અને ભગવંતે પણ તેવા પ્રકારના તેના વર્તનની પ્રસંશા કરી હતી. એ ઉપરથી વર્તમાનમાં આગમનો સ્વતંત્ર અભ્યાસ કરવાની, જ્ઞાસાવાળાને પુરતો જવાબ મળે છે.

ભગવંતના સમયમાં આવકો કેટલા બધા સૂત્રાર્થના બાજુકાર હતા, એનો હાખલો ભગવંતની પુત્રી ઢંકકુલાલ આવકે. પ્રિયદર્શનાને બોધ આપનાર, આવસ્તી નગરીમાં એક સમૃદ્ધિવાન ઢંકકુલાલ નામના કુંભારનો છે. તે પરમ આવક હતો. જમાણીના ચરિત્રના પ્રસંગે તેનો સંબંધ બાજુવામાં આવ્યો છે, તો પણ આ ઠેકાણે તેના સંબંધમાં કંઈ માહિતી આપવાથી પુનરુક્તિ કોષ વહોરી લેવા જેવું થશે નહિ.

પ્રિયદર્શના પોતાના પરિવાર સાથે તેની શાળામાં ઉતર્યા હતા. જમાણીના કુમતથી તે બાજુકાર હતો. પ્રિયદર્શનાને પ્રતિબોધ આપવાનું તેના મનમાં આવ્યું. તેણે નીલાઠામાંથી પાત્રને એકઠા કરતાં કરતાં, બુદ્ધિપૂર્વક અગ્નિનો તણુજો પ્રિયદર્શના ન બાજુ તેમ તેના વસ્ત્ર ઉપર નાખ્યો. વસ્ત્રને બળતું જોઈ પ્રિયદર્શના બોલી કે, “અરે ઢંક ! જુવો તમારા પ્રમાદથી આ મહાફ્ વસ્ત્ર બળી ગયું.”

“હે સાધવી ! તમે મૂખા બોલો નહીં. તમારા મત પ્રમાણે તો બ્યારે બધું વસ્ત્ર બળી જાય, ત્યારે બાજુનું જોમ કહેવું ધરીત છે. બળતું હોય તેને બળી ગયું કહેવું, જો તો શ્રી અહં તનું વચન છે, અને અનુભવથી તેમનું તે વચન સ્વીકારવાને યોગ્ય જણાય છે.” ઢંકે જવાબ દીધો. ઢંકના આ પ્રમાણેના શિક્ષણથી પ્રિયદર્શનાને સુબુદ્ધિ ભિત્તપત્ર થઈ, અને જમાણીનો મત ખોટો લાગ્યો. તેણે ઢંકને કહ્યું કે, “હે ઢંક ! હું ચિરકાળથી વિમૂઢ થઈ ગઈ હતી, તેને તેં સારો બોધ કર્યો. જમાણીની સુચનાથી તે પ્રભુ પાસે ગઈ, અને પોતાની ભૂલ જણાવી, તેનો મિથ્યા દુષ્કૃત દર્ષ પ્રાપ્તિ થઈ.”

આ ઉપરથી પૂર્વકાળમાં આવકો આગમના કેટલા અભ્યાસી હતા તે જણાય છે. એટલુંજ નહિ પણ ભગવંતના વચનોથી શ્રદ્ધા ભ્રષ્ટ થએલાને કેવી રીતે યુક્તિથી પુનઃ શ્રદ્ધાવાન બનાવવા, તેમાં પણ કુશળ જણાતા હતા. એમાં મૂખ્ય કારણ સવિદ્ય અને ગીતાર્થ શુદ્ધ પાસેથી આગમના અર્થની ધારણા કરવાની પ્રવૃત્તિજ છે.

કેમકે તેથી જ્ઞાન પરિપક્વ થાય છે. આગમ ભણવાના ખીન અધિકારી શ્રાવકો, પોતે સ્વચ્છંદી બની આગમનો પોતાની સ્વતંત્ર બુદ્ધિથી, ગમે તેમ અર્થ કરી વાંચે, તે તેમને તથા શાસનને હિતકર્તા નથી.

- ભગવંતના સમયમાં શ્રાવકોની સંખ્યા તો ઘણી હતી, પણ ભગવંતની પાસે મત અહણુ કરનારની સંખ્યાએક લાખ જોગણસાં હજારની હતી. તેમાં પણ જેઓ ઉત્તમ હતા, તેમનો સંક્ષિપ્તવૃત્તાંત ઉપર આપવામાં આવ્યો છે, એ શીવાય શીવરાજકૃષ્ણ વિગેરે ઘણા શ્રાવકોનો વૃત્તાંત આગમમાં છે. તે તમામની હકિકત આપવાથી વિષયાન્તર થવાનો ભય રહે છે. તેથી તે નહીં આપતાં, ભગવંતના હસ્ત હીક્ષિત શ્રી ધર્મઠાસગણિ મહારાજે શ્રી ઉપદેશ માળા નામના ગ્રંથમાં ગાથા ૨૩૦ થી ૨૪૬ સુધીમાં, શ્રાવકના ગુણોનું વર્ણન કરતાં કર્તવ્યનું સૂચન કરેલું છે, તે આપવાથી શ્રાવકના કર્તવ્યના અંગે ભગવંતનો ઉપદેશ કેવો હતો, તે સમજાય તેથી કૃત્ત તે સંક્ષિપ્તમાં નીચે આપવામાં આવેલ છે.

૧ જૈત્યોને (જિન જિંબોને) ત્રણે કાળ વંદના કરે, પ્રધાન સ્તવ અને સ્તુતિ કરે; તથા શ્રી જિનવરની પ્રતિમાઓ અને તેમના જૈત્યોને વિષે અગર પ્રમુખ ધૂપ, માલતી વિગેરે પુષ્પો, અને સુગંધી દ્રવ્યોએ અર્ચન (પૂજા) કરવાને ઉદ્યમવાન હોય.

૨ જિનધર્મના વિષે નિશ્ચલ એકાગ્રમતિવાળો, શ્રીજિનેશ્વર શીવાય ખીજો દેવ નથી એવી શ્રદ્ધાવાળો, શ્રાવક પૂર્વપર વિરૂદ્ધ અર્થવાળા કુસમય-કુશાસ્ત્રોને વિષે રક્ત થતો ન હોય.

૩ કુત્સિત લિંગધારી ઔષાદિકના સ્વયંપાકાદિકમાં વિવિધ પ્રકારે ત્રસ અને સ્થાવર પ્રાણીઓનું મર્દન થતું જોઈને, તથા ઈન્દ્ર સહિત દેવતાઓથી પણ, શ્રાવક શ્રી જિનભાષિત ધર્મ થકી ચળાય માન થતો નથી.

૪ શ્રાવક નિરંતર સુક્તિમાર્ગના સાધક એવા સાધુઓને વંદના કરે છે. તેમને પોતાનો સંદેહ પુછેછે, અને તેમની પદ્મપાસના સેવા

કરે છે. વળી તે સુઆવક ધર્મશાસ્ત્ર બાજુ છે. તે જિનભાષિત ધર્મને અર્થથી અવજુ કરે છે, અને બાજુલાનો અર્થથી વિચાર કરે છે, તથા અજ્ઞાની જનોને પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે બોધ પમાડે છે.

૫ શીલ અને આજીવતોનો નિયમ જેને દ્રઢ હોય, વળી પ્રૌષ્ઠ અવશ્ય કરવાલાયક સામાયિક વિગેરે છ આવશ્યકને વિષે જે અતિચાર રહિત હોય, તથા જે મધ, મહિરા, માંસ, અને વડુ ઉંખર, વિગેરે પાંચ પ્રકારના વૃક્ષના જીવવાળા ફળો તથા બહુબીજવાળા ફળો વિગેરેથી નિવૃત્તિ પામેલો હોય, એટલે અભક્ષ્યાદિકના ત્યાગ-વાળો હોય, તે આવક કહેવાય છે.

૬ પંક્તર પ્રકારના કર્મોદાન પૈકી કોઈ પણ પ્રકારના અધર્મ કર્મથી આજીવિકા કરતો ન હોય, તથા દશ પ્રકારના પ્રત્યાખ્યાનમાં નિરંતર ઉદ્યમવાન હોય, વળી જેને ધન ધાન્ય વિગેરે નવવિધ પરિબહુલ પરિમાણુ કરેલું હોય, અને જે કંઈ આરંભાદિકમાં પ્રવૃત્તિ કરે તે પણ શકિત થઈને કરે, અને કયાં પછી પણ આલોચણુ લઈને તે દોષથી શુદ્ધ થાય, તે આવક કહેવાય.

૭ શ્રી જિનેશ્વરની હીક્ષા, દેવળજ્ઞાન, નિર્વાણ અને જન્મભૂમિ રૂપ સ્થાનોને વંદના કરે છે; અને બીજા ઘણા શુણુ હોય, ઘણી જાતનાં દ્રવ્યાદિકની પ્રાપ્તિનાં સાધન હોય, છતાં પણ સાધુજનના વિહાર રહિત દેશમાં વસે નહીં.

૮ ખૌદ, તાપસ, વિગેરે પરતીર્થિકોને વંદન ન કરવું, ઉદ્ધવન એટલે બીજાની પાસે તેઓના શુણુની પ્રસંશા ન કરવી, તેમના દેવની સ્તુતિ ન કરવી, તેમના ઉપર ભક્તિ રાગ ન કરવો, તેમનો સત્કાર ન કરવો, તેઓનું સન્માન ન કરવું, તેઓને સુપાત્રની બુદ્ધિએ દાન ન આપવું,^૧ તથા તેમનો વિનય ન કરવો.

૧ શ્રી જિનેશ્વરના જ્ઞાસનને વિષે અનુકંપાદાનનો નિષેધ નથી, એટલે અનુકંપા—દયાની બુદ્ધિથી ગમે તેવા યાચકને આપવાની આરા છે. સુપાત્રને સુપાત્રની બુદ્ધિથી દાન આપવું; સુપાત્ર શીવાયનાને દાન આપતી વખતે અનુકંપા—દયાની બુદ્ધિથી આપવાની-આરા છે

૯ શ્રાવકે પ્રથમ ચતિઓને પ્રણામપૂર્વક દાન આપીને લોજન કરવું. કદાચ સાધુઓ ન હોય તો, સાધુઓ જે દિશા તરફ વિચરતા હોય, તે દિશા તરફ જોઈને “ જો સાધુઓ આવે તો સાફ ” એમ વિચારતો લોજન કરે.

૧૦ સુશ્રાવકના માર્ગે ચાલનાર ધીર-સત્યવાન-શ્રાવક, જે વસ્તુ સુનિરાજ થઈ જાય છે, તેજ વસ્તુ પોતે વાપરે છે. બીજી વસ્તુ તે ન વાપરે.

૧૧ શ્રાવકે પોતાની શક્તિને અનુસાર, પોતાની પાસેના થાકા-માંથી પણ થોડું, વાસસ્થાન, સુવાનીપાટ, આસન, અન્ન, જળ, ઔષધ, વસ્ત્ર, વિગેરે આપવું. અતિથિસંવિભાગ કયો વિના પોતે વાપરતો નથી.

૧૨ શ્રાવકે સંવત્સરીપર્વમાં, ત્રણે ચાતુર્માસમાં ચૈત્ર, આસો વિગેરેની અઠ્યાધમાં, અને અષ્ટમી વિગેરે શુભ દિવસોમાં, વિશેષે કરીને આઠરવડે શ્રીજિનેશ્વરની પૂજા કરવી, છઠ્ઠું અઠ્ઠમાદિક તપ કરવો, તથા જ્ઞાનાદિક શુભોને વિષે ઉદ્યમ કરવો.

૧૩ સાધુઓ, શ્રીજિનપ્રાસાદ, તથા જિનપ્રતિમાઓના મત્થનિક તથા અવજીવાદ બોલનારને, તથા શ્રી જિનેશ્વરના આસનના અહિત કરનારને, સુશ્રાવકે પોતાના સર્વ પ્રકારના બળે કરીને નિવારણ કરવો.

૧૪ શ્રાવકે હમેશાં પ્રાણીવધ, અલીકવચન એટલે મિથ્યા ભાષણ, ચોરી, તથા પરસ્ત્રીગમનનો ત્યાગ કરવો. તેના ત્યાગનો નિયમ કરવો જોઈએ.

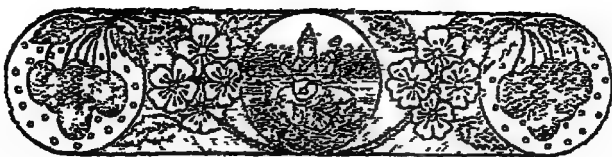
૧૫ પરિગ્રહનું પરિમાણ નહિ કરવાથી અનંત તૃષ્ણા-લોભ-ઉત્પન્ન થાય છે. ખંડુ પ્રકારના દોષો પેદા થાય છે, તથા નરક ગતિના આયુષ્યના બંધનું કારણ થાય છે, માટે ધનધાન્યાદિક નવ પ્રકારના પરિગ્રહનું પરિમાણ કરવું.

૧૬ શ્રી જિનેશ્વરના માર્ગને અંકુષ કરનારે, દુર્જનની મૈત્રી કરવી નહિ; તેમજ પારકી નિંદા કરવી નહિ.

૧૭ જેઓ આર પ્રકારનાં તપ, નિયમ, શીલસંપન્ન, તથા સારા શુભોવાળા હોય, તેઓને મુક્તિ અને સ્વર્ગના સુખ દુઃખાશ્ચ નથી. અર્થાત્ સ્વર્ગનાં સુખો લોગવીને અનુક્રમે મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે.

આ પ્રમાણે શ્રાવકના કર્તવ્ય બતાવ્યા છે. તેનો તથા આ પ્રકરણના શરૂવાતમાં ભાવશ્રાવકના જે કર્તવ્ય બતાવ્યાં છે, તેનો ભગવંત મહાવીરના શાસનમાં વર્તતા દરેક બંધુ અને બહેનોએ શાંત ચિત્તથી વિચાર કરી, તેને પોતાના વર્તનમાં મુકવાને, પોતાની શક્તિ સુજબ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; અને તે પ્રમાણે વર્તન કરવામાં આવે તોજ ભગવંતનું શાસન પામ્યાનું સર્થક છે. આવા પ્રકારના સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવા તરફ દુર્લભ કરવ.થી, અને પ્રમાદ તથા વિષય કષાયમાં જીવન ગુભરવાથી, પ્રાણીઓ પોતેજ પોતાનું હિત સાધી શકતા નથી. આ વાત હમેશાં લક્ષમાં રહેવી જોઈએ. શુભી અને શીલસંપન્ન પ્રાણીઓને આલોકનું ઐશ્વર્ય પણ સુલભ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રકરણ ૨૩ મું.

આવિકા.

પ્રભુ મહાવીરના શાસનમાં આવક અને આવિકાઓ તે બધી હતી. શાસનમાં દરેક તીર્થંકરના પરિવારમાં આવક અને આવિકાની સંખ્યા બતાવી છે. આ સંખ્યા વ્રત-નિયમધારી આવક આવિકાની હોય છે. પ્રભુના પરિવારમાં ૩૧૮૦૦૦ વ્રતધારી આવિકાઓ હતી. સામાન્ય રીતે સ્ત્રીઓના સંબંધમાં તે પતિવ્રતા હોવી જોઈએ, અને પતિવ્રતાના અંગે જે સામાન્યધર્મ બતાવેલા છે, તે પાળવા જોઈએ, આવા પ્રકારની માન્યતા છે. ભગવંત મહાવીર દેવનો ઉપદેશ એ ઉપરાંત વિશેષ છે. સ્ત્રીઓએ પતિવ્રતાવ્રત પાલન ઉપરાંત ગૃહસ્થધર્મની યોગ્યતાવાળા સમ્યક્ત્વમૂળ ખારવતો અંગીકાર કરી, ધાર્મિક જીવન ગુજારવું જોઈએ. શીલ પાળવું એતો સ્ત્રીઓનો મૂળ ધર્મજ છે. શીલ સહિતની સ્ત્રીજ આવિકા નામને લાયક છે. સ્ત્રીઓ પણ સર્વવિરતિ ધર્મની અધિકારી છે.

ભગવંતના શાસનમાં આવિકાઓ સર્વવિરતિ અંગીકાર કરી, મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાને સમર્થ થઈએ બાવી ચોવીશીમાં છે. એના દાખલા સાધવી પ્રકરણમાં આપવામાં આવ્યા છે. ભગવંત મહાવીરના પરિવારમાં જે આવિકા સુલસા અને દેવતી એતો, તીર્થંકરનામકર્મ નામની પુણ્ય

પ્રકૃતિનો બંધ કરેલો છે. ભાવી ચોવીશીમાં સુલસા “નિર્મમ” નામના પંદરમા તીર્થંકર થશે. રેવતી સત્તરમા “સમાધિ” નામના તીર્થંકર થશે. પ્રભુ મહાવીરનું આલંબન પામી એ બે મહાસતીઓ ઉપરાંત, બીજા સાત પુરુષોએ તીર્થંકરનામકર્મનો બંધ કરેલો છે. એકંદર નવ તો તીર્થંકરની પદ્ધિ પામનાર છે. તે સાતના (પુરુષો) નામ નીચે પ્રમાણે છે.

૧ શ્રેષ્ઠિક રાજા શ્રી ‘પદ્મનાભ’નામના પહેલા તીર્થંકર થનાર છે.

૨ પ્રભુના કાકા સુપાર્શ્વ આવતી ચોવીશીમાં બીજા ‘સુરદેવ’ નામના તીર્થંકર થનાર છે.

૩ શ્રેષ્ઠિક રાજાના પૌત્ર અને કૌણ્ઠિક રાજાનો પુત્ર ઉદાયન, જેમનો પૌષધશાળામાં વિનયરત્નનામના અભય સાધુથી ઘાત થયો હતો, તે ‘સુપાર્શ્વ’ નામના ત્રીજા તીર્થંકર થનાર છે.

૪ પાટીલઅણ્ણગર ‘સ્વયંભૂત’નામના ચોથા તીર્થંકર થનાર છે.

૫ દ્રઢાસુ શ્રાવક પાંચમા ‘સર્વાનુભુતિ’નામે તીર્થંકર થશે.

૬ શંખનામે શ્રાવક ‘ઉદય’ નામના સાતમા તીર્થંકર થશે. ઉપદેશપ્રાસાદભાગ ૩ ના પૃ. ૨૮૪ માં જણાવે છે કે, ભગવતી સૂત્રમાં જે શંખશ્રાવકનો અધિકાર આવે છે, તે સંખલ આ નહીં, પણ આ બીજા કોઈ છે.)

૭ આનંદ નામના શ્રાવકોનો જીવ આઠમા ‘પેઠાલ’ નામના તીર્થંકર થનાર છે. ઉપલાજ અંથમાં પુલાસો કરવામાં આવ્યો છે કે, સાતમા અગમાં જે આનંદશ્રાવકનું વર્ણન આવે છે, તે આનંદ આ નહીં, પણ બીજા છે.

ઉપર પ્રમાણે નવજણે તો પ્રભુએ બતાવેલા માર્ગનું આરાધન કરી તીર્થંકરનામકર્મનો બંધ કરેલો છે. પ્રભુના શાસનમાં ઘણા જીવો મોક્ષના અધિકારી બન્યા છે, અને આ નવ તીર્થંકરની પદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનાર છે, આથી પ્રભુના ચરિત્રમાં વિશેષ કથા અમત્કારની આશા રાખીએ ? પ્રભુના શ્રાવક શ્રાવિકાઓના ચરિત્રોજ અમત્કારથી ભરપૂર છે. શ્રાવિકાઓ એકી કેટલીક મહાસતી શ્રાવિકાઓનો સંબંધ આ પ્રકરણમાં જણાવવામાં આવ્યો છે.

પ્રભુના ભક્ત શ્રેષ્ઠિક રાજાના રાજગૃહ નગરમાં, નાથ નામનો એક રથિક હતો. તે જૈનધર્મ પાળતો હતો.

સુલસા.

હયા, દાન, પરનારીસહોદર, વીર, ધીર
કંત્યાદિ ગુણો તેનામાં હતા. તે રાજસેવક

હતો. તેમને સુલસા નામની સ્ત્રી હતી. તેનામાં પતિવ્રતાપણના ગુણ સાથે સમક્રિત, સરળતા વિગેરે સદ્ગુણો હતા; તે હંમેશાં યુષ્યકર્મમાં આદરવાળી હતી. પ્રભુના ઉપર તેનો દ્રઢ રાગ હતો. જીનેશ્વરદેવની તે પરમ ભક્ત હતી. તેને કંઈ પ્રજા થયેલી ન હતી, તોપણ તે ખાખત તેના મનમાં લગીર પણ અરતિ થતી ન હતી.

સુલસાના પંતિ નાગરથિકના મનમાં એક વખત પુત્ર વિનાનું જીવન નકામું ભાસવા લાગ્યું. “જેઓએ ખાલ્યાવસ્થામાં પ્રજાપત્ય પાળ્યું નહીં, અને યુવાવસ્થામાં પુત્રનું મુખ જોયું નહીં, તેઓના જન્મે દોષકના ઠગનારા કામીપણને ધિક્કાર છે.” આવા સામાન્ય વિચારોએ તેના મન ઉપર કબજા કર્યું. તેથી તે ઉદાસ થઈ ગયો. તેનો ચહેરો લેવાઈ ગયો. હાથમાં માથું રાખી ઉદાસચિત્તથી પુત્રના સંબંધેજ તે વિચારવા લાગ્યો, અને પુત્ર વિના પોતાનું જીવન તેને નકામું લાગ્યું. આ જનાવ સુલસાના જીવામાં આપ્યો.

“હે નાથ ! આપ કાંઈ ઘણી ચિંતામાં હો, એમ આપની મુખાકૃતિ ઉપરથી જણાય છે. તો આપ શી ચિંતા કરો છો ? તે કહો; અને મને તેની લાગીદાર બનાવો.” સુલસાએ પોતાના પતિને એ હાથ જોડી નમ્રતાથી પૂછ્યું.

“હું અપુત્ર છું. મને પુત્રની ઘણી લાલશા છે. પરંતુ પુત્ર કે પુત્રીની ઇચ્છા કરતાં, મને કંઈ ઉપાય સૂઝતો નથી.” નાગરથિકે ઉદાસચિત્તે જવાબ આપ્યો.

“સ્વામી ! આપ ખીજી ઘણી કન્યાઓ પરણો. તેઓમાંથી શું એક પણ પુત્રનો પ્રસવ કરનારી નહિ થાય ?” સુલસાએ પુલ્કાહ્વયથી અને આનંદિત ચહેરે પતિને કહ્યું.

“હે પ્રિયે ! આ જન્મમાં તો મહારે તારા શીવાય બીજી સ્ત્રી કરવી નથી. અને તારાથી ઘણુંજ સંતોષ છે. બીજી સ્ત્રી કદિ પરણવાનો નથી, તો પછી તેમનાથી પુત્રોની વાતજ શી કરવી.”

નાગરથિકે વિશેષ રીતે કહ્યું કે, “હે પ્રિયા ! હું તો તારાથી થયેલા પુત્રનેજ ઇચ્છું છું. તુજ મારા પ્રાણ, શરીર, મંત્રી, અને મિત્ર છો. માટે પુત્રને અથે' કેાઈ દેવીની માનતા-બાધા વિગેરે કરવા ચત્ન કર. ”

“હે સ્વામી ! હું શ્રી અરિહંત પ્રભુની આરાધના કરીશ, કારણકે શ્રી અરિહંતની આરાધના સર્વ કાર્યમાં ઇચ્છિત ફળને આપનારી છે.” સુલસાએ ધર્મને દ્વષણ ન પમાડનારી નીતિનો જવાબ આપ્યો. તે પછી પતિના મનને સમાધાન થાય, તેવા પ્રકારના ઉપાયમાં શ્રી જિનેશ્વરની પૂજામાં વિશેષ રક્ત થઈ, સર્વ વિઘ્નોનો નાશ કરવા અને સર્વ સંપત્તિના કારણરૂપ આચાર્યદત્તપન્નાબીલત્તુ' વિશેષ રીતે આરાધન કરી, સમાધિમાં રહેવા લાગી. તેમજ વિશેષ પ્રકારે બ્રહ્મચર્ય શુભ્રત્તુ' પાલન કરવા માંડ્યું.

સતી અને ચતિવતા સ્ત્રીઓ કષ્ટના પ્રસંગમાં આચાર્યદત્તપન્નુ' આરાધન વિશેષ પ્રકારે કરી, શ્રી જિનેશ્વરની ત્રીકાળ ભક્તિમાં મગ્ન બની બાંધે છે. તપ અને શ્રી જિનેશ્વરની પૂજા શું ફળને નથી આપતી ? તપથી અશુભ કર્મનો ક્ષય થાય છે. શ્રી જિનેશ્વર દેવની ભક્તિના માટે, શાસ્ત્રકારોએ જણાવ્યું છે કે, ‘તે વિઘ્નનો નાશ કરે છે, ઉદયને વધારે છે, અને પરંપરા મોક્ષ ફળને આપે છે. શ્રી જિનેશ્વર દેવની, જે પવિત્ર આચરણવાળાઓ શુદ્ધ ભાવથી સાત પ્રકારની શુદ્ધિ સહિત ભક્તિ કરે છે, તેમને તો એ ભક્તિ કલ્પવૃક્ષ અને ચિંતામણિ રત્નની પેઠે ઇચ્છિત ફળને આપનારી નીવડે છે. આવો સુલસાના મનમાં દ્રઢ વિશ્વાસ હતો. તેને પોતાને પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે ઇચ્છાજ ન હતી, પણ ધર્મપરાયણ એક પત્નિ નિષ્ઠાવાળા પોતાના પતિની ચિંતા દૂર થાય એવા પ્રકારની તેની ભાવના હતી શુદ્ધ ધર્મના પાલનને બાધા ન પડે એવા પ્રકારના વિશુદ્ધ

વિચાર, અને આચારનું પાલન કરવું એતો શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતની શુદ્ધ શીળ ધારણ કરનારી શ્રાવિકાઓનો ધર્મ જ છે.

સુલસાની અરેખરી દ્રઢ શ્રદ્ધા અને ધર્મભાવના તથા પવિત્ર આચરણની એક વખતે દેવલોકમાં ઈંદ્રે પ્રસન્નતા કરી. તે સાંભળી એક ઔતુકિ દેવને વિસ્મય લાગ્યું, અને તે સુલસાની પરિક્ષા કરવા રાજગૃહ નગરમાં આવ્યો. સુલસા તે વખતે ઘર દહેરાસરમાં પ્રભુ ભક્તિમાં શુશ્રાએલી હતી. દેવે સાધુનું રૂપ લીધું. “નીરિસહી” બોલતો તે ઘરદહેરાસર આગળ આવ્યો.

વાહળા વગરની વૃષ્ટિની જેમ એકાએક અચાનક મુનિને આવેલા ભેધ, સુલસાએ ભક્તિથી તેમને વંદનાકરી, અને આવવાનું કારણ પુછ્યું.

“ મને કેાઇ વેદે કહ્યું છે કે, તમારે ઘેર લક્ષપાક તેલ છે. ” દેવે આવવાનું કારણ જણાવ્યું.

“ હા, મહારાજ છે. ” મસ્તક નમાવી બે હાથ ભેડી ચઢતા પ્રણામથી સુલસાએ સાધુ મહારાજ ને જવાબ આપ્યો.

“ ગ્લાન સાધુના માટે મારે તેનો ખપ છે. ” સાધુએ તેલની માચના કરી.

“ મારું લક્ષપાકતેલ સાધુ મહારાજના ઉપયોગમાં આવવાથી સફળ થશે. ” જેમ બોલતી તેલનો કુંભ લેવાને સુલસા ગઈ.

લક્ષપાકતેલનો કુંભ લઈ આવતાં, દેવતાએ તેની પરિક્ષા કરવા માટે પોતાની શક્તિથી અપરેક્ષ રીતે, તે તેલનો કુંભ તેના હાથમાંથી પાડી નાખ્યો. તેલનો કુંભ પુટી ગયો. તેલના બીજા કુંભો ઘરમાં હતા, તેથી સુલસા જેઠ પામ્યા વગર બીજો કુંભ લેવા ગઈ, અને લાવી. તેને પણ દેવે ફેડી નાખ્યો. તેથી તે જરા પણ જેઠ પામી નહિ; અને ત્રીજો ઘડો લાવી. તે પણ તેજ રીતે પુટી ગયો. એટલે તેને ચિંતા થઈ કે, “ હું અદ્ય પુણ્યવાળી છું. તેલના ઘડા પુટી જવાથી સાધુમહારાજની યાચના નિષ્ફળ જશે, અને હું કાન દેવાને શક્તિમાન થઈશ નહી. ”

આ પ્રમાણે તે પોતાના મનમાં વિશુદ્ધ ભાવથી :ખેદ કરવા લાગી. દેવને તેના આવા વિશુદ્ધભાવની ખત્રી થવાથી, મુનિનો વેષ છોડી કંઈ, પોતાનું દેવનું સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું. સુલસાને કહ્યું કે, “ હે પરમ શ્રાવિકા ! દેવલોકમાં ઈંદ્રમહારાજે તારામાં રહેલા શ્રાવિકાપણાના ઉત્તમ ગુણોની પ્રસંશા કરી, તેથી વિસ્મય પામી હું તારી પરિક્ષા કરવા માટે અહિં આવ્યો હતો. તે હવે તારા આવા ઉત્તમ આચાર અને ભાવ જોઈ સંતુષ્ટ થયો છું. માટે વર માગ.”

“ હે દેવ ! મહારે પુત્ર શીવાય હાલ બીજી કંઈ ઇચ્છા નથી. ” સુલસાએ દેવને કહ્યું.

“ દેવ સુલસાના ઉપર પ્રસન્ન થઈ, બત્રીશ શુટિકા આપીને કહ્યું કે, “ અતુકરો આ શુટિકાનું તમે લક્ષણ કરજો, તેથી જેટલી શુટિકા છે તેટલા પુત્ર થશે. હે પુણ્યશાળી સતી ! વળી કોઈ પ્રસંગે તમને પ્રયોજનપડે, ત્યારે માફ સ્મરણ કરજો. હું તૂટી આવીશ. ” એ પ્રમાણે કહી દેવ અંતર્યામિ થઈ ગયો.

દેવની પ્રસન્નતા છતાં ભવિતવ્યતાના યોગે કેવી ભુલો થાય છે, અને વિપરીત બનાવ બને છે, તેનો સુલસાના સંબંધે આપણને અનુભવ થશે.

દેવના ગયા પછી સુલસાને વિચાર થયો કે, આ બધી શુટિકા બુદ્ધાબુદ્ધ વખતે ખાવાથી ઘણા પુત્રો થાય, તો તેમના લીધે ફરેક વખતે ગર્ભધારણની પીડા સહન કરવા ઉપરાંત, તેમના ઉછેરવામાં મહારો ઘણો કાળ જાય. જેટલુંજ નહીં પણ ફરેક બાળકના અંગે, તેમની અશુચી ચુસવાના પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય, અને મહારા જીવનનો ઘણો ભાગ બાળકોના લાલનપાલનમાં જાય. આવા વિચારમાં ને વિચારમાં ફરેક શુટિકાથી એક એક પુત્ર થશે, એ દેવનું કહેવું તેના સ્મરણમાં રહ્યું નહીં, અને તેણે વિચાર કર્યો કે, બટિશ શુટિકા એકસાથે ખાઉં, તો તેના યોગે બત્રીશ લક્ષણોવાલો એકજ પુત્ર મને થશે. એ પ્રમાણે પોતાની બુદ્ધિથી વિચાર કરી, બત્રીશ શુટિકા એકી સાથે ખાઈ ગઈ. જેવી ભવિતવ્યતા હતી, તેવી

બુદ્ધિ થઈ. સમકાંઠે બત્રીશ ગુટિકાઓ ખાવાથી, જોકી વખતે તેના ઉદરમાં બત્રીશ ગર્ભ ઉત્પન્ન થયા. તેમના વૃદ્ધિ પામવાથી, ઘણા-ફળોવાળી વહ્લીની જેમ, તે ઘણા ગર્ભોના ભારને સહન કરી શકી નહી, અને તેને અતિશય પીડા થવા લાગી. ધન્યજેવા ભારવાલા ગર્ભને સહન કરી ન શકવાથી કાયોત્સર્ગ કરી ગુટિકાઓ આપનાર દેવતું સ્મરણ કર્યું. સ્મરણ કરતાંજ તે દેવ હાજર થયો.

“ હે સતી ! મને શા માટે સંભાર્યો છે ? ” દેવે સુલસાને પુછ્યું.

ગુટિકા સંબંધી બધો વૃત્તાંત દેવને સુલસાએ કહી બતાવ્યો.

“ અરે ભદ્રે ! તમે જોકે સાથે બધી ગુટિકા શા માટે ભક્ષણ કરી ? ” દેવે સુલસાને પ્રશ્ન કર્યો.

બત્રીશ ગુટિકાઓ જુદા જુદા કાળે નહિ ખાતાં, જોકે સાથે ખાવાના માટે, પોતાના મનમાં જે વિચારો ઉત્પન્ન થયા હતા, તે સાથે સાચા દેવના આગળ સુલસાએ જણાવી દીધા.

“ જો ગુટિકાઓ અમોઘ છે, તેથી તેટલા ગર્ભ જોકે સાથે તને ખારણુ થશે. ભદ્રે ! સરળ બુદ્ધિથી તે આ સાફ કર્યું નહિ, કારણકે આ પ્રમાણે થવાથી તે બત્રીશ પુત્રો સરખા આયુષ્ય વાળા થશે. ”

“ જ્ઞાનીએ જે ભાવ દીઠા હશે, તે બનશે. જે વાત થઈ ગઈ તે ન થઈ શકવાની નથી. ” સુલસાએ ચરમની સાથે નમ્રતાથી દેવને જવાબ દીધો.

“ હે મહાભાગે ! હવે જો સંબંધમાં ખેદ કરશો નહિ. કારણ કે ભવિતવ્યતા બદલાવન છે. ”

“ પ્રભુ શ્રી જિનેશ્વરદેવને ભજનારી, જેના ઉપર આપના જેવા દેવની ધર્મના પ્રભાવથી પ્રસન્નતા છે, તેથી ખેદ કરવાને કે આત્મધ્યાન કરવાને કારણુ નથી. જીવો કર્મવશ છે. પાંચ કારણુમાં જ્યારે ભવિતવ્યતાનું જોર વિશેષ હોય છે, ત્યારે ડાહ્યા માણસો

પણ ભુલ કરે છે. તો પછી મહારા જેવી અમલાથી ભુલ થાય, એમાં કંઈ નવાઈ નથી.” સુલસાએ સરળતાથી દેવના આગળ પોતાની ભુલ કબુલ કરી.

“હે સત્વશીલ સુલસા ! ભવિતવ્યતા બલવાન હોય છે, ત્યારે એમજ અને છે. હવે તમે જરાપણ મનમાં, અરતિ ધારણ કરશો નહિ. હું તમારી ગર્ભાની પીડાને હરી લઈશ. માટે સ્વસ્થ થાઓ.” દેવે પોતાની દેવીશક્તિથી સુલસાને સંહાય કરી, તેની ગર્ભાથી થતી પીડા હરી લીધી; અને પોતાના સ્થાનકે ગયો. સુલસા પણ સ્વસ્થ થઈ, અને ભૂમિની જેમ શુદ્ધ ગર્ભા થઈ.

ગર્ભ સમય પૂર્ણ થતાં શુભ દિવસે અને શુભ સુદૂતે સુલસાએ ખત્રીશ લક્ષણવાળા ખત્રીશ પુત્રોને જન્મ આપ્યો.

ધાત્રિઓથી લાલિત થતા તે પુત્રો અખંડિત મનોરથે મોટા થયા. તે પુત્રોને પોતાના ઘેર રમતા જોઈ, નાગરથિક તે કુમારોને ખોળામાં લઈને સ્નેહવટે આનંદના અશ્રુ જળથી, સ્નાન કરાવતો હતો.

સત્વશીલ મહાશયો પોતાના સત્ત્વમાં કાયમ રહે છે. તેમના મનોરથો કેવી રીતે પુરા થાય છે, તેના કાખલામાં નાગરથિક અને સુલસાનો કાખલો લક્ષમાં રાખવા જેવો છે. પુત્રની તીવ્ર ઇચ્છા છતાં બીજી સ્ત્રીઓ કરવાને સુલસાએ અનુકૂળ જવાબ આપી, પોતાની સંપૂર્ણ અનુકૂળતા જણાવ્યા છતાં, એક પત્નીવ્રતના નિયમવાળા, આ નાગરથિકશ્રાવકે સુલસાને બીજી સ્ત્રી નહિ કરવા, જે જવાબ આપ્યો હતો, તે તેમનો પોતાના દ્રઢ નિયમને પાલન કરવાની શ્રદ્ધાનો નમુનેદાર જવાબ છે.

સુલસાએ પણ પુત્રની લાલસાએ મિથ્યા બાધાઓ નહિ રાખતાં, કે શ્રી બિનેશ્વરના માર્ગે હૃદયન નહિ કરતાં, પોતાની શુદ્ધ શ્રદ્ધામાં તે મક્કમ રહી; એજ તેનામાં શુદ્ધ સચ્ચકૃત્વનો શુભ બહુવાને બાહ્યલિંગ છે. હજુપણ તેના શુદ્ધ સચ્ચકૃત્વની પરિક્ષા આગળ થવાની છે. ધર્મિ જીવોએ યાદ રાખવા જેવું છે કે,

“ જિન ભક્તિએ જે નવી થયું, તે બીજથી નવી થાય. ”

આવા દ્રઢ શ્રદ્ધાવાન જીવનું સમ્યક્ત્વ નિર્માળ છે, જોમ આપણે અનુમાન કરીએ તો તે વાસ્તવિક છે. નાગરથિકના સર્વે કુમારો, વયમાં સરખા હતા. તેથી પ્રશેનજિત રાજના કુમાર શ્રેષ્ઠિકકુમારના તે અનુયાયિ-અંગરક્ષક-થયા.

પ્રશેનજિત રાજને ઘણા કુમારો હતા. તે સર્વમાં રાજ્યને લાયક શ્રેષ્ઠિકકુમાર છે, જોમ જાણી તેમને રાજ્યગાદિ આપી. ત્યારથી તે નાગરથિકપુત્ર રાજના અંગરક્ષકમાં મૂખ્ય પદિ ભોગવવા લાગ્યા.

તે સમયમાં વૈશાળીનામની નગરીમાં - મહાપ્રભાવિક તે નગરીના રાજ ચેટક નામે રાજ હતા.

મુલસાના પુત્રોનો તેમને પૃથા નામની રાણી હતી. તે એકી સમયે નાશ રાણીથી તેમને સાત પુત્રીઓ થઈ હતી થયો.

ચેટકરાજ ભગવંત મહાવીરના શ્રાવક હતા. તેમણે બીજના તેમજ પોતાના પુત્ર અને પુત્રીઓના વિવાહ પોતે નહીં કરવાની યાદા લીધી હતી. તેથી તેમણે પોતાની કન્યા કોઈને પણ આપી નહિ.

પ્રભાવતી, પદ્માવતી, મૃગાવતી, શિવા, જ્યેષ્ઠા, મુજ્યેષ્ઠા અને ચિલ્લણા, આ પ્રમાણે સાત પુત્રીઓ જાણે દેવલોકની દેવીઓ ન હોય, જોવી સ્વરૂપવાન, મુલક્ષણી અને સતીઓ હતી. તેઓ પણ પિતાની પેઠે શ્રાવિકાઓ હતી, અને પ્રભુ મહાવીરની ભક્ત હતી.

પુત્ર પુત્રીઓના વિવાહ પોતે નહિ કરવા, અને તેમના લગ્ન પોતે નહિ કરવાના નિયમવાળો રાજ; તેમના વિવાહ અને લગ્નની યાજ્ઞતમાં ઉઠાસીન રહેતો હતો. રાણીઓ મુક્તિપૂર્વક

જાની ગર્ભિંત સંમતિ મેળવી, રાજ્યને લાયક જોવી પોતાની સાત રાજકુમારીઓ પૈકી, પ્રભાવતીને વીતલયનચરના રાજ ઉઠા-યનને આપી. પદ્માવતીને અંપાનગરીના રાજ દધિવાહનને આપી. મૃગાવતીને કૌશળીના રાજ શતાનીકને આપી. શિવને ઉલ્લયિની

ના રાજા પ્રદ્યોતનને આપી; અને જ્યેષ્ઠાને કુંડશ્રામના અધિપતિ નંદિવંધન રાજા, જે વીર ભગવંતના જેષ્ઠ બંધુ હતા, તેમને આપી હતી. સુભ્યેષ્ઠા અને ચિલ્લણા એ બે કુંવારી હતી. તે બન્ને પરસ્પર રૂપશ્રીની ઉપમા રૂપ હતી. દિવ્ય આકૃતિવાળી અને દિવ્ય વસ્ત્રાલંકારને ધારણ કરતી, તે બન્ને સદા અવિયોગી (સાથે સાથે) રહેતી હતી. કલાકલાપમાં કુશળ અને સર્વ અર્થને જાણતી, તે બન્ને જાણે મૂર્તિમાન સરસ્વતી હોય, તેમ માંડોમાંડે વિદ્યા વિનોદ કરતી. બન્ને સાથેજ દેવપૂજા કરતી. સાથેજ ધર્મ સાંભળતી, અને એક સ્વરૂપવાળી હોય તેમ બીજું સર્વકાર્ય સાથેજ કરતી હતી.

સુભ્યેષ્ઠાએ શ્રેણિકામહારાજના રૂપ શુભૃથી મોહિત થઈ, તેમની સાથે લગ્ન સંબંધથી જોડાવાનો અભયકુમારની મારફત સંકેત કર્યો હતો. પ્રથમ સુભ્યેષ્ઠાની માગણી શ્રેણિકરાજાએ ચેટક રાજા પાસે ફક્ત મોકલી કરાવી હતી, પણ તે માગણીનો ચેટક રાજાએ સ્વીકાર કરેલો ન હતો. ચેટકરાજા હેલુય વંશના હતા. શ્રેણિક રાજાનું વાહીકુલ હતું. તેથી તે પોતાના સમાન કુલના નથી એમ ચેટકરાજા માનતા હતા. સમાનકુલ અને સમાન ધર્મના વર કન્યાનો વિવાહ થયો યોગ્ય છે, બીજાનો નહીં, એવી નીતિ છે. આથી છુપી રીતે બન્નેનો સંકેત થયો હતો, અને કયા દિવસે રાજા શ્રેણિક સુરંજ દ્વારા સુભ્યેષ્ઠાને લેવાને આવશે, તે સુકરર કરવામાં આવ્યું હતું.

સંકેતનો નિર્ણય કરેલો દિવસ આવ્યો, એટલે શ્રેણિક રાજા સુલસાના ખત્રીય પુત્રોની સાથે સુરંજના દ્વારપાસે આવ્યો. પંછી સુલસાના પુત્રોને રથસહિત સાથે લઈ, વૈતાલ્યની શુદ્ધિમાં ચક્રવર્તીની જેમ શ્રેણિકરાજા સુરંજમાં પેઠો. સુરંજના બીજે દ્વારે નિકળ્યા, એટલે મગધપતિએ સુભ્યેષ્ઠાને ઘીડી. તેને ચિત્ર પ્રમાણે મલતી જોઈ ઘણો હર્ષ પામ્યા સુભ્યેષ્ઠાએ આ વૃત્તાંત સખી ભાવથી ચિલ્લણાને જણાવીને તેની રજા માગી, એટલે ચિલ્લણા પ્રતિજ્ઞા પૂર્વક બોલી કે, “હું તારા વગર એકલી રહીશ નહીં”

પછી સુભયેષ્ટા ચિલ્લણાને રથમાં બેસાડી, પોતે સત્વર રત્નનો કરંડીઓ લેવા ગઈ. તે સમયે સુલસાના પુત્રોએ શ્રેણિકરાજાને કહ્યું કે, “હે સ્વામી ! શત્રુના ગૃહમાં ચિરકાળ રહેવું ઘટિત નથી.” સુલસાના પુત્રોની પ્રેરણાથી રાજા ચિલ્લણાને લઈ, તે સુરંગને માર્ગે જેમ આવ્યો હતો, તેમ પાછો ચાલી નિકળ્યો. સુભયેષ્ટા રત્નનો કરંડીઓ લઈ આવી, ત્યાં તો વાહનમાં ઠંકાયેલા અંદ્રની જેમ શ્રેણિકને ત્યાં જોયાં નહિ. તેથી પોતાની બેનવું હરણ થયું, અને પોતાનો મનોરથ સિદ્ધ થયો નહી, એવું ધારી તેણે ઉંચે સ્વરે પોકાર કર્યો કે, “અરે ! દોડો ! દોડો ! હું છુટાઈ ગઈ. મારી બેન ચિલ્લણાનું હરણ થયું.”

ચેટકરાજાને ખબર થઈ. ખબર થતાની સાથેજ પોતે તેની પાછળ જવાને તૈયાર થઈ ગયા. તે જોઈ વીરંગક નામના રથીએ કહ્યું, “હે સ્વામી ! હું છતાં તમારે જાતે જવું યોગ્ય નથી આપની આજ્ઞાથી હું જાઉં છું.” એમ કહી વીરંગક સુદ્ધ કરવાને સજ્જ થઈ, કન્યાને પાછી લાવવા માટે સુરંગના દ્વારપાસે ગયો. ત્યાં સુલસાના પુત્રે ને જતા જોઈ, મહાબાહુ વીરંગકે તેમને એક બાણથી મારી નાખ્યા. સુરંગ સાંકડી હોવાથી તેમના રથોને વીરંગક બાણ ઉપર કરવા રહ્યો, તેટલામાં તો મગધપતિ શ્રેણિક દ્વર નીકળી ગયો. પછી વીરંગકે પાછા ફરી, તે સર્વ વૃત્તાંત ચેટકરાજાને કહ્યો, અને સુભયેષ્ટાએ પણ તે હકીકત સાંભળી.

સુભયેષ્ટાના ઉપર નાનપણથી ધર્મિક કેળવણીના ઉચ્ચ સંસ્કાર પડેલા હતા તેનામાં શ્રાવિકાને લાયકના ઉત્તમ ગુણો હતા. ભગવંત મહાવીરના શાસનમાં તે હતી. તેના મનમાં સદ્વિચારો ઉદ્ભવ પામ્યા. તેણીને વિચાર થયો કે, “અહો ! વિષયની લોભપતાને ધિક્કાર છે. વિષય મુખની ધમ્મજા કરનાર મનુષ્યો આવી વિંટબનાઓ પામે છે”. આવા પ્રકારના વૈરાગ્યભાવના વિચારથી સંસાર ઉપર તેને વૈરાગ્ય આવ્યો, અને દીક્ષા લેવાના પરિણામ થયા; તેથી તેણે પિતાની પ.સે પરવાનગી માગી.

પિતાએ વૈરાગ્ય થવાના અને દીક્ષા લેવાના પરિણામે થવાના કારણો બાણુવાની ધમ્મજા જણાવી.

લગભગ સુભયેષ્ટા લગભગને લઈને સ્વમુખેસવિસ્તર સંત્ય હકીકત પિતાને કહેવાને શક્તિવાન થઈ નહી. પણ પોતાની ઠાંસી દ્વારા આ સર્વ અનર્થનું મૂલ પોતે છે, તેથી તેને વિષય ઉપર વૈરાગ્ય ભાવ બગ્યો છે, એ સર્વ વૃત્તાંત સત્ય રૂપે પિતાશ્રીને જણાવ્યો.

સુવાન બાળાઓએ દીક્ષા લેવી અને તે શુદ્ધ રીતે પાળવી એ કેટલી કઠન છે, તે વિચાર દીક્ષા લેવાના વિચારના આવેશમાં એકદમ આવતો નથી. પણ સાધવીધર્મની સાધનામાં જીવન શુભ-રવામાં, અરુણદિત રીતે મહાનતોના પાલનમાં જીવન વ્યતીત કરવું; અને સ્ત્રીઓના સ્વાભાવિક શુષ્ણ નિંદા વિકથામાં, કલેશ અને કલ્યામાં, તથા પ્રમાદમાં કાળ ન જાય તેના માટે કેસ વર્તવું, તેના ખ્યાલ દીક્ષા લેતી વખતે સ્ત્રી વર્ગને આવતો નથી. એ ધાત સુભયેષ્ટાના લક્ષ ઉપર આણી, દીક્ષા લેવાની રજા આપવામાં આનાકાની બતાવી.

“હે પિતાજી ! આ સંસારના વિષયી જઘડામાં હું હવે પરવશ પડવા ધમ્મજીતી નથી. આપે મને બાળપણથી ઉત્તમ શિક્ષણ આપ્યું છે. શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતના માર્ગથી મને આપે માર્ગિત ગાર કરી છે. પંચેન્દ્રિયના વિષયો મને વિષ જેવા લાગે છે. તપ સંયમનું આલંબન લઈ, હું મહારા ધર્મને અને આપના નામને શોભા પમાડે એવી રીતે જીવન વ્યતીત કરીશ. સ્ત્રીઓના સ્વાભાવિક શુષ્ણ નિંદા, વિકથા, કલેશ, કંકાશ, કલ્યા કરવા, વિગેરે જે આપે જણાવ્યું, તેના વશ હું નહીં પડું. હું ભગવંત મહાવીર દેવની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી, તેમની આજ્ઞાથી આયોચંદનભાલા પાસે રહી, અપ્રમત્તપણે નિર્દોષ રીતે ચારિત્રનો નિર્વીહ કરીશ. માટે આપ મને દીક્ષા લેવાની આજ્ઞા આપો.”

પોતાની પ્રબળ લજા સંબંધમાં બેસી આપવી, એટલે મોહના બંધનમાં બાંધી આપી સંસારવૃદ્ધિ અને ભવચક્રમાં નાખવા એ

પોતાનું કંઈ બધું નથી, એવું ચેટકરાળ માનતા હોવાથીજ તેમણે પોતાના પુત્રપુત્રીઓના લગ્ન પોતે નહિ કરવા પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. ધાર્મિકવૃત્તિવાળા માતાપિતાઓ- સ્વપ્રભને સારી રીતે ઉછેરી, તેમને બ્યવહારિક અને ધાર્મિક ઉચ્ચપ્રકારની કેળવણી આપી, તેમને સારા સંસ્કારી બનાવવાની પોતાની પહેલી ફરજ માને છે. જો તેઓ ગુણી અને શરીરે સુદૃઢ હશે, અને તેમને લોભાવલી કર્મનો ઉદય હશે, તો પૂર્વના સંબંધના ચોગે તેમના લાયકની કન્યા અથવા પતિ ચોખ્ખવચે મલી આવશે. તેમને કેળવણી નહીં આપતાં, નહાની વય-માં પ્રભને વિવાહ સંબંધથી જોડી દેવાની, જે ઉતાવળ વર્તમાન કાળમાં માતાપિતા કરતા જોવામાં આવે છે, તે બ્યાજળી નથી. માતાપિતા પોતાના અધિકારનો ફર ઉપયોગ કરી, સમાન વયના અથવા અસમાન વયના વિવાહ સંબંધ જોડે છે, તે કેવળ પાપમય સાચે ધીક્ષાર પાત્ર છે. પોતાના સુવાન પુત્રપુત્રીઓને વિવાહના બંધ-નમાં નાખતાં પહેલાં, સંસાર વિટંબનાઓ સમજાવી, આત્મહિત સાધનના માર્ગેજવાની સવલત કરી આપનાર, અને તેમને રજા આપ-નાર માતાપિતાઓને હજારવાર ધન્યવાદ થટે છે. વર્તમાનમાં પણ જોવા રતો જૈનશાસનમાં વિદ્યમાન છે. તેથી સંપૂર્ણ આજ્ઞા છે કે, ભગવંતમહાવીરનું શાસન આ પાંચમા આરાના છેવટ સુધી જન્યવંતુ વર્તશે.

સુભ્યેષ્ટાનો ઉચ્ચપ્રકારનો વૈરાગ્ય ભાવ જોઈ, પિતાઓ તેને દીક્ષા લેવા આજ્ઞા આપી. પિતાની આજ્ઞા મેળવી સુભ્યેષ્ટાએ ભગવંત મહાવીરની આજ્ઞા મેળવી, આર્યાચંદના પાસે દીક્ષા લઈ, પોતાના જીવનને સાચુંક બનાવ્યું. શુદ્ધ રીતે સંયમ પાળી સર્વ કર્મ ક્ષય કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત થયું.

રાજા શ્રેષ્ઠિક રથમાં બેઠેલી ચિદ્દલણાને સુભ્યેષ્ટા ધારી, ‘હે સુભ્યેષ્ટા ! હે સુભ્યેષ્ટા !’ જોમ કહી બોલાવવા લાગ્યો, ત્યારે ચિદ્દલણાએ કહ્યું કે, ‘રાજન ! સુભ્યેષ્ટા આવી નથી. હું તો સુ-ભ્યેષ્ટાની નાની બહેન ચિદ્દલણા છું.’

‘ શ્રેષ્ઠિકે કહ્યું, ‘ હે સુંદર બ્રહ્મીવાળી સ્ત્રી ! મારો પ્રયાસ વ્યર્થ ગયો નથી. તું પણ સુનયેષ્ટાથી કંઈ ન્યુન નથી. ’. તે પછી પવન જેવા વેગવાળા રથપટે શીઘ્ર રાખ પોતાના નગરમાં આવ્યો, અને ગાંધર્વ વિવાહથી ચિલ્લણાની સાથે પાણીગ્રહણ કર્યું’.

પછી રાખ અભયકુમારને સાથે લઈ, સુલસાના પુત્રોની ખબર કહેવા નાગરથીકના સ્થાને ગયા, અને શુક્તિસર બત્રીશે પુત્રના મૃત્યુના સમાચાર કહ્યા.

રાખના સુખથી પુત્રોત્ત્વ અમંગળ સાંભળી, હંપતી મુક્ત કંઠે ફૂદન કરવા લાગ્યા. પુત્રો ઉપરના ગાઠ ફેંકેને લીધે નાગરથીકને અને માતૃ પ્રેમને લીધે સુલસાને અત્યંત ખેદ થયો. આ પ્રમાણે ગાઠ સ્વરે ફૂદન કરતા જોઈ તેમને શાંત પમાડવા, યુદ્ધિનિધાન અભયકુમારે તે હંપતીને બોધ કરતાં જણાવ્યું કે, “ અરે મહાશયો ! જન્મધારી પ્રાણીઓને મૃત્યુ તો પ્રકૃતિ છે, અને જીવિત વિકૃતિ છે. તો સ્વભાવસિદ્ધ એવા બનાવમાં તમારા જેવા વિવેકીજનોએ શોક કરવો યોગ્ય નથી. ” ઇત્યાદિ મુચુક્તિ વચનોથી બોધ પમાડી તેમને શાંત કર્યાં.

એ પ્રમાણે હંપતીને સાંત્વન આપી તેઓ સ્વસ્થાનકે ગયા.

પ્રભુના ભક્તોમાં અંબડપરિત્રાજક નામનો સેવક હતો. તેની

મૂલ દીક્ષા અને વેશ પરિત્રાજકનો છતાં,

અંબડ પરિત્રાજકે પ્રભુના સહવાસમાં આવવાથી અને તેમના સુલસાની કરેલી વચનો સાંભળવાથી, શ્રી જિનેશ્વર માર્ગ પરિક્ષા. ઉપર તેની શ્રદ્ધા થએલી હતી. એક વખત

પ્રભુના સમવસરણમાં પોતાના પરિત્રાજકના વેશથી આવ્યો. પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરીને પ્રભુને નમ્યો, અને ભક્તિથી શેમાંચિત થઈ અંજલી બેસી, આ પ્રમાણે પ્રભુની સ્તુતિ કરી.

“ હે નાથ ! હું તમારા ચિત્તમાં વર્તું, એવી તો વાર્તા પણ

હુલ્લભ છે, પણ જો તમે મારા ચિત્તમાં વતો, તો પછી મારે ધીભ કાંઈનું પ્રયોજન નથી. ” છેતરવામાં તત્પર એવા અન્યજનો મૃદુ બુદ્ધિવાળા પુરૂષોમાં કાંઈને કાંપથી, તુષ્ટિથી અને કાંઈને અનુગ્રહ વડે છેતરે છે. તેવાઓ કહે છે કે,—

“જો પ્રસન્ન ન થાય તેની પાસેથી શી રીતે કૃણ મેળવી શકાય ? પરંતુ ચિંતામણી વિગેરે અચેતન છે, તો પણ શું તે કૃણ નથી આપતા ? હે વીતરાગ ! આપની સેવા કરવી તે ઉત્તમ છે, તે કરતાં પણ આપની આજ્ઞા પાળવી તે વિશેષ ઉત્તમ છે; કેમકે આપની આજ્ઞાનું આરાધન મોક્ષ કૃણને આપનાર છે, અને આજ્ઞાવિરોધ હોય તો સંસાર માટે થાય છે. ” આપની આજ્ઞા અનાદિકાળથી હેય અને ઉપાદેય ગોચર છે. એટલે કે આશ્રવ સર્વથા હેય—ત્યાગવા યોગ્ય—છે, અને સ્વંર સર્વથા ઉપાદેય—આદરવા યોગ્ય છે, એવી આપની આજ્ઞા છે. આશ્રવસંસારનો હેતુ છે, અને સંવર મોક્ષનો હેતુ છે. આ પ્રમાણે શ્રી જિનેશ્વરનો માર્ગ છે. એજ મૂળજ્ઞાન છે. બાકી ધીભે બધો તેનો વિસ્તાર છે. આ પ્રમાણેની આજ્ઞાની આરાધનામાં તત્પર એવા અનંતા છવો મોક્ષ પામ્યા, અનંતા પામે છે, અને અનંતા પામશે. ચિત્તની પ્રસન્તાવડે હીનતાને છોડી દઈને, માત્ર આપની આજ્ઞાનુંજ આરાધન કરનારા પ્રાણીઓ સર્વથા કર્મરૂપ મળથી સુકાઈ નિર્મળ થાય છે. ”

આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી સમવસરણમાં યોગ્યસ્થાનકે બેસી, પ્રભુની હેશના સાંભળી. હેશના પૂર્ણ થયા પછી તે અંબડસંન્યાસી રાજગૃહ નગર તરફ જવાને તૈયાર થયો. તે વખતે પ્રભુએ તેમને કહ્યું કે, તમે રાજગૃહમાં જઈને નાગરથિકની સ્ત્રી સુલસાને અમારી આજ્ઞાથી કેમભળ વાણીવડે કુશળતા પુછજો.

“ હા, પ્રભુ આપના ફરમાન પ્રમાણે હું કરીશ. ” એમ કહી અંબડપરિવાજક આકાશ માર્ગે ઉડી તત્કાળ રાજગૃહી નગરી એ આવ્યો. તે વખતે તેના મનમાં વિચાર આવ્યો કે, ‘ સુર, અસુર,

નરેશ્વરના સમક્ષ પ્રભુએ સુલસાનો પક્ષપાત કર્યો, તેનું શું કારણ ? માટે હું તેની પરિક્ષા કરું.’

અંબડને વૈદિક્ય લખિષ પ્રાપ્ત થયેલી છે. તેથી ઉપર પ્રમાણેના વિચારની સાથેજ, તેણે પોતાનું રૂપ ફેરવી, તેના ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો; અને શિક્ષા માગી. સુલસાએ એવો નિયમ કરેલો હતો કે, મારા હાથથી જે સુપાત્ર હોય તેનેજ શિક્ષા આપવી; તેથી તેણીએ આ યાચના કરતા તાપાસને શિક્ષા ન આપી.

તે પછી અંબડ રાજગૃહ નગરીની બહાર જઈ, પૂર્વ તરફના દરવાજે પ્રવેશી રૂપ વિકર્ણને બેઠો. તેણે પક્ષાસન વાળ્યું; ચાર બાહુ અને ચાર સુખ કર્યા; પ્રદ્ધાસ, ત્રણ અક્ષસૂત્ર અને જટામુગટ ધારણ કર્યા; સાવિત્રીને સાથે રાખી, અને પાસે હંસનું વાહન ઉભું રાખ્યું. પછી ધર્મઉપદેશ કરીને સાક્ષાત્ પ્રદ્ધા આવ્યા છે, એમ માનનારા જનોનાં મન હરી લીધાં. આ બખર સુલસાની સખીઓએ સાંભળી અને સુલસાને આવીને કહ્યું કે, આપણા નગરની બહાર સાક્ષાત્ પ્રદ્ધા આવ્યા છે, માટે ચાલો એવા જઈએ. આ પ્રમાણે લક્ષ્મી રીતે બોલાવી, તોપણ મિથ્યાદ્રષ્ટિના પરિચયથી લાય પાત્રી, તે સુલસાએ તેમને કંઈ ઉત્તર આપ્યો નહિ, અને ત્યાં ગઈ નહિ.

બીજે દિવસે તે અંબડ દક્ષિણ દિશાના દરવાજા બહાર ગઈ પર બેસી, શંખ, ચક્ર, ગદા અને ખડ્ગને ધારણ કરી, સાક્ષાત્ વિષ્ણુનું સ્વરૂપ લઈને બેઠો. લોકોને બ્યાસોહ કરનારા સાક્ષાત્ વિષ્ણુ પદાચીના બખર સુલસાએ સાંભળ્યા, તોપણ સમ્યક્દર્શનમાં નિશ્ચલ એવી સુલસા ત્યાં ગઈ નહિ.

ત્રીજે દિવસે અંબડ પશ્ચિમ દિશાને દરવાજે શંકરનું રૂપ ધરીને બેઠો. તેમાં નીચે વૃષભનું વાહન રાખ્યું. લલાટે ચંદ્રને ધારણ કર્યો. પાર્વતીને પાસે રાખી. મૃગચર્મના વસ્ત્ર ધારણ કર્યા. ત્રણ લોચન કર્યા, શરીરે ભસ્મ લગાવી, બૂજમાં ત્રીશુળ અને પિનાક

જાખ્યા. 'કપાળોની' રૂંડમાળ ગળામાં ધારણ કરી, અને ભૂતોના વિ-
વિધ ગણો વિકુન્ઠ્યાં. તેવા રૂપે ધર્મોપદેશ કરીને, તેણે નગરજનોનાં
મનને હરી લીધાં. પરંતુ તે ખબર સાંભળીને પણ પરમ શ્રાવિકા
સુલસાને જોવા જવાનું મન થયું નહિ.

ચોથે દિવસે તેણે ઉત્તર દિશામાં ત્રણ ગઠથી શોભતું, અને
દેદિપ્યમાન તોરણવાળું દિવ્ય સમ્રાસરણ વિકુન્ઠ્યું; અને તેમાં
પોતે જિનેશ્વરનું રૂપ ધારણ કરી બેઠો. તે સાંભળી નગર જનો વિ-
શેષ મોટી સમૃદ્ધિ સહિત ત્યાં આવી ધર્મ સાંભળવા લાગ્યા. આ
ખબર સાંભળીને પણ સુલસા ત્યાં ગઈ નહી. એટલે અંખડે તેને
ચલાવવા કોઈ પુરૂષને તેની પાસે મોકલ્યો. તેણે સુલસાની પાસે
આવીને આ પ્રમાણે કહ્યું.

“હે સુલસા ! શ્રી વિશ્વસ્વામી જિનેશ્વરનગરની બહાર સમ્રા-
સચાં છે, માટે તમે તેમને વાંઠવાં ચાલો. વિલંબ ન કરો.”

“એ ચોવીશમા તીર્થંકર જગદ્ગુરુ શ્રી વીરપ્રભુ નથી.”
સુલસાએ તે આવેલા પુરૂષને જવાબ આપ્યો.

“અરે મુઘ્ધા ! આ તો પંચવીશમા તીર્થંકર છે. માટે તેમને
પ્રત્યક્ષ આવીને જુઓ.” તે આવેલા પુરૂષે સુલસાને જુલાશો કયો.

“કહીપણ પંચવીશમા તીર્થંકર હોય જ નહી, માટે આ
તો કોઈ માહીબુદ્ધિવાળો મહાપાખંડી જણાય છે. તે બિચારા લોળા
લોકોને ઠગે છે.” સુલસાએ શાંત રીતે પણ કઠકઠતો જવાબ પેલા
આવેલા પુરૂષને આપ્યો.

“ભદ્રે ! આવું બોલો નહી. તમારા આવવાથી તો શ્રી જિન-
શાસનની પ્રભાવના થશે. તેથી તમોને શી હાનિ થવાની છે ? માટે
આપ ચાલો.” પેલા આવેલા પુરૂષે પુનઃ સુલસાને કહ્યું.

આવા મોટા પ્રપંચથી કાંઈ જીનેશાસનની પ્રભાવના થતી
નથી, પણ તેથી તો અપ્રભાવના થાય છે. માટે હું કાંઈ ત્યાં

આધેવની નથી. આપ અહીંથી ચાલ્યા બન્યો. સુલસાએ તેને રોકડો જવાબ આપી દીધો.

પેલા મોકલેલા પુરૂષે અંગની પાસે આવીને તમામ વૃત્તાંત કહ્યો. આવી રીતે સુલસાને અચ્ચિત મનવાળી બેઠને, અંગડેમે મનમાં બહુ પ્રસન્નતા થઈ; અને ચિંતવવા લાગ્યો કે, ભગવંત મહાવીર પ્રભુએ ભર સભામાં આ સતીની જે સંભારના કરી હતી, તે ઘટિતજ છે. કારણું હું મોટી માયાએ કરીને પણ તેને સમક્ષિતથી ચ્ચિત કરી શક્યો નહિ પછી તે બધો પ્રપંચ સંહરી લઈ પોતાનાં મુળરૂપે નૈષધિદ્રી બોલતો સુલસાના ઘર આગળ આવ્યો.

સુલસા તેને બેઠને ઉભી થઈ સામી આવી, અને કહ્યું કે, “હે ધર્મજંધુ ! હે શ્રી જગદ્ગંધુ વીર પ્રભુના ઉત્તમ આવક ! તમે કુશળ છો ?” સુલસાએ સ્વધર્મિ જંધુભાવથી, અને પ્રભુનો વતધારી આવક છે એ ભાવથી, તેણે સ્વાગત કરવાને તેના મુખ સમાચાર પુછ્યાં. તે પછી માતાની જેવી વત્સલ સુલસાએ, તેના ચરણ ધોયા, અને પેતાના ગૃહચૈત્યની વંદના કરાવી.

ચૈત્યની વંદના કરીને અંગડે શુદ્ધભુક્ષિએ સુલસાને કહ્યું કે, ‘મારા વચનથી તું શાસ્ત્રવત અને અશાસ્ત્રવત ચૈત્યોને વંદન કર.’

પછી પૃથ્વીપર મસ્તક નમાવી તેણીએ બધે પ્રત્યક્ષ બેટી હોય તેમ મનમાં ભક્તિ ભાવ લાવીને વંદના કરી. અંગડે ફરીવાર સુલસાને કહ્યું કે, “ધર્મસ્નેહી બહેન ! આ જગતમાં તમે એકજ શુભવતી છો, કે જેના ખગર વીર પ્રભુએ મારા મુખથી પુછ્યા છે.”

તે સંભળી સુલસાએ હર્ષ પામીને વંદના કરી, અને રામાચિંત શરીરે ઉત્તમ વાણીથી પ્રભુની સ્તુતિ કરી. ફરીવાર પરિશ્વર કરવાની ઇચ્છાએ, એ ઉત્તમ અંગડે સુલસાને કહ્યું કે “હે ભદ્રે ! હંમણાં પ્રહ્લાદિક દેવો આ નગરની બહાર પ્રગટ થયા હતા, અને ધર્મના વ્યાખ્યાનો કરતા હતા; નગરજનો તેમને વાંદવા ગયા હતા, અને તેની પાસે ધર્મ સાંભળ્યો હતા; પણ તમે કોતુકથી પણ ત્યાં દેમ ગયા ન હોતા ?

“ હે મહાશય ! તમે જાણો છો, તે છતાં અજ્ઞાનીની જેમ કેમ પુછો છો ? તે બીચારા બ્રહ્માદિક તે કેાણુ માત્ર છે ? હિંસા કરવાને શસ્ત્ર રાખનારા અને લોગ કરવાને સ્ત્રીને પાસે રાખનારા, પોતેજ અધર્મમાં તત્પર હોવાથી તેઓ ધર્મના વ્યાખ્યાનો શું આપશે ? જગતમાં અદ્વિતીય આ પુરૂષ શ્રી મહાવીર ભગવંતને જોયા પછી, અને તેમના ધર્મને અંગીકાર કર્યા પછી, જે તેવા દેવને જીવે છે, તે ખરેખરા પોતાના સ્વાધના ધાતક છે.” સુલસાએ અંબ-હના પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો.

“ સામાશ, સામાશ. તમેજ ઉત્તમ સમ્યક્ત્વમાં અદ્ભાવાન આવિકા છો.” સુલસાના જવાબથી ચિત્તમાં હર્ષ પામતો તે સુલસા પ્રત્યે બોલ્યો. આ પ્રમાણે કહીને તે પોતાના સ્થાનકે ગયો. મહાસની સુલસા આનંદિત રહી આહંત ધર્મનું આરાધન કરી, પોતાનું જીવન પવિત્ર રીતે ગુભયું.

સુલસાનો જીવ વર્તમાનમાં પાંચમા દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયેલ છે, અને તે દેવલોકના સુખનો અનુભવ કરે છે. આવતી ચોવીશીમાં તે ‘ નિર્મમ ’ નામના પંદરમા તીર્થંકર થશે.

દેવતી નામની આવિકાએ ભગવંતના શાસનમાં તીર્થંકર નામકર્મનો ગંધ કરેલો છે, અને તે આવતી

દેવતી આવિકા. ચોવીશીમાં ‘ સમાધિ ’ નામના સત્તરમા તીર્થંકર થનાર છે. આ બાઈ શુદ્ધ શીળ-

વતી આવિકા હતી, અને ભગવંતની ભકત હતી. ગોશાળા નામના કહેવાતા શિષ્યે પ્રભુના ઉપર તેને લેશ્યા સુકી હતી, તેથી પ્રભુને રક્ત અતિસાર તથા પિત્તજ્વર થયો હતો. તેના લીધે પ્રભુનું શરીર અતિકૃશ થઈ ગયું હતું, તોપણ પ્રભુએ તેનું કંઈ ઔષધ કયું નહિ. પ્રભુના શરીરમાં એવો ઉચ્ચાધિ જોઈને લોકમાં એવો પ્રવાહ ચાલ્યો કે, ગોશાળની તેને લેશ્યાથી પ્રભુ છ માસમાં મૃત્યુ પામશે. આવી વાત સાંભળીને સિંહ નામના એક પ્રભુના અનુ-રાગી શિષ્ય, એકાંતમાં જઈને ઉંચે સ્વરૂપે રૂઢન કરવા લાગ્યા. પ્રભુએ

તે વાત બહુ, તેને પોતાની પાસે બાલાવીને કહ્યું કે, “ અરે ભદ્ર ! દોઢોની વાતો સાંભળીને તું શા માટે ભય રાખે છે ? અને હૃદયમાં કેમ પરિતાપ પામે છે ? તીથ”કરો કંઠિપણુ એવી આપ-ત્તિથી મૃત્યુ પામતા નથી. સંગમ વિગેરેના પ્રાણ્તાં ઉપસર્ગો શું વૃથા થયા નથી ? ”

સિંહ સુનિએ પ્રભુને વિનંતી કરી કહ્યું કે, “ હે ભગવાન ! જો કે આપનું કહેવું સત્ય છે, તથાપિ આપને આવી આપત્તિ બહુ બધા લોક પરિતાપ પામે છે. માટે હે સ્વામી ! મારા જેવાના મનની શાન્તિના માટે આપ ઔષધનું સેવન કરો. આપનું હુઃખ મારાથી જોઈ શકાતું નથી. ”

સિંહ સુનિના અતિઆગ્રહથી પ્રભુએ તેને કહ્યું કે, “ રેવતી નામની એક આવિકાએ મારા ઉપરના ભક્તિરાગના લીધે, મારા માટે કોળાનો કટાહ પકાવ્યો છે, તે તમે લેશો નહીં; અને પોતાના ઘરના માણસોના ઉપયોગ માટે તેણે બીજોરાનો પાક પકાવ્યો છે, તે તું લેઈ આવ. તારા આગ્રહથી હું તે ઔષધ તરીકે ગ્રહણ કરીશ, કે જેથી તને ધૈર્ય પ્રાપ્ત થાય. ”

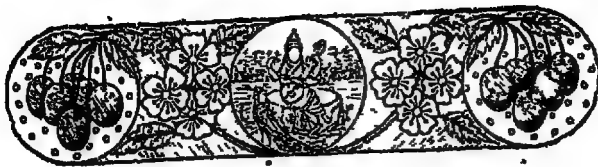
પ્રભુની આવી આજ્ઞા થવાથી સિંહસુનિ રેવતી આવિકાને ઘેર ગયા. રેવતીએ પ્રભુના રોગની શાંતિ નિમિત્તે અત્યંત ભાવપૂર્વક બીજોરાપાક વહોરાવ્યો અને આપેલા ફાનની ઘણી અનુભાવના કરવા લાગી.

સિંહસુનિએ આણેલા પ્રાચુક ઔષધના સેવનથી પ્રભુનો તે વ્યાધિ સમી ગયો. અહિં એક વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે, ચાર પ્રકારના ધાતિકર્મનો સત્તામાંથી નાશ થવાથી કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રભુને કેવળજ્ઞાન થયા પછી અજ્ઞાતા વેદનીકર્મ ઉદય આવ્યું. તત્ત્વદષ્ટિએ જ્ઞેતાં વેદનીકર્મ સત્તામાં હોતું, માટે આ વ્યથાનો પ્રસંગ આવ્યો. વેદની આદિ ચાર કર્મ અધાતિકર્મ છે, અને તેની કેટલીક પ્રકૃતિઓ તો સત્તામાં હોય છે; તે તો-તેરમા શુણ્ણસ્થાનકના અન્તે અને ચૌદમા શુણ્ણસ્થાનકે તેની સત્તા નાશ

પામે છે; જોટલે પ્રભુને આ વ્યાધિ થયો એ પણ વાસ્તવિક તો કર્મ જનીત પીડાજ માનવા જેવી છે.

ભગવંતના શાસનમાં થએલી ઘણી આવિકાઓતો દિક્ષા અહણુ કરેલી છે, ને તેમાંથી કેટલીક આવિકાઓની હકીકત સાધવી પ્રકરણમાં આપવામાં આવી છે. આ પ્રકરણમાં આ બે ઉત્તમોત્તમ આવિકાઓનો સંબંધ જણાવી સંતોષ પકડવામાં આવ્યો છે. લક્ષમાં રાખવા જેવી વાત એ છે કે, ઉત્તમ પ્રકારથી શીળ પાળવાથી અને જીનેશ્વરની આજ્ઞાપૂર્વક આવિકાધર્મનું આરાધન કરવાથી, આવિકાઓ પણ આત્મકલ્યાણના માર્ગને સાધી, મનુષ્ય જીવનને સાર્થક બનાવી શકે છે.

પ્રકરણ ૨૪ મું.

ભગવંતના ભક્ત શ્રેષ્ઠિક રાજ તથા ખીજ જૈન રાજ.

શ્રી મહા વિજયનંદસૂરી વિરચીત જૈનધર્મ વિષયક પ્રશ્નો-
ત્તરના પ્રશ્ન ૭૬ માં પ્રશ્ન છે કે, “ શ્રીમહાવીરજીના
સમયમે’ કેટલા રાજ શ્રી મહાવીરના ભક્ત
હતા. ? ઉત્તર—“ (૧) રાજગૃહીના રાજ શ્રેષ્ઠિક
જેમણું ખીજીનામ ભંભસાર હતું. (૨) ચંપાના
રાજ ભંભસારનો પુત્ર અશોકચંદ્ર, જેમણું
પ્રસિદ્ધનામ કોણિક હતું. (૩) વૈશાલિનગરીના રાજ ચેટક.
(૪ થી ૨૧) કાશીદેશના નવમહલિક ભતના રાજ, તથા કોશલ
દેશના નવ લોહિક ભતના રાજ. (૨૨) અમલકલ્પાનગરીના ક્ષેત
નામના રાજ. (૨૩) વીતભયપટનના ઉદાયન રાજ. (૨૪) કૌશાં-
બીકા નગરીના ઉદાયનવત્સ રાજ. (૨૫) ક્ષત્રિયકુંડગ્રામ
નગરના નંદિવર્દન રાજ. (૨૬) ઉજ્જયનીના ચંદ્રપ્રભોતન
રાજ. (૨૭) હીમાલય પર્વતના ઉત્તર તરફ પૃષ્ઠચંપાના રાજ
શાળ અને મહાશાળ; બે ભાઈ. (૨૮) પુલાસપુરના વિભ્ય નામના
રાજ. (૨૯) પોતનપુરના પ્રશનચંદ્ર રાજ, (૩૦) હસ્તીશીર્ષ
નગરના અહિન શત્રુ રાજ. (૩૧) રૂપણપુરના ધનાવહનમારાજ.
(૩૨) વીરપુર નગરના વીરકૃષ્ણમિત્ર નામના રાજ. (૩૩)
વિજયપુરના વાસવકલ રાજ. (૩૪) સોમંધિક નગરીના અપ્રતિ-
હત નામના રાજ. (૩૫) કલકપુરના પ્રિયચંદ્ર રાજ, (૩૬)
મહાપુરના બલરાજ (૩૭) ચંપાના કલરાજ, (૩૮) શાકેત

પુરના મીત્ર નંદિરાજા. ” ઇત્યાદિ બીજા પશુ કેટલાક રાજા ભગવંત મહાવીરના ભક્ત હતા. આ સર્વ રાજાઓનાં નામ અંગોપાંગ-શાસ્ત્રમાં લખેલાં છે.

આ રાજાઓ યૌધના ભક્ત હતા, તેથી યૌધશાસ્ત્રમાં તેમનાં નામ જોવામાં આવે છે. તે તેનું શું કારણ ? એ સંબંધ એજ યુદ્ધના પ્રશ્ન છડ ના ઉત્તરમાં સુરિન્ધરજી જણાવે છે કે,

“ જેટલા રાજા ભગવંત મહાવીરના ભક્ત હતા, તે તમામના નામ યૌધશાસ્ત્રમાં લખેલાં નથી. પરંતુ કેટલાક રાજાઓનાં નામ જોવામાં આવે છે. તેનું કારણ એમ જણાય છે કે, પહેલાં તે રાજાઓ એ યુદ્ધનો ઉપદેશ સાંભળી, યૌધમત અંગીકાર કર્યો હશે. પછી શ્રી મહાવીર ભગવંતનો ઉપદેશ સાંભળી, જૈનધર્મમાં આવેલા જણાય છે. કેમકે શ્રી મહાવીર ભગવંતની પહેલાં ૧૬ વર્ષ અગાઉ યુદ્ધે કાલ કર્યો છે. અર્થાત ગૌતમયુદ્ધના મરણ પછી, શ્રી મહાવીર ૧૬ વર્ષ સુધી કેવલીપણે વિચર્યો હતા. તેમના ઉપદેશથી કેટલાક યૌધરાજાઓએ જૈનધર્મ અંગીકાર કર્યો. તેથી કેટલાક રાજાઓના નામ અન્ને મતમાં લખેલાં જણાય છે. ”

ભગવંતના ભક્ત રાજાઓ પૈકી કેટલાક રાજાઓની હકિકત બીજા પ્રકરણમાં પ્રસંગે પ્રસંગે છુટી આવી ગઈ છે. એ બધા રાજાઓમાં રાજગૃહ નગરના રાજા શ્રેષ્ઠિક મહારાજા એ મૂખ્ય છે. તેમના જીવનનો જેટલો ભાગ ભગવંતના ચરિત્ર સાથે સંબંધ કર્યો છે, તે આ ચરિત્રના અંગે આવવાથી, ભગવંતનાથી તેમને તથા તેમના રાજ્યકુટુંબને અધ્યાત્મિક કેટલો લાભ થયેલો છે, તે સમજાય છે. તેથી શ્રેષ્ઠિક મહારાજાનો વૃત્તાંત વિસ્તારથી આપવાનું યોગ્ય ધાર્યું છે.

શ્રેષ્ઠિક રાજાના પિતાની રાજ્યધાની મગધદેશના કુશાગ્રપુર નગરમાં હતી. તેઓ શ્રીપાર્શ્વનાથ પ્રભુના શ્રેષ્ઠિક રાજાનો શાસનમાં વર્તતા હતા, અને જૈનધર્મ પાળતા હતા. એ રાજ્યધાનીના નગરમાં વારંવાર અગ્નિનો ઉપદ્રવ થતો હતો, તેથી

રાજશૂદ્ર નામનું બીજું નગર વસાવ્યું, અને ત્યાં રાજધાની બાંધી. તેમના પિતા પ્રસેનજીતને ઘણું રાજકુમારો હતા, તેમાં શ્રેષ્ઠિક પુત્રિયાળી અને રાજ્ય ચલાવવાને લાયક બહી, તેમને પોતાની અંતાવસ્થા વખતે ગાદીએ સ્થાપી, તેઓ કાળ કરી ગયા હતા. શ્રેષ્ઠિક રાજા ન્યાયથી રાજ્યનું પાલન કરતા હતા. તેમના પિતાં શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રજાના આવક છતાં, તેમને પાછળથી પુત્રનો પરિચય થવાથી, તે તેમના અનુયાયી થયા હતા.

શ્રેષ્ઠિક મહારાજને ઘણી રાણીઓ હતી છતાં એટલે રાજની કુંવરી એલ્લાણા સાથે તેમનું લગ્ન થયું હતું. એટલે રાજને ચિદલણા સાથે સાત રાજકુમારિઓ હતી. તે સર્વે ભગવંત મહાવીરની સેવા કરતી. જૈનધર્મ ઉપર તેની પૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી; પોતાના પતિનું આત્મહિત થાય, અને મનુષ્ય જન્મની સફળતા પ્રાપ્ત કરે, એ હેતુથી ભગવંત મહાવીરના પરિચયમાં લાવવાને, એ સતીએ સ્ત્રી ધર્મના લાયક સ્વામીઆજ્ઞાન પાલન સહિત, સચુકિતક પ્રયત્નો કરી ભગવંતનો પરિચય કરાવેલો છે. ભગવંતના પરિચયમાં આવ્યા પછી, તેમની જૈનધર્મ અને જૈનધર્મના તત્વો ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા થઈ હતી. ભગવંતના વચનો ઉપર તમનો અઠગ વિશ્વાસ હતો. જેના પરિણામે ઉત્કૃષ્ટ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું હતું.

આઠ પ્રકારના કર્મમાં મોહનીય નામનું કર્મ છે. તેના મૂખ્ય બે લેહ છે. દર્શન મોહનીય અને ચારિત્ર મોહનીય. દર્શન મોહનીયના પેટાલેહ ત્રણ છે. તે ત્રણ અને અનંતાનુબંધિ કષાયની ચોકડી; એ સાતના ઉદયના લીધે જીવોને શુદ્ધ તત્ત્વ ઉપર નિર્મળ શ્રદ્ધા ન થતું નથી. ચારિત્રમોહનીય કર્મના પેટાલેહ પચીશ છે. તેની સત્તાના બળે જીવને ચારિત્ર ઉદય આવતું નથી. દર્શનમોહનીય કર્મની ત્રણ પ્રકૃતિ, સિચ્ચાત્ત્વ મોહની-મિશ્ર મોહનીય-અને સમ્યક્ત્વ મોહનીય નામની છે. ચારિત્રમોહનીય કર્મની પચીશ પ્રકૃતિમાં અનંતાનુબંધિ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, આ ચાર પ્રકૃતિ છે. આ ચાર અને દર્શનમોહની કર્મની ત્રણ પ્રકૃતિનો ઉદય, જીવને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિમાં અંતરાય કરનાર છે. તેનો ઉપશમ, સર્વોપશમ.

અથવા ક્ષય થવાથી અનુક્રમે ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, અથવા ક્ષાયિક સ્વમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ત્રણમાં ક્ષાયિક સ્વમ્યક્ત્વનો એવો પ્રભાવ છે કે, એક વખત જીવને પ્રાપ્ત થયા પછી, તે જતું નથી. એટલું જ નહિ પણ તે પ્રાપ્ત થતા પૂર્વે જો પરલવના આયુષ્યનો ખંધ કરેલો ન હોય, તો તે પ્રાપ્ત કરનારા પ્રાણે તેજ લવમાં સુકિત પ્રાપ્ત કરે છે. બાકીના જો સ્વમ્યક્ત્વમાં આયુષ્યનો ખંધ વૈભનિક દેવગણનો કરે છે. શ્રેષ્ઠિક રાજાએ સ્વમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરતાં પહેલાં પરલવના આયુષ્યનો ખંધ કરી નારકીતું આયુષ્ય બાંધ્યું હતું. ભગવંતના પરિચયમાં આવ્યા પછી, તેમણે સ્વમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરેલું હતું. તેમની શ્રદ્ધા દ્રઢ હતી, જેના પરિણામે તીર્થંકર નામકર્મ નામની ઉત્કૃષ્ટિ પુણ્યપ્રકૃતિનો ખંધ કરેલો છે. તેના મહાત્મ્યથી તેઓ અગામી કાળમાં આવતી ચોવીશીમાં 'પદ્મનાભ' નામના પહેલા તીર્થંકર થનાર છે.

એક વખત ઇંદ્ર મહારાજાએ શ્રેષ્ઠિક રાજાના સ્વમ્યક્ત્વની, પોતાની ચુલામાં પ્રવેશ કરી. હર્દ્દરાંક શ્રેષ્ઠિક રાજાના નામના દેવને ઇંદ્ર મહારાજાના વચન ઉપર સમકિતની પરિક્ષા. શ્રદ્ધા બેઠી નહિ. તેજ સમયમાં ભગવંત રાજગૃહ નગરમાં પધારેલા હતા. દેવોએ રચેલા સમવસરણમાં બેસી પર્ષદા આગળ ભગવંત દેશના આપતા હતા. શ્રેષ્ઠિક રાજા પણ તે પર્ષદામાં હતા. તે સ્થળે જો હર્દ્દરાંક દેવ, શ્રેષ્ઠિક રાજાના સ્વમ્યક્ત્વની પરિક્ષા કરવા માટે, સમવસરણમાં આવ્યો, અને ગોશીર્ષચંદનવડે પ્રભુની ભક્તિ કરી. પણ તે દેવે પોતાની વૈક્રિયલ્પિના બળથી એવો દેખાવ કર્યો કે, બાહ્યે તે કુદી હોય અને પોતાના કોઠનો રસ (પડ્ વિગેરે) લઈ લઈને પ્રભુના પગે ચોપડતો હોય. શ્રેષ્ઠિક રાજાએ એવો દેખાવ જોયો. તે અચુકત કાર્ય જોઈને, રાજા તે કુદી ઉપર અતિ ક્રોધાયમાન થયો. તેવામાં પુણ્યને છીંક આવી. ત્યારે તે કુદિ બોલ્યો કે, " મરો ". થોડી વારે રાજાને છીંક આવી, ત્યારે તે બોલ્યો કે, " ચિરકાળ જીવો ", તેવામાં અલય કુમારને છીંક આવી, ત્યારે તે બોલ્યો કે,

“ મરેા અથવા ન મરેા ” તેટલામાં કાલસૌરિક નામના કસાઈને છીંકા આવી. ત્યારે તે બોલ્યો કે, “મા મર ને મા ભવ” આ પ્રમાણે તે કુષ્ટી બોલ્યો. તેમાં ભગવાનને મરવાનું કહેલું સાંભળીને અધિક ક્રોધ પામેલા શ્રેણિક રાજાએ વિચાર કર્યો કે, ‘ અહો આ કુષ્ટી કેવો દુષ્ટ છે ? એને જરૂર સજા કરવી એમનો ”. એમ વિચાર કરીને કુષ્ટી સમવસરણની બહાર નિકળ્યો એટલે તેને પકડીને અટકાવવા પોતાના સેવકોને આજ્ઞા કરી. પછી કુષ્ટી બહાર ગયો, ત્યારે રાજા પુરૂષો તેને પકડવા ગયા. એટલામાં તો તે આકાશ માગે કડી ગયો. સેવકોએ તે સમાચાર રાજાને કહ્યા. તે સાંભળીને રાજાએ પ્રભુને પુછ્યું કે, “ હે ભગવાન ! તે કુષ્ટી કેણુ હતો ? અને તેણે આવી યેષ્ઠા કેમ કરી ? ” પ્રભુએ કહ્યું કે, “ હે રાજન્ ! તે કુષ્ટી મનુષ્ય ન હતો, પણ તે તો હર્ડરાંક નામનો દેવ હતો. તેણે તો બાવનાચંદનવડે અમારા ચરણની પૂજા કરી છે. પણ દેવી માયાથી તમને કુષ્ટીની જાંતિ કરી હતી. ” રાજાના પુછવાથી તે હર્ડરાંક દેવનો પુર્વભવનો અને દેવપણે ઉત્પન્ન થવાના હેતુનો વૃત્તાંત કહ્યો તેની સાથે સમવસરણમાં છીંકના પ્રસંગે જુદી જુદી રીતે કહેલા માર્મિક શબ્દો શા હેતુથી કહ્યા હતા, તે માટે પ્રભુએ જણાવ્યું કે, “ હે રાજા ! તે દેવે ભકિતના સગથી અમને એમ કહ્યું કે, હે સ્વામી ! તમે સમગ્ર કમની ક્ષય કરીને, જન્મજરા મરણ વિગેરેથી રહિત સ્વાભાવિક મુખવાળા મોક્ષ પદને જલદી પામે. તમને ચિરકાળ ભવવાનું એવા હેતુથી કહ્યું કે, તમે ભવતા છો, ત્યાં સુધી રાજ્યસુખને અનુભવો છો. પણ કાળ કરી ગયા પછી ઘોર નરકમાં જવાના છો. માટે ઘણો કાળ ભવતા રહો એમ કહ્યું. અભયકુમાર મંત્રીને જે કહ્યું, તે એવા હેતુથી કે, ભવતો છો તો અહીં સુખ ભોગવે છે અને મરણ પામીને સર્વોર્થસિદ્ધ વિમાનમાં દેવ થનાર છે, માટે મરેા, વા ભવો એમ કહ્યું. કાલસૌરિકને એવા

૧ ઉપદેશપ્રાસાદ સ્વર્ગ પહેલાના વ્યાખ્યાન ૪ થામાં, શ્રેણિક રાજાના અધિકારમાં આ પ્રમાણે છે. અનુસારેવાઈ નામના હુમા આગૂમમાં

અભિપ્રાયથી કહ્યું કે, તે અહીં જીવીને હમેશાં પાંચશો પાઠાનો વધ કરે છે, અને મરીને ઘોર નરકમાં જવાનો છે, માટે તેને જીવવાનું કે મરવાનું, એકે લાલકારી ન હોવાથી, મમર મજીવ એમ કહ્યું. ”

આ સર્વ યુક્તિઓ સાંભળી રાજાએ પોતે નરક ન જાય, તેના માટે નિવારણનો ઉપાય પુછ્યો. પ્રભુ બોલ્યા કે “ પૂર્વ મિથ્યાત્વ પણામાં જે નારકીનું આયુષ્ય બાંધ્યું છે, તે અવશ્ય ભોગવવું જ પડશે. તેની બીજી પ્રતિક્રિયા છેજ નહીં. તે પછી શ્રેષ્ઠિકાળ પ્રભુને પુનઃવંદન કરીને પોતાના નગર તરફ ચાલ્યા માર્ગમાં પેલા ઠંડુરાંક દેવે, રાજાના સમક્ષિતની પરિક્ષા કરવા સારૂ, જૈન સાધુ અને સાધવીનો વેશ લઈ, વિપરીત ચેષ્ટાઓ કરી બતાવી. તે પ્રસંગે “ વીર પરમાત્માના સાધુ અને સાધવીનું આવું વર્તન હોય નહીં, આ તો તારા પાપોદયથી તનેજ આવું મલીન કૃત્ય ઉદય આવ્યું છે; તારૂંજ કમભાગ્ય છે કે તું બીજા પવિત્ર સાધુ સાધવીનું ખોટું બોલે છે; ” એ પ્રમાણે રાજા તેનો તિરસ્કાર કરીને આગલ ચાલ્યા. તેવામાં તે દેવતાએ પોતાનું દિવ્ય સ્વરૂપ પ્રગટ કરી, રાજાને પ્રણામ કરીને કહ્યું કે, “ હે રાજા ! તને ધન્ય છે. ધન્દ્રે જે પ્રમાણે તમારી પ્રસંશા કરી હતી, તેવાજ તમે છો. ” ઇત્યાદિ સ્તુતિ કરીને તે દેવ રાજાને એક દેવીહાર તથા બે ક્ષૌભવસ્ત્ર આપી અદ્રશ્ય થયો.

બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળમાં રાજા પ્રભુ પાસે જઈ, તેમને વંદન કરી બોલ્યો કે, “ આપનું શરણ મુકી હવે હું કેને શરણે જઈ ! આપના સેવકને નરકે જવાનું બંધ થવાનો કંઈ ઉપાયજ નથી ? ” પ્રભુએ ઉત્તર દીધો કે, “ હે રાજા ! ગાઠ નિકાચીત બાંધેલું કમ, જીવને અવશ્ય ભોગવવુંજ પડે છે પણ હે વત્સ ! તું ખેદ મ કર. તમે સમક્ષિતના પ્રભાવથી આ ભવથી ત્રીજા ભવે મારા જેવા

પહેલા વર્ગના દશમા અધ્યયનમાં, શ્રેષ્ઠિકાળના દશ પુત્રો દીક્ષા લઈ કંઈ કંઈ ગતિમાં ગયા તેનું વર્ણન છે. તેના દશમા અધ્યયનમાં અભય કુમારના વર્ણનમાં વિજય વિમાનમાં ગયાનું જણાવેલું છે.

પદ્મનાભ નામે તીર્થંકર થવાના હો. ” તે સાંભળી રાજાનો ખેદ દૂર થયો, અને હર્ષ પામ્યો.

શ્રેણિકરાજા નિરંતર ધર્મકૃત્યો કરતા હતા. તે ત્રણ કાળ જિનેશ્વરની પૂજા કરતા. હંમેશાં જિનેશ્વરની સન્મુખ એક સો આઠ સુવર્ણના ચોખાવડે સાથિયો પુરતા. શ્રેણિક રાજાને ઘણી રાણીઓ અને પુત્રો હતા. જે જે રાણીઓને પ્રભુની દેશના સાંભળી નૈરાગ્ય ભાવ જાગતો, તેમને દીક્ષા લેવાની પરવાનગી આપતા. પુત્રોના સંબંધે તેમણે સામાન્ય આજ્ઞા કરી સુકી હતી કે, ‘ અભય કુમાર શીવાય જેમણે દીક્ષા લેવાના પરિણામ થાય, તેમણે પ્રથમ પોતાની માતાની પરવાનગી મેળવવી. મારા તરફથી તો તમને પરવાનગી છે એમ માનવું. ’ શ્રેણિક જેવા રાજ્યાધિકાર લોભવતા રાજા, આ પ્રમાણે પોતાના અનુયાયીઓના આત્મકલ્યાણ માટે પ્રયત્ન કરે, એટલું જ નહીં પણ તેમના દીક્ષાના પ્રયત્ને સારી રીતે યોગ્ય મહોત્સવ કરી, તેમને પ્રભુની પાસે લઈ જઈ, પોતે દીક્ષા આપવામાં જામ દે, એજ તેમનામાં ઉત્પન્ન થયેલા દ્રઢ સમકિતનું ચીન્હ છે. જેઓએ આત્મકલ્યાણનો માર્ગ જોયો છે, તથા પોતાના અનુયાયીનું વારતવિક હિત શામાં રહેલું છે, તે જેઓ યથાર્થ રીતે સમજી શકે છે, તેઓજ સંસારિક મોહના બંધનોની ઠરકાર નહીં કરતાં, આવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરે છે.

શ્રેણિકરાજાના આ વૃત્તાંત ઉપરથી એ સમજાઈ આવે છે કે, ધાર્મિક શ્રદ્ધાવાળા જણાતા પુરૂષો પણ દીક્ષાદિ પ્રસંગે, પોતાનું કર્તવ્ય જુદી જઈ બાળવેષ્ટા કરે છે, તથા ચંદ્રવાતકવા અનુચિત ગમે તેમ બોલે છે, એ સર્વ આંતર નિર્મળતાનો અભાવ બતાવનાર છે.

સંસારનું તથા મોહનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જેમના સમજવામાં આવ્યું હોય, અને જિનેશ્વરના વચનો ઉપર જેમને પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય, તેવાઓ તો કદી પણ કુચેષ્ટા કરી પોતાના આત્માને મલીન કરે નહિ.

શ્રેષ્ઠિકરાજાએ પ્રભુની પાસે સમકિત અંગીકાર કર્યું હતું,
 અને પછી શુદ્ધ શ્રદ્ધાના યોગે ભાવ
 શ્રેષ્ઠિક રાજાના સ્વ- સમકિત પ્રાપ્ત કર્યું હતું. પ્રભુના શાસ-
 મકિતના પ્રાપ્તકાળ નામાં થએલા અનાથીનામના મુનિની
 સ્ખંધી વિચારણા. સગાય, જે સજાયમાલા ભાગ ૧ લાના
 પૃષ્ઠ ૭૪ ઉપર તથા બીજા ઘણા શ્રેયોમાં
 છપાયેલ છે, તેના કરતાં ગણિ સમયસુંદર સગાયની ગાથા આઠમાં
 નીચે પ્રમાણે જણાવે છે.

“ કર જોડી રાજ શુણ્ણસ્તવે, ધન ધન જોડે અણુગાર ॥

“ શ્રેષ્ઠિક સમકિત પામીઓ, વાંઘી પહોત્યોદે નગર મજાર ॥ ૮ ॥

આ ઉપરથી એવી માન્યતા કેટલાકની થએલી જણાય છે
 કે, શ્રેષ્ઠિક રાજાને અનાથીમુનિના ઉપદેશથી સમકિતની પ્રાપ્તિ
 થએલી છે. પણ આ કથનને શાસ્ત્રીય આધાર હોય, એમ જણાતું
 નથી. ઉપદેશપ્રાપ્તિ વ્યાખ્યાન કર માં સમકિતના બીજા સંવે-
 ગ નામના વિવેચનના સમર્થનમાં, અનાથીમુનિની કથા આપ-
 વામાં આવી છે તેમાં અનાથીમુનિએ રાજા શ્રેષ્ઠિકની પ્રાર્થનાથી
 અનાથ અને સનાથતું સ્વરૂપ સમજાવતાં, મુનિએ શ્રેષ્ઠિક રાજાને
 પોતે શી રીતે અનાથ છે તે સ્ખંધી પોતાનો વૃત્તાંત જણાવ્યો,
 અને કહ્યું કે

“ હે રાજન્ ! હું કૌશાંબી નગરીના મહિપાલ રાજાનો પુત્ર
 છું. મને બાલ્યાવસ્થામાં નેત્રની પીડા થઈ.

અનાથીમુનિએ તેથી મહારા આખા શરીરમાં ઠાઠજ્જ્વર
 અનાથ સનાથતું પેદા થયો. મારી વ્યથા દૂર કરવા માટે
 સમજાવેલું સ્વરૂપ. અનેક મંત્રવાદીઓએ તથા વૈદ્યોએ અનેક

ઉપાય કર્યા. પરંતુ તેઓ મારી વ્યથા
 દૂર કરો શક્યા નહી. મારા પિતાએ મારા માટે પોતાતું સર્વસ્વ
 આપી દેવાતું કબુલ કર્યું, પરંતુ મને દુઃખથી મુક્ત કરી શક્યા
 નહી. મારા પિતા, માતા, બ્રાતા, બહેન, અને સ્ત્રી વિગેરે સર્વ

સ્વજનો, મારી પાસે બેસીને રૂઢન કરતા હતા, અને જોજનનો પણ ત્યાગ કરી મારી પાસે બેસી રહેતા હતા. પરંતુ તેઓ મહોરા-દુઃખનો નાશ કરી શક્યા નહીં. તેજ મારી અનાથતા છે. ત્યાર પછી મેં જોવો વિચાર કર્યો કે, આ અનાદિ સંસારમાં આ કરતાં પણ અધિક વેદનાઓ અનેક વખત સહન કરી હશે, પણ આજે આટલી વેદના પણ સહન કરી શકતો નથી; તો હવે આગામી કાળે અનાદિ સંસારમાં આવી વેદના કેમ સહન કરીશ ? માટે જો હું ક્ષણવાર પણ આ વેદનાથી ઝુકત થાઉં, તો તરતજ પ્રવજ્યા થઈ જઈશ; કે જેથી આગામીકાળે આવી વેદના સહન કરવી પડે નહીં. હે રાજા ! આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં હું સુષ્ઠ બયો, અને તત્જન મારી વેદના શાંત થઈ ગઈ. તેથી યોગ અને ક્ષેમનો કરનાર હોવાથી આ આત્માજ નાથ છે, જોવો નિશ્ચય કરી, મેં પ્રાતઃકાળે સ્વજનોને સમજાવી, તેમની રજા લઈને, ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું છે. તેથી હવે હું મારો તથા બીજા ત્રસાદિક જીવોનો પણ નાથ થયો છું. કેમકે યોગક્ષેમ કરનાર આત્માજ છે. વળી હે રાજા ! જેઓ પ્રવજ્યા થઈને અતિ પ્રમાદને લીધે પાંચ મહા વ્રતોનું પાલન કરતા નથી, રસોને વિષે શૂદ્ધ રહે છે, અને ધન્નિ-ઓને નિયમમાં રાખતા નથી, તેઓને જિનેન્દ્રોએ અનાથ કહેલા છે.”

આ પ્રમાણે મુનિએ પોતે અનાથ શી રીતે છે, તેનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું. રાજા અત્યંત શ્રુશી થયા, અને હાથ જોડીને કહ્યું કે, “હે મુનિરાજ ! આપે મને સનાથ અને અનાથપણાનું રહસ્ય કહ્યું તે ખરેખર સત્ય છે. આપ મનુષ્ય જન્મ પામ્યા તે સફળ છે; આપે શ્રી જિનેશ્વરનો ધર્મ અંગીકાર કર્યો છે, તેથી આપજ સનાથ છે; વળી આપે જ્યારથી ચારિત્ર લીધું ત્યારથી તો આપ, સ્થાવર અને જંગમ જોવા અનાથ પ્રાણીઓના નાથ થયા છો. હું અપરાધ નાશ કરવા આપને અમાનું છું.” ઇત્યાદિ કહી, ભક્તિ પૂર્વક તેમની સ્તુતિ કરી, રાજા ધર્મમાં અનુરક્ત થઈ, પોતાના અંતઃપુર અને પરિવાર સહિત પોતાની નગરીમાં આવ્યા. ૧૧. ૩૩. ૩૪. ૩૫. ૩૬. ૩૭. ૩૮. ૩૯. ૪૦. ૪૧. ૪૨. ૪૩. ૪૪. ૪૫. ૪૬. ૪૭. ૪૮. ૪૯. ૫૦. ૫૧. ૫૨. ૫૩. ૫૪. ૫૫. ૫૬. ૫૭. ૫૮. ૫૯. ૬૦. ૬૧. ૬૨. ૬૩. ૬૪. ૬૫. ૬૬. ૬૭. ૬૮. ૬૯. ૭૦. ૭૧. ૭૨. ૭૩. ૭૪. ૭૫. ૭૬. ૭૭. ૭૮. ૭૯. ૮૦. ૮૧. ૮૨. ૮૩. ૮૪. ૮૫. ૮૬. ૮૭. ૮૮. ૮૯. ૯૦. ૯૧. ૯૨. ૯૩. ૯૪. ૯૫. ૯૬. ૯૭. ૯૮. ૯૯. ૧૦૦.

અમિત શુભ સમૂહથી સમૃદ્ધ જોવા તે નિશ્ચય મુનિ, શુદ્ધ ચારિત્ર્ય પાલન કરી, મોહાદિકનો નાશ કરી, સંવેગના પ્રભાવથી અનુકંમે મોક્ષ પદને પામ્યા છે.

ઉપર પ્રમાણે અનાથી મુનિનો વૃત્તાંત આપવામાં આવ્યો છે. તે ઉપરથી ગણિ સમયમુંદરની બનાવેલી સંઘાયમાં જણાવેલા સમકિતના ભાવાર્થને ટેકો મલતો નથી, અને સામાન્ય રીતે ભગવંતથી સમકિત પ્રાપ્ત કર્યું, જોમ માનવું સમુક્તિ છે.

શ્રેણીકરાજને નંદા નામની રાણીથી અભયકુમાર નામનો મહા શુદ્ધિશાળી કુમાર હતો. ચિલ્લા નામની રાણીથી થયેલા જ્યેષ્ઠપુત્રનો જન્મ થયો કે તુર્તજ તે પુત્રને રાણીએ તલ્લીધો હતો; કારણ તે પુત્ર ગર્ભમાં આવ્યો તે સમયમાં રાણીને પતિનું માંસ ખાવાનો હોહક ઉત્પન્ન થયો હતો. તેથી રાણીએ આ પુત્ર તેના પિતાનો વેરી છે; જોવું અનુમાન કર્યું. પોતાના પતિના વેરી પુત્રને પોતે ઉછરવો જો તેને વ્યાજની લાગ્યું નહીં, તેથી તેને જંગલમાં મુકી આવવા દાસીને સોંપ્યો. દાસી તેને લઈને અશોક-વનની ભૂમિમાં જઈને મુકી આવી હતી. રાજાને તે દાસી અત્યાનક મળી ગઈ. રાજાના પુછવાથી દાસીએ સત્ય હકીકત કહી દીધી. રાજા તુર્ત અશોકવનમાં ગયા, અને પુત્રને પોતે લઈ લીધો. સ્વસ્થાનકે આવી રાણીને કહ્યું, “અરે ! કુલીન અને વિવેકી થઈને તે આવું અકાર્ય કેમ કર્યું ! કે જે વંદાળો પણ કરે નહી. ” ચિલ્લાએ નમ્રતાથી ઉત્તર આપ્યો કે, “ હે નાથ ! આ પુત્રરૂપે આપનો વેરી છે; કારણ કે તે ગર્ભમાં આવતાંજ મને મહાપાપકારી હોહક ઉત્પન્ન થયો હતો. તેથી મેં તેને જન્મ થતાંજ છોડી દીધો. કેમકે પતિનું કુશળ ધન્યનારી કુલીન સ્ત્રીઓને પુત્ર હોય કે બીજો ગમે તે હોય, પણ જો પતિને અહિતકારી હોય તો તેથી શું ? ” ચિલ્લાનો જવાબ અને તેની આ વર્તાણુંક સતિ સ્ત્રીઓનો પોતાના પતિ પ્રત્યે વિશુદ્ધ ધર્મ અને પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ, તે જણાવે છે. ગૃહસ્થના સામાન્ય ધર્મના અંગે પતિવ્રતાપણું જો સ્ત્રીઓનો

મુખ્ય ધર્મ છે. એક વખત જે પતિની સાથે લગ્ન સંબંધ કાઢીપણ પ્રકારના લગ્નની રીતથી બેઠાયા પછી, તે પતિના મુખમાં જ પોતાનું મુખ માનવું, એ સ્ત્રીઓનો પવિત્ર ધર્મ છે. સ્ત્રીઓએ પોતાના અંગત લાભનો કે ઐહિક મુખનો કદિપણ વિચાર કરવાનો નથી. જે સ્ત્રીઓ ત્રીકરણ-મન, વચન, અને કાયા-યોગથી શુદ્ધ રીતે પતિવ્રતાપણનો ધર્મ પાળે છે, તે સ્ત્રીઓમાં કુદરતી કંઈ જેવી શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. ચિલ્લણના આ કૃત્યને આપણે બીજા કોઈ રીતે દ્રવણ આપી શકીએ તેમ નથી. એ પુત્રને ચિલ્લણ અંતઃકરણથી ઇચ્છિત નહોતી, તો પણ તે બાળકને તેણીએ ઉછેર્યો હતો.

ચિલ્લણનો તે પુત્ર કાંતિએ ચંદ્ર જેવો હતો, અને અશોક-વનમાંજ પ્રથમ જોવામાં આવ્યો હતો, અશોકચંદ્ર તથા તેથી રાજાએ તેણે “અશોકચંદ્ર” નામ કૌણીક નામ પાઠવાણું. બ્યારે તેને વનમાં છોડી દીધા વાના હેતુ. હતો, ત્યારે તેની કનિષ્ઠ આંગળી કુકડીએ કરડી ખાધી હતી. તેની પીઠાથી ફક્ત કરતા તે બાળકની આંગળી જે ફધિર-પરથી બ્યાસ હતી, તેને રાજાએ સ્નેહવટે મુખમાં નાખી. તેથી તે રાતો બંધ રહ્યો; અને તે પ્રમાણે કરવાથી તે આંગળીનું મધ્ય કેટલેક દિવસે ફાગળ ગયું. પણ તે આંગળી ઊઠી રહી, તેથી તેને “કુણ્ડ” પણ કહેતા હતા. ચિલ્લણને એ પુત્ર શીવાય હલ્લ અને વિહલ્લ નામે બીજા એ પુત્ર થયા હતા. ચિલ્લણના ઉપર શ્રેષ્ઠિકરાજાનો બહુ પ્રેમ હતો. તેના માટે એકે સ્થાનને સુંદર મહેલ બનાવવાને અભયકુમારને આ-દેશ કર્યો. તે માટે અભયકુમારે કોઈ દેવનું આરાધન કર્યું; ને તેની પાસે એક સ્થાનને મહેલ બનાવરાવ્યો; તથા “સર્વ” અર્થવા ફળ પુળ આપનાર એક બળીએ કરાવ્યો. એટલે ત્યાં સંહીને સતી એકાથ ચિત્તે ધર્મનું આરાધન કરવા દાગી; તે ચિલ્લણના શીળ વ્રતને વિષે એવી દ્રઢ થઈ કે, શ્રી વીરપ્રભુએ ત્યાં તેના શીલની સલાધા કરી હતી.

એકવાર મધ્ય રાત્રીએ તાઢને સમયે ઉઘને વિષે ચિદ્વક્ષા બોલી, “ તેને કેમ હશે ? ” એ સાંભળીને શ્રેણીકને દોષ ચઢ્યો, અને તેના શીળના માટે શંકા થઈ. તેથી પોતાના તમામ અંતે ઉરનો નાશ કરવાને અભયકુમારને શ્રેણિકે આજ્ઞા કરી, અને યહી પ્રભુ વીર ભગવંત પાસે ખુલાસો પુછવા ગયા. અભયકુમારે પોતાના ખુદ્ધભળથી મહાન્ અનર્થને અટકાવ્યો, અને રાજની આજ્ઞાનું પાલન કરવા રાજમહેલના કોઈ પ્રદેશનો અગ્નિથી નાશ કરાવ્યો.

શ્રેણિક રાજાએ ભગવંતના સમવસરણના વિષે જઈ પ્રભુને પુછ્યું કે, “ રાણી ચિદ્વક્ષા સતી છે કે અસતી ? ” ભગવંતે જવાબ દીધો કે, “ હે રાજા ! તમારી સર્વ રાણીઓ સતી છે. તમોએ ગઈ કાલે કાયોત્સર્ગે રહેલા સાધુને વાંધા હતા, તેમની પાસે ઉત્તરી વસ્ત્ર પછુ ન હોતું. તે સ્મરણમાં આવવાથી તેણીએ એમ કહ્યું. ઘણી તાઢમાં તે મહાતુલાવ મુનિનું શું થતું હશે ? એવા કૃપાળુ વિચાર આવવાથી એ પ્રમાણે તે બોલી હતી તેના મનમાં કાંઈ મનોવિકાર ન હતો. ” શ્રેણિક નિઃશંક થયા.

શ્રેણિકના પશ્ચાત્ રાણી ચિદ્વક્ષા, ભગવંતની પાસે દીક્ષા લઈ, શુદ્ધ રીતે સંયમનું આરાધન કરી. સર્વ કર્મક્ષય કરી મુક્તિએ ગઈ છે. તેની બહેન સુભયેષ્ઠા પણ શુદ્ધ ચારિત્ર પાળીને કર્મ અપાવી સિદ્ધિ પકડે પામી છે.

ધારણી નામની રાણીથી મેઘકુમાર નામનો પુત્ર થયો હતો તે શીવાય નંદિષેણ, કાળ, વિગેરે ઘણા પુત્રો શ્રેણીક રાજાને હતા.

શ્રી વીરપ્રભુ ભવ્ય પ્રાણીઓને બોધ કરવા માટે વિહાર કરતા—
 સુર અમુરોના પરિવાર સાથે રાજગૃહનગરે
 પ્રભુતુ રાજગૃહી પધાર્યાં. તે નગરના શુભશિલ્પૈત્યમાં દેવ-
 પધારણું; અને શ્રે- તાઓએ સમવસરણની રચના કરી હતી.
 શ્રીક રાજાએ સમ- તેમાં પ્રભુએ પ્રવેશ કર્યો પ્રભુને પોતાના
 કિત અંગીકાર કરવું. નગરે સમવસરેલા સાંભળી, શ્રેણિક રાજ-
 પુત્રો સહિત મોટી સમૃદ્ધિથી વંદન કરવા

આબ્યા. પ્રભુને પ્રતક્ષિણા કરી, નમી, સ્તુતિ કરી, યોગ્ય સ્થાનકે બેઠા. 'પ્રભુએ અમૃતવૃષ્ટિ જેવી ધર્મદેશના આપી. પ્રભુની દેશના સાંભળી શ્રેણિક રાજાએ સમકિત અંગીકાર કર્યું', અને અભય-કુમાર વિગેરેએ આવકધર્મ અંગીકાર કર્યો. પછી શ્રેણિક રાજા પરિવારસહ સ્વસ્થાનકે ગયા.

રાજા શ્રેણિકની ધર્મશ્રદ્ધા પરિપક્વ થયેલી હતી. સમકિત પ્રાપ્તિના યોગે ચૈતન્ય અને પુરુષલના લેહલું તેમને જ્ઞાન થયું હતું. આરિત્રમોહનીયકર્મના પ્રબળ ઉદયથી જો કે તેમને વિરતિ ઉદય આવી ન હતી, તો પણ જેઓ સર્વવિરતિ લેવા તૈયાર થતા, તેમને તે સારી રીતે મદદ કરતા. તેમજ દેશવિરતિઓ પ્રત્યે તેમની સહાનુભૂતિ હતી. પોતાના રાજકુટુંબમાંથી સ્ત્રી વર્ગ કે પુત્રો પૈકી જેમની ઇચ્છા દીક્ષા લેવાની થતી હતી, તેમને તે મદદ કરતા હતા. તેમના કુટુંબીજનો અંગે આગમમાં નીચે પ્રમાણે વર્ણન છે.

અંતગઢકશાંભસૂત્રના વર્ગ ૭ ના અધ્યયન ૬ માં, નીચે જણાવેલી તેર રાણીઓએ શ્રેણિક રાજાની શ્રેણિક રાજાની પર- પરવાનગીથી ભગવંત મહાવીરના ઉપ-વાનગીથી તેર રાણી- દેશથી આરિત્ર (દિક્ષા) ગ્રહણ કરેલ છે, ઓએ દીક્ષા લીધી તેનું વર્ણન છે.

અને મોક્ષે ગઈ.

(૧) નંદા. (૨) નંદમતી. (૩) નંદોતરા. (૪) નંદ-સેના. (૫) મહતા. (૬) સુસુરતા. (૭) મહામરૂતા. (૮) મરૂદેવા. (૯) ભદ્રા. (૧૦) સુભદ્રા. (૧૧) સુભતા. (૧૨) સુભનાતી (૧૩) ભૂતદીપ્તા.

આ દરેક શુદ્ધ સંયમનું આરાધન કરી, અગીઆર અંગનો અભ્યાસ કરી, યથાયોગ્ય તપશ્ચર્યા કરી, વીશ વર્ષનો દીક્ષાપર્યાય-પાળી મોક્ષે ગયેલ છે.

આ તેર ઉપરાંત દુર્ગંધા નામની રાણી હતી. તેનું રૂપ ઘણું સુંદર અને લાવણ્યમય હતું. તે દુર્ગંધાએ દુર્ગંધા રાણીનું વૃ- પુર્વભવમાં મુનિદાનના પ્રભાવથી શુભ ત્વાંત. તેણીએ લી. કર્મ ઉપાર્જન કરેલું હતું, તેની સાથે ધૈર્ય દીક્ષા. તેજ મુનિના બાદ્ય સ્વરૂપને જોઈને તેમની જીયુષ્સા કરેલી હતી. તેથી જીયુષ્સારૂપ અશુભ કર્મ પણ ઉપાર્જન કરેલું હતું. તેના યોગે તે ભવનું આયુષ્ય પુરૂ કરી, આ ભવમાં તે ગણીકાની કુક્ષીમાં ઉત્પન્ન થઈ હતી. જન્મની સાથેજ તેને અશુભ કર્મ ઉદય આન્યું, તેથી તેના શરીરમાંથી ઘણી દુર્ગંધ નીકળતી. તેથી ગણીકાએ તેને તજી દીધી હતી.

તેજ સમયમાં ભગવંત મહાવીર રાજગૃહના ઉદ્યાનમાં સમ- પ્રસરેલા હતા. તેમને વાંદવા રાજા શ્રેણિક પોતાના સૈન્ય સહિત જતા હતા. માર્ગમાં દુર્ગંધા સહન ન થવાથી વચ્ચના છંદાવડે નાસિકા ખંધ કરીને આવતા સૈનિકોને જોઈને, રાજાએ પોતાના કે'ઈ સેવકને તેમ કરવાનું કારણ પુછ્યું. ત્યારે તેઓએ જણાવ્યું કે, “હે રવામી! અહીં માર્ગમાં તૂતની જન્મેલી એક બાળિકા પડી છે, તેના શરીરમાંથી અત્યંત દુર્ગંધ છૂટે છે.” એ સાંભળીને રાજા, “એ તો પુણ્યલનો પરિણામ છે,” એમ કહી તે બાળીકાને જોઈ સમવ- સરણમાં ગયો. શ્રી વીરસ્વામીને પ્રણામ કરી દેશના સાંભળી અવસર જોઈ રાજાએ તે દુર્ગંધવાળી બાળીકાનો પૂર્વભવ પુછ્યો. ભગવંતે તેનો પૂર્વભવ કહી સંભાળવ્યો. તે સાંભળી રાજાએ ભગવંતને ફરી પુછ્યું, “હવે પછી તેની શી ગતિ થશે ?” ત્યારે ભગવંતે જણાવ્યું કે, “હે રાજા ! તે દુર્ગંધાએ પુર્વે કરેલી મુનિની જીયુષ્સારૂપ અશુભ કર્મ લોગવી લીધું છે; હવે તે મુનિને આપેલા દાનના લોગ રૂપ ફળને લોગવવાની છે તેથી તેનું શરીર કસ્તૂરી કરતાં પણ અધિક મુગંધીમય થઈ ગયું છે. હે રાજા ! આઠ વર્ષની થશે, ત્યારે તારી પટરાણી થશે. તમે બન્ને સોગંદે રમશો. તેમાં

ઝોવી શરત થશે કે; ‘ જે જીતે તે હારનારના પૃષ્ઠ પર ચઢે. ’ પછી તે રમતમાં તમે હારશો ત્યારે તારા પૃષ્ઠ પર તે દુર્ગંધા ચઢશે. ” તે સર્વ વૃત્તાંત સાંભળીને શ્રેણિક રાજા આશ્ચર્ય પામી, પ્રભુને વંદના કરી, પોતાને સ્થાને ગયા.

શ્રેણિક રાજાએ દુર્ગંધાને જોયા પછી, તેનું અશુભ કર્મ ખપી ગયાથી, પુનઃ પુણ્યના યોગે તેનું શરીર સુગંધમય થઇ ગયું હતું. તેવામાં કોઇ ગોવાળની સ્ત્રી તે માર્ગે જતી હતી. તેણી એ તે બાળાને જોઇને લઇ લીધી. પોતે સંતતિ વિનાની હોવાથી તેને પુત્રી તરીકે પાળી, પોષી મોટી કરી.

એકદા કૌસુદી ઉત્સવ આવતાં નગરીના સર્વ લોકો નગરની બહાર ઉદ્યાનમાં ક્રિડા કરવા ગયા હતા. તે વખતે સ્ત્રીઓની ક્રિડા જોવા માટે શ્રેણિક રાજા પણ અભયકુમાર ને સાથે લઇને ગયા હતા. તે ઉત્સવમાં દુર્ગંધા પોતાની માની સાથે આવી હતી. તે વખતે ખીલતી સુવાવસ્થાવાળી મનોહર સ્વરૂપ અને અનુપમ લાવણ્યવાળી જણતી હતી. એકાએક રાજાની દ્રષ્ટિ તેના ઉપર પડી. તેણીને જોઇ રાજા તેણીના પર અત્યંત મોહિત થઇ કામાતુરે થયા. અનુકરમે રાજાનો આશય અભયકુમારના જણવામાં આવવાથી, તેણીના માખાપને સમજાવ્યા. રાજાએ તેણીની સાથે લગ્ન કર્યું, અને તેને પટરાણી બનાવી.

ભગવંત મહાવીર કેવે કહેલું બિન્ધ્ય રાજાને કંઈ ચાહ ન હતું. ત્રીકાળજ્ઞાની ભગવંતનું વચન કેવી રીતે સત્ય ઠરે છે, એનો આપણને ખ્યાલ થાય છે. એકદા રાજા તથા દુર્ગંધા પાસે રમવાં લાગ્યા, તેમાં હારનારના પૃષ્ઠ પર જીતનાર ચઢે ઝોવી શરત કરી. તેમાં રાજા હાર્યો. તેથી રાણી રાજાના પૃષ્ઠ ભાગપર શંકા રહિત આરૂઢ થઇ.

તે વખતે રાજાને શ્રી વીરપ્રભુનું વચન ચાહ આવવાથી હસતું આવ્યું. રાણીએ તત્કાળ રાજાના પૃષ્ઠ પરથી ઉતરીને અકસ્માત

હાસ્ય થવાનું કારણ પુછ્યું. ત્યારે રાજાએ તેણીના પુર્વ જન્મથી આરંભીને હાસ્ય પર્થતત્ત્વ સર્વ વૃત્તાંત બગવાનના કહ્યા પ્રમાણે કહી સંભળાવ્યું: તે સાંભળીને તેણી વૈરાગ્ય પામી. રાજાની રજા લઈ શ્રી વીર પ્રભુ પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી.

ઉપર પ્રમાણે ચૌદ રાણીઓએ તો ઐશ્વિક રાજાની રજા મેળવી બગવંત પાસે દીક્ષા લીધી હતી. તે ઉપ-
 ઐશ્વિક રાજાની પ- રાંત ઐશ્વિક રાજાની પત્ન્યાત એ રાણી-
 પત્ન્યાત દશ રાણી- યોએ દીક્ષા લીધી હતી, તેમના નામ
 યોએ દીક્ષા લીધી સાથે વીગતવાર વર્ષુ'ન ઉપર કહેલા સૂત્રના
 હતી. વર્ગ ૮ માના અધ્યયન ૧૦ મામાં આપ-
 વામાં આવેલ છે.

(૧) કાલી, (૨) સુકાલી, (૩) મહાકાલી, (૪) કૃષ્ણા,
 (૫) સુકૃષ્ણા (૬) મહાકૃષ્ણા, (૭) વીર કૃષ્ણા, (૮) રામ-
 કૃષ્ણા, (૯) પિતૃસેન કૃષ્ણા, (૧૦) મહાસેન કૃષ્ણા.

આ વખતે ચંપાનગરીમાં કૌણીક રાજાનું રાજ્ય હતું. આ સર્વે કૌણીકની અપરમાતાઓ હતી. બગવંતના ઉપદેશથી તેમને સંસાર ઉપરથી વૈરાગ્ય તો ઉપજેલો, પણ ચારિત્રમોહનીકમના ઉદયથી બીજી રાણીઓની માફક રાજાના વખતમાં દીક્ષા તેમને ઉદય આવી ન હતી. આ સર્વ રાણીઓએ આર્યાચંદના પાસે દીક્ષા લીધેલી હતી.

આ હશે સાધવીઓએ કયા પ્રકારના તપનું આલંબન લીધું હતું-તેનું વર્ણન અધ્યયન અગીઆરમાં આપવામાં આવ્યું છે. તપની વીગત નીચે પ્રમાણે છે.

નામ	તપનું નામ
૧ કાલી,	રત્નાવલી તપ.
૨ સુકાલી,	કનકાવલી તપ.
૩ મહાકાલી,	શુભકર્ષાહનિષ્કીડીત તપ
૪ કૃષ્ણા,	મહાકર્ષાહનિષ્કીડીત તપ.

- ૫ સુકૃષ્ણા, લીક્ષુપડીમા વહેન કરી છે.
 ૬ મહાકૃષ્ણા, કુલક સર્વતોભદ્રપ્રતિમા તપ.
 ૭ વીરકૃષ્ણા, મહાસર્વતો ભદ્ર.
 ૮ રામકૃષ્ણા, ભદ્રોત્તર પ્રતિમા.
 ૯ પિતૃસેન સુકતાવલી તપ.
 ૧૦ મહાસેન કૃષ્ણા, વર્ધમાન (આંખીલ) તપ.

એ પ્રમાણે જુદા જુદા પ્રકારનો તપ કરી, પ્રાંતે દરેક એક મહીનાની સંલેખના કરી, ઉત્તમ પ્રકારની ભાવના ભાવી, સિદ્ધિ-પદને પામેલ છે.

શ્રેણિકરાજના ઘણા પુત્રોએ ભગવંતના શાસનમાં દીક્ષા લીધેલી છે. તે પૈકી દશપુત્રોનું વર્ણન શ્રેણિકના મુપુત્રોએ અનુત્તરોવાદ નામના નવમા અંગના દીક્ષા લીધી હતી પહેલા વર્ગમાં આપેલું છે. દરેકની માતાના તેનું વર્ણન. નામ, કેટલી સ્ત્રીઓ હતી, દીક્ષા લીધા પછીના તપ, આગમનો અભ્યાસ, દીક્ષા પચાંચ, ભાવના અને છેવટ અનુત્તર વિમાનના પાંચ વિમાન પૈકી કયામાં કેટલા આયુષ્યથી ઉત્પન્ન થયા, ત્યાંથી મથવી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થઈ મોક્ષે જશે, એ તમામ માહિતી નીગતવાર આપવામાં આવેલી છે. એજ પ્રમાણે બીજા વર્ગના તેજ અધ્યયનમાં તેજ પુત્રોનું વર્ણન આપવામાં આવેલું છે.

વર્ગ ૧ લો.

માતાનું નામ દીક્ષાપર્યાય કાળ કરી કયાં ઉત્પન્ન થયા.

૧ અધ્યયન ૧ હું જાલી	ધારણીદેવી	સોળ વર્ષ	વિજય વિમાન
૨ „ ૨ જી મયાલી	„	„	વૈજયંત વિમાન
૩ „ ૩ જી ઉવવાલી	ધારણીમાતા	„	જયંત વિમાન
૪ „ ૪ થું પુરુષસેન	„	„	અપરાધિત વિમાન

૫	૫ મું વારીસેન	,,	,,	સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન
૬	૬ મું દીર્ઘદંત	,,	,,	,,
૭	૭ મું લઘુદંત	,,	બાર વર્ષ	,,
૮	૮ મું વીહલ	,,	બાર વર્ષ	અપરાજિત વિમાન
૯	૯ મું વેહાસ ચિહ્નભાતા	પાંચ વર્ષ	જ્યંત વિમાન	
૧૦	૧૦ મું અભય	,,	પાંચ વર્ષ	વિજય વિમાન

કુમાર

વર્ગ બીજાના તેર અધ્યયન.

૧૧ અધ્યયન	૧ મું દીર્ઘસેન	ધારણીભાતા	સોળ વર્ષ	વિજય વિમાન
૧૨	૨ મું મહાસેન	,,	,,	,,
૧૩	૩ મું લઘુદંત	,,	,,	વિજયંત વિમાન
૧૪	૪ મું શુદંત	,,	,,	,,
૧૫	૫ મું શુદંત	,,	,,	જ્યંત વિમાન
૧૬	૬ મું હળ	,,	,,	,,
૧૭	૭ મું દુમ	,,	,,	અપરાજિત વિમાન
૧૮	૮ મું દુમસેન	,,	,,	,,
૧૯	૯ મું મહાદુમસેન	,,	,,	સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન
૨૦	૧૦ મું સિંહ	,,	,,	,,
૨૧	૧૧ મું સિંહસેન	,,	,,	,,
૨૨	૧૨ મું મહાસિંહસેન	,,	,,	,,
૨૩	૧૩ મું પૂર્ણસેન	,,	,,	,,

ઉપર પ્રમાણે આ બે આગમમાં શ્રેણિકરાનના ત્રેવીશ પુત્રનો અધિકાર છે. આ બધા પુત્રો ભગવંતની હેશના સાંભળીને વૈરાગ્યવાન થયા છે. એ તમામને જોકથી અધિક સ્ત્રીઓ હતી. તે તમામને છોડીને દીક્ષા લીધેલી છે. માતાપિતાની રજા મેળવ્યા પછી, તેમણે સ્ત્રીઓના મોહને મચક આપી નથી.

૧ ઉપદેશપ્રાસાદ ગ્રંથમાં સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં ગયાતું દર્શાવેલ છે. એ બંને પાંચ અતુતર વિમાનમાજ છે.

આ ઉપરાંત ધારણી રાણીના પુત્ર મેઘકુમારે, પ્રભુની હેશના સાંભળી વૈરાગ્ય પામી, માતા-પિતાની મેઘકુમારની દીક્ષા. રજા મેળવી, મહાસ્વરૂપવતી અને શુભી-અલ આઠ સ્ત્રીઓને તણ, પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધાનો અધિકાર જ્ઞાતાસૂત્રના પહેલા અધ્યયનમાં છે, તેમાં વિસ્તારથી મેઘકુમારનું ચરિત્ર આપવામાં આવ્યું છે. કલ્પસૂત્રની અંદર તથા ત્રીશષ્ટિસલાહા પુરૂષ ચરિત્રમાં, ભગવંત મહાવીરના ચરિત્રના અંગે જે વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે તે સંક્ષિપ્ત છે. ભગવંતની સાથે વણા સાધુ છે.

મેઘકુમારે દીક્ષા લીધી. ભગવંતે તેમને શિક્ષા શરૂ કરવા માટે સ્થવિર (વૃદ્ધ) મુનિને સુપ્રત કયાં દીક્ષાની રાત્રીએ પૌરૂષી ભણાવ્યા પછી, સંધારો કરતાં નાના મોટાના ઓવહારથી તેમનો સંધારો સર્વ સાધુની પછી ઉપાશ્રય ખારણા નણકે આવ્યો. ત્યાં રાત્રીએ જતાં આવતાં સાધુના ચરણના પ્રહારથી, અને તેમના અથડાવા વિગેરેથી, મેઘમુનિ બહુ ખિન્ન થયા. તે વિચારવા લાગ્યો કે, “ અરે મારો મુખકારી આવાસ કયાં ! મારી કૌમલ યુગ્મશૈલ્યા કયાં ! અંગનાના અંગસંગથી ઉત્પન્ન થતું મુખ કયાં ! અને આ કઠીન ભૂમિમાં આળોટવું કયાં ! આ સાધુઓ પ્રથમ તો મારા પ્રતિ આદરવાળા હતા, અને હવે તો તેજ સાધુઓ મને પણ વિગેરેનો સંઘટ કરે છે. તેથી જો આજની રાત્રિ મુખે મુખે જાય તો, માતા કાલમાં વીર પ્રભુને પૂછી, રજોહરણ આદિ વેષ પાછો સોંપીને હું મહારા ઘેર આવ્યો જઈશ. ” એ પ્રમાણે ચિંતવી મેઘમુનિ પ્રાતઃ કાળે પ્રભુ પાસે આવ્યા. ભગવંતે તેઓને આવતાંની સાથેજ કહ્યું કે, “ હે મેઘ ! તેં આજ રાત્રિના આરે પહોર હુંજે અનુભવ્યું છે, અને ઘેર જવાનો વિચાર કરેલો છે. આ હકીકત ખરી છે. ” મેઘમુનિએ વિનયથી જવાબ આપ્યો કે, હા ! પ્રભુ ખરી છે. ત્યારે ભગવંતે કહ્યું કે, “ હે મેઘમુનિ ! આ હુંજે તો થું છે. પણ જે હુંજે તે આ ભવથી ત્રીજો ભવે અનુભવેલું છે. તે સાંભળી એમ

કહી આ મેઘકુમારના ભવના પહેલાંના જે ભવનો વૃત્તાન્ત કહી સંભળાવ્યો. પહેલાંના ભવમાં એમનો હાથીનો અવતાર હતો. પહેલા હાથીના ભવમાં ભોગવેલા મહાન્ દુઃખનું વૃત્તાંત ભગવંતે વિસ્તારથી કહી સંભળાવ્યું. ત્યાંથી કાળ કરી વિધ્ય ભૂમિમાં ચાર હાંતવાળો, રક્ત વર્ણવાળો, ને સાતસો હાથથી પતિ મેઘપ્રભ નામે હાથી થયો. ત્યાં અગ્નિ લાગેલો જોઈ જાતિ સ્મરણથી તેં તારો પુર્વભવ દીઠો. પછી હાવાનળથી ભય પામીને તેં એક યોજન પ્રમાણ ભૂમિની અંદરનું તૃણકાષ્ઠ આદિ સર્વ દૂર ફેંકી દીધું, અને નવા ઉગેલા તૃણવદ્ધી અંકુરો વિગેરેને મુંઢવડે પરિવારની મદદ થી મુળમાંથી ઉખેડી નાખવા લાગ્યો એક વખત ફરીથી હાવાનળ પ્રગટ્યો. તે વખતે તું પરિવાર સહિત પેલા યોજન પ્રમાણવાળા મંડળમાં આવી ગયો. ખીજા પણુ ઘણાં વનચર પ્રાણીઓ ત્યાં આવ્યાં. તે વખતે તેં શરીર ખણવાને માટે એક પગ ઉંચો કર્યો. તેવામાં એક સસલો કેાઈ જગ્યાએ તેને સ્થાન નહિં મળવાથી તારા પગ નીચેની જગ્યાએ આવીને ઉભો રહ્યો. પગ નીચે મુકતાં તેં સસલાને જોયો, એટલે તેના ઉપરની દયાના લીધે તારું મન આર્દ્ર થવાથી, તેં તારો પગ ઉંચો ને ઉંચો રાખ્યો. એ પ્રમાણે અઢી દિવસ મુધી એક પગ ઉંચો રાખીને રહ્યો. હાવાનળ શાંત થતાં સર્વ પ્રાણીઓ પોતપોતાને સ્થાને ગયા. એટલે પગ નીચે મુકતાં શરીર ઘણું સ્થુળ હોવાથી પર્વત ત્રુટી પડે તેમ તું પડી ગયો; અને ઘણી વેદના ભોગવી, સો વર્ષનું આયુષ્ય પુરું કરી, દયાના પરિણામથી શુભ કર્મ બાંધી શ્રેષ્ઠિક રાજાનો પુત્ર થયો. હવે તું વિચાર કર કે, સમકિતનો પણુ લાભ મળ્યો ન હતો, તે વખતમાં તિર્યંચના ભવમાં થોડું કષ્ટ સહન કરવાથી તે મનુષ્યનું આયુષ્ય બાંધ્યું, તો ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યો પછી કષ્ટ સહન કરવાથી તો મોટું ફળ મળે છે; અથવા આ જીવે ઘણી-વાર નરકાદિનાં ઘણાં દુઃખો ભોગવ્યાં છે, તો તું આ સાધુઓના પાદ સંઘટ્ટના લીધે ઉત્પન્ન થએલા દુઃખથી શા માટે દુઃખાય છે ?

સાધુના ચરણની રજ પછી વંદ છે. તેથી આ ચારિત્ર તથા દેવાનો તારો મનોરથ યોગ્ય નથી. અગ્નિમાં પ્રવેશ કરવો સારો, વિષતું ભક્ષણ કરવું સારું, પણ શ્રદ્ધા કરેલા મતનો ભંગ કરવો એ સારું નહિ, ” ઇત્યાદિ ભગવંતના ઉપદેશ શ્રવણથી મેઘમુનિને જાતિ-સ્મરણજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, એટલે સઘળું પ્રભુના કહેવા પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ તેમના જોવામાં આવ્યું. પ્રભુના નિષ્કારણ ઉપકારનું તેમને જ્ઞાન થયું. પછી પ્રભુને વાંદીને મેઘમુનિએ પ્રભુને બે હસ્ત જોઈ વિનંતી કરી કે, “ હે ભગવન્ ! ભવ કુપમાં પડતાં આપે મારો બચાવ કર્યો છે. જો આપશ્રીએ મહારો બચાવ કર્યો ન હોત, તો હું પાછો અનન્ત સંસારમાં રહીશી મરત. મને મારા આત્માનું અને હિતાહિતનું જ્ઞાન થયું છે. આજથી માંડીને બે ચક્ર શીવાય બીજા કોઈ અંગની મારે શુશ્રૂષા કરવી નહિ, એવો હું અભિશ્રદ્ધ કરું છું. ” આ પ્રમાણેનો અભિશ્રદ્ધ લઈ, નિર્દોષ ચારિત્ર પાળી, શુભરતનસંવત્સરદિ તપ કરી, નિર્મળ ધ્યાન વડે પોતાનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી, સમાધિથી મૃત્યુપામીને વિજય નામના અનુત્તર વિમાનમાં દેવપણે ઉમ્મન થયા. ત્યાંથી અચી મહાવિદેહક્ષેત્રમાં મનુષ્ય થઈને મોક્ષે જશે.

શુભ વા અશુભ કર્મોના બંધમાં નિઠાયિત કર્મનો બંધ જો જીવે કરેલા હોય છે, તો તેના ફળ વિપાક શ્રેણિકપુત્ર નંદિ- લોગવ્યા વિના કર્મ છુટી શકતું નથી. પેણુનો વૈરાગ્ય રાજકુમાર નંદિષેષે આ ભવના પુર્વે ત્રીજા અને દીક્ષા. ભવમાં, ન્યાયોપાન્નિત દ્રવ્ય (અશન) થી સુપાત્રને વિષે જ્ઞાન આપવાથી, નિઠાયિત

લોગ કર્મનો બંધ કર્યો હતો. શ્રેણિક રાજાએ પાંચસો સુવક્ષણી રાજકન્યાઓ સાથે તેમનું લગ્ન કરેલું હતું. મનુષ્યલોકમાં તે દેવી પુદ્ગલીક સુખ લોગવતા હતા. રાજકુમાર નંદિષેષ કળાકુશળ હતા. રાજગૃહ નગરના જંગલમાં તાપસોનો આશ્રમ હતો. તેમણે એક હાથીના બચ્ચાને ઉછેરીને આશ્રમમાં

રાખ્યું હતું. તેનું નામ “ સેયનક ” રાખવામાં આવ્યું હતું. તે સેયનક હાથી વયમાં આવ્યા પછી, જોકે વખત બહુ તોફાનમાં આવી, પોતાને ઉછેરનાર તાપસોનાજ આશ્રમનો નાશ કરવા લાગ્યો. તેથી તાપસોએ આવી રાજા શ્રેષ્ઠિકને તે હાથીને પકડીને પોતાનું રક્ષણ કરવા વિનંતિ કરી. શ્રેષ્ઠિક રાજાએ તે હાથીને પકડાવ્યો, અને પોતાનો પંટહાથી બનાવ્યો. તેથી રાજ્યને થોડાં જોવા આકાર વસો વિગેરેથી પોષણ કરાતો તે સુખી થયો. જોકે ફરી તે હાથી આલાનસ્થાને ઉઘેડી નાખી, વનમાં જઈ તે તાપસોનો આશ્રમ ભાંગી નાખી અત્યંત તોફાન કરવા લાગ્યો. રાજાએ ઘણો પ્રયાસ કર્યો, પણ કંઈ તે હાથીને પકડી શક્યું નહીં. રાજાની આજ્ઞાથી રાજકુમાર નંદિષેણ તેને પકડ્યો, અને આલાન સ્થાન આગળ લઈ જઈને તેને ખાંધ્યો. આથી રાજાને ઘણું આશ્ચર્ય થયું.

અન્યથા શ્રી મહાવીરસ્વામી વૈભારગિરિ પર સમવસર્યા. તેમને વંદન કરવા માટે શ્રેષ્ઠિક રાજા, અભયકુમાર, નંદિષેણ વિગેરે ગયા. પ્રભુના સુખથી દેશના સાંભળી અને રાજાએ પ્રભુને પુછ્યું કે, —“ હે સ્વામી ! સેયનક હાથી નંદિષેણ કુમારથી કેમ શાંત થયો ? ” ત્યારે પ્રભુએ નંદિષેણના સુપાત્રદાનનો તથા હાથીના જીવે કરાવેલા લક્ષ પ્રાદાણના લોભનનો સર્વ વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યો. ફરીથી રાજાએ તેમની ભવિષ્યની ગતિ પુછી, ત્યારે ભગવાન બોલ્યા કે, —“ હે રાજા ! ન્યાયથી પ્રાપ્ત કરેલા દ્રવ્યનું સુપાત્ર દાન કરવાથી નંદિષેણ કુમાર અનેક દીવ્ય લોભ લોભવી, ચારિત્ર શ્રદ્ધા કરી સ્વર્ગમાં જઈ, અનુક્રમે મોક્ષપદ પામશે; અને આ હાથીનો જીવ, પુર્વે પાત્ર અપાત્રનો વિચાર કર્યા વિના દાન કરવાથી થોડા લોભ પામ્યો છે. પરંતુ હવે તે મરીને પહેલી નરકમાં જશે. ”

ભગવંતના સુખથી પોતાના પૂર્વભવનું વૃત્તાંત સાંભળવાથી નંદિષેણને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. તેને વિચાર થયો કે, —“ જ્યારે

સાધુઓને અભાદિક આપવાથી આટલું બધું પુન્ય ઉપાજન થયું છે, ત્યારે જો દીક્ષા લઈ તપસ્યા કરી હોય, તો તો ઘણું મોટું ફળ મળે. ” એ પ્રમાણે વિચાર કરી તેણે ભગવાનને વિશ્વસિ કરી કે,— “ હે પ્રભુ ! દીક્ષા આપી મારો ઉદ્ધાર કરો. ” પ્રભુએ તેને કહ્યું કે,— “ હે વત્સ ! તારે નિકાચિત્ત ભોગકર્મ હજી બાકી રહેલું છે, તેથી હાલ તારે દીક્ષા શ્રદ્ધા કરવી યુક્ત નથી. ” તે વખતે શાસન-દેવીએ તેને અંતરિક્ષથી કહ્યું કે,— “ હજી તારે ભોગકર્મ ધણું બાકી રહ્યું છે, માટે હાલ દીક્ષા લઈશ નહીં. ”

આ પ્રમાણે નિષેધ કર્યા છતાં પણ નંદિષેષુ દ્રઢ ચિત્તવાળા થઈને, પાંચસો સ્ત્રીઓના ઉપભોગનો ત્યાગ કરી, ચારિત્ર શ્રદ્ધા કરવા ઉદ્યુક્ત થયા; અને પોતાનો આશ્રય મુક્યો નહીં. પરાક્રમ-વાન પુરુષો લાભદાયી કાર્યમાં ભાવી વિઘ્ન આવશે, એવા નિર્માલ્ય વિચારથી પોતાના દ્રઢ નિશ્ચયમાં ચલ્લાયમાન થતા નથી, અને હિતકારી કાર્યનો આરંભજ કરે છે. ભાવી થનારા અનર્થથી નંદિષેષુનું ચિત્ત લગીર પણ ચલ્લાયમાન થયું નહીં.

ભગવાને પણ તેવો ભાવી ભાવ બાળીને તેને દીક્ષા આપી, અને સ્થવીર સાધુઓને સોંપ્યો. સ્થવીર-વૃદ્ધ-ની પાસે તેમણે સામાયિકથી આરંભીને દશપૂર્વનો અભ્યાસ કર્યો. તે નંદિષેષુ મુનિ જેમ જેમ છકું, અકૂમ, આતાપના વિગેરે તપસ્યાપુર્વક મહાકષ્ટ કરવા લાગ્યા, અને ઉપસર્ગો સહન કરવા લાગ્યા, તેમ તેમ તેમને ઘણી લગ્નિષ્ઠો ગ્રાસ થઈ. તે સાથે દિન પ્રતિદિન કામનો ઉદય પણ વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યો. નંદિષેષુ મુનિ મનમાં બાણતા હતા, કે,— “ શાસનદેવી, અને ભગવાને નિષેધ કર્યા છતાં પણ મેં દીક્ષા શ્રદ્ધા કરી છે. પણ કામદેવના પરતંત્રપણાથી મહારા વ્રતનો ભંગ ન થાય, તેના માટે મહારે કાળજીવંત રહેવું જોઈએ. ” તેઓ પોતાના વ્રતપાલન માટે પ્રાણાંત યાય એવા ઉપાય કરવા, પણ મનને દ્રવ્ય લાગવા દેવું નહીં, એવા દૃઢ નિશ્ચયવાળા થયા.

કેટલાક કાળે લોગાવળી કમનો ઉદય થવાથી નંદિષેણુ મુનિને કામ વિકાર ઉત્પન્ન થવા લાગ્યો. લોગની ઇચ્છા થવા લાગી. તેને રોકવા માટે તેમણે ઘણી ઉશ્ર તપસ્યા કરવા માંડી. આતાપના લેવા માંડી. તો પણ ઈંદ્રિયોનો વિકાર શાન્ત પામ્યો નહીં. તેથી ચારિત્રનું રક્ષણ કરવાના હેતુથી પર્વત પર ચઢી ઝંપાપાત કરવાનો તેમણે વિચાર કર્યો, અને અમલમાં મુક્યો. તેવામાં શાસનદેવતાએ તેમને ઉપાડી લીધા, અને કહ્યું કે, “હે મહાનુભાવ ! આ પ્રમાણે આત્મધાત કરવાથી શું નિકાચિત કમનો ક્ષય થશે ? નહીં થાય, માટે આંવા વૃથા વિચારો છોડી દો. તીર્થંકરોને પણ લોગકમ લોગવ્યા વિના સર્વ કમનો ક્ષય થતો નથી. તો તમારા જેવા માટે શું કહેવું ? ” એ પ્રમાણે કહી દેવ અદ્રસ્ય થઈ ગયો. નંદિષેણુમુનિ છઠ્ઠ અઠ્ઠમાદિક તપસ્યા કરતાં શુદ્ધ રીતે ચારિત્રનું પાલન કરતા કરતા, એકઠા છઠ્ઠના પારણાના કિવસે રાજગૃહી નગરીમાં ગયા. આહાર માટે નગરીમાં ફરતાં અજાણતાં એક ગણિકાના ઘરમાં જઈ ચઢ્યા અને ધર્મલાભ આપ્યો. તે સાંભળી ગણિકા હસતાં હસતાં બોલી કે, “હે સાધુ ! અમારે ઘેર તો અર્થ લાભની જરૂર છે, અને તમે તો રાંક અને ધનરહિત છો. અમારે તમારા ધર્મલાભનું કંઈ કામ નથી,” એમ મજાકમાં કહ્યું. આ વચન સાંભળતાં ભવિતવ્યતાના યોગે મુનિ પોતાનું લક્ષ્ય ગિંદુ ચુકી ગયા. ગણિકાનું વચન સાંભળતાંજ તેમને અભિમાન આવ્યું. “અરે આ સ્ત્રી શું મારી મરકરી કરે છે ? શું મારામાં કંઈ સત્ત્વ નથી ? હું તેને અમત્કાર બતાવું.” આવા પ્રકારના ચારિત્રને નુકસાન કરનારા અશુદ્ધ વિચારોએ તેમનામાં જોર કર્યું. મુનિએને પ્રાપ્ત થયેલી લગ્નિષ્ઠોનો ઉપયોગ શાસન પ્રભાવના અને પરહિતના કામમાં કરવાનો છે. પોતાના લાભ અથવા પરિસહથી બચવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવાનો હોતો નથી. આ મુનિધર્મ આ વખતે તે ભૂલી ગયા. તે વખતે તે ગણિકાના ઘરમાં મુનિના નજીકમાં ઘાસના તૃણ પડ્યાં હતાં. તેમાંથી

એક તૃણ એથીને પોતાના તપની લખિધથી સાડાબારકરોડ સોને-
યાની વૃષ્ટિ કરી, અને કહ્યું કે, “ જો તારે ધર્મલાભતું પ્રયોજન ન
હોય તો, આ ધનનો ઢગલો અહણુ કર. ” એમ કહી તે મુનિ પાછા
વળી તેના ઘરમાંથી નિકળવા બચ છે, તેટલામાં તે ગણિકા તેમની
આગળ આવીને મુનિના વસ્ત્રનો છેડો પકડી ઉભી રહી. મુનિને
લલચાવનારી વાણીવડે, તેમને ઘણી નમ્રતાપૂર્વક આજીજી
કરી, પોતાને ઘેર રહેવાને માટે પ્રાર્થના કરી. તેણીના કૌભાજી વચ-
નોએ તેમના મન ઉપર અસર કરી. શાસન દેવે કહેલું વચન તેમને
ચાલ આપ્યું. તેથી તેના વચનોથી રક્ત અર્ધને નંદિષેષુમુનિ તેના
ઘરમાં જ રહ્યા. પરંતુ તે વખતે તેમણે એવો અભિગ્રહ લીધો કે, “ અહીં
આવતા નટ વિગેરે પુરુષોને ધર્મોપદેશ આપીને, તેમાંથી હરશેજ
દશજાણને પ્રતિબોધ પમાડી, તેમને ભગવંત પાસે દીક્ષા લેવા
મોકલીને મારે લોજન કરવું. ” પછી મુનિના વેશનો ત્યાગ કરી
રમેહરણ તથા મુનિને લાયકનાં કપડાં તથા ઉપધી ઉંચી ખુંટીએ
મુકી, ગણિકા સાથે વિષય મુખ ભોગવવા લાગ્યા. હંમેશાં દશ
માણસોને પ્રતિબોધ કરી દીક્ષા અહણુ કરવા માટે પ્રભુ પાસે મોક-
લવા લાગ્યા. એવી રીતે ખાર વર્ષ વ્યતીત થયા પછી, એક દિવસ
તેમણે નવ માણસોને પ્રતિબોધ પમાડયા. દશમા એક સોની
કોઈ રીતે પ્રતિબોધ પામ્યો નહીં. લોજન સમય વીતી ગયો. ગણિકાએ
જે વખત રસોઈ કરી, પણ ઠરી ગઈ. તેણી વારંવાર લોજન માટે
પ્રાર્થના કરવા લાગી, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, “ હજી દશમો માણસ
બોધ પામ્યો નથી. ” તે સાંભળી ગણિકા હસીને બોલી કે “ હે
સ્વામી ! ત્યારે દશમા તમેજ થાઓ. ” તે સાંભળીને નંદિષેષુ
ભોગકર્મ ક્ષીણ થવાથી તૂટ ઊઠ્યા. ગણિકાએ ઘણા મોહક વાક્યોથી
આથક કર્યો, છતાં તેણીની કિચિત્ પણ દરકાર કર્યો નહિ. તેને
તૃણની જેમ છેડી દઈને શ્રી વીરપ્રભુ પાસે જઈને ફરીથી દીક્ષા
અહણુ કરી; અને પોતાના હુકમની આલોચના કરી. પછી શુદ્ધ
નિરતીચાર આરિત્રવું પાલન કરી, છેવટે અનશન અહણુ કરીને
દેવલોકે ગયા. આ નંદિષેષુ મુનિ દશપૂર્વધારી હતા. તેમજ

દેશનાની અપૂર્વ લખિધવાળા હતા. તો પણ નિકાચિત લોગકર્મથી સુકાયા નહીં. માટે કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે. આવા બનાવના પ્રસંગે જ્ઞાનીઓ કર્મસ્વરૂપની વિચારણા કરી, મધ્યસ્થ ભાવમાં રહે છે, જ્યારે સામાન્ય જાણજીવો જ્ઞાનાભાવે, તે વ્યક્તિ ઉપરાંત શાસનના નિંદક થઈ ભારેકર્મી બને છે. તેમ ન થવા માટે ઉપયોગની ભગૃતિ રાખવાની જરૂર છે.

દશાશ્વ દેશના રાજા પણ ભગવંતના સેવક હતા. તેમનો દશાશ્વ ભદ્રરાજા વૃત્તાંત સાધુ પ્રકરણમાં આવી ગયો છે.

જૈનક્ષત્રીયરાજાઓ પ્રાયઃ રાજ્યપાલનના પ્રસંગે ન્યાયથી રાજ્ય ચલાવવાને માટે પોતાનું લક્ષ્ય ચુકતા નહીં. તેઓ મહાન યોદ્ધાઓ હોઈ, લઢાઈના પ્રસંગે પોતાનું પરાક્રમ બતાવવાને ચુકતા નહીં. છતાં તેઓ કેવળ નિર્દોષ પશુ પક્ષીઓનો શીકાર કરી હિંસા કરતા નહીં. નિર્દોષ અને ખીન અપરાધી જીવોને પોતાથી પીડા થાય નહીં, એ નિયમનું તેઓ પાલન કરતા. ભગવંત ઋષભદેવના પુત્ર ભરત અને બાહુબલે તો, તેમના વચ્ચેની લઢાઈના પ્રસંગે લશ્કરનો નાશ થતો જોઈ, લઢાઈને અટકાવી, બન્ને પક્ષના રાજાઓ ભતેજ દ્રઢયુદ્ધમાં ઉતર્યા હતા. હાલના જમાનામાં લઢાઈના પ્રસંગે યાંત્રિકબળથી લાખો મનુષ્યોનો સંહાર થાય અને રાજા, પ્રધાનો, અને સેનાપતિઓ યુદ્ધના મોખરે ઉભા રહે નહિ. જૈન રાજાઓ, પ્રધાનો તથા સેનાપતિઓ પોતાના ધર્મના પાલનમાં તત્પર છતાં, લઢાઈના પ્રસંગે વીરત્વ બતાવવાને પાછી પાની કરતા નહીં, એટલુંજ નહીં પણ જૈન પ્રધાનો અને સેનાપતિઓ લઢાઈમાં ભતે ઉતરી વિજય મેળવ્યાન્ય દાખલાઓ ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ છે. છતાં કેટલાંક લેખકો જૈનધર્મ અંગીકાર કરવાથી ક્ષત્રીય રાજાઓ ક્ષત્રધર્મ ભુલી બાય છે, આવા પ્રકારના સત્યથી રહિત આક્ષેપો કરે છે, એ તેઓ ખરેખર જૈનધર્મના ઇતિહાસના અર્થ જ્ઞાનના અભાવે જૈનોને અન્યાય કરે છે. તે પ્રમાણે પ્રસંગો ન થાય અને જૈનધર્મના શાસ્ત્ર અને ઇતિહાસનું તેના અભ્યાસીઓ પાસેથી જ્ઞાન મેળવી, તેઓ ન્યાયી પ્રવૃત્તિ ચલાવશે એવી આપણે આશા રાખીશું.

પ્રકરણુ રપ મું.

ગોશાળો.

ભુગવંતના હસ્ત લીધીત શિષ્ય શ્રી ધર્મદાસગણિ
ઉપદેશમાળા પ્રકરણના અતિમ ભાગમાં જણાવે છે
કે, જેઓ ભારે કર્મી છે, ઘણાં ચિકણા કર્મથી
લેવાયેલ છે, તેઓને તત્વનો વારંવાર ઉપદેશ
કયો હોય, તો પણ તે તેના હૃદયને અસર કરતો
નથી. તેમજ સદ્ભાવથી ધર્મને જાણે, તોપણ
તે ભારે કર્મી હોવાથી, ધર્મને વિષે પ્રમાદિ થાય છે. જોટલુંજ નહિ
પણ તત્વજ્ઞાનનો વિષય સાંભળીને ધર્મ કરવાને જે ઉદ્યમ કરતા
નથી, તથા પચિન્દ્રિય વિષય ત્યાગ રૂપ વૈરાગ્ય જેને ઉત્તમ થતો
નથી, તે જીવ અનંત સંસારી છે એમ જાણવું.

ભારે કર્મીપણાનું સ્વરૂપ જોઈ અંતની ગાથા ૪૮૭ થી ૪૮૬માં
ખતાવ્યું છે. તે મહાયુરૂષ જણાવે છે કે, શુરુકર્મીસાધુ, સાધુ-
સમુદાયમાં રહી સિદ્ધાંતના રહસ્યનો અભ્યાસ કરે, તત્વને સમજે
તોપણ તે આરિત્રથી ભ્રષ્ટ થાય છે. હિતકારી ઉત્તમ વેદ અસાધ્ય
રોગવાળા દર્દીને ઉત્તમ દવા આપે, તોપણ તે દવા તેને શુભકારી
થતી નથી; વળતે રોગને વધારનાર થાય છે. તેજ પ્રમાણે શ્રી
જિનેશ્વર, રૂપી વેદ જ્ઞાનાવરણાદિક કર્મ રોગનો નાશ કરવાને;
સિદ્ધાંતરૂપી ઔષધ પામ છે, તોપણ તેના અસાધ્ય એવા કર્મ

રૂપી રોગ વૃદ્ધિ પામે છે. બળેલી લાખ કાંઈ કામની નથી, ભાગી ગએલો સંખ ફરી સંધાતો નથી, તેમજ તાંબાથી મિશ્રિત થએલું લોહું સાંધી શકાતું નથી, તેવીજ રીતે અસાધ્ય કર્મથી વીંટાયેલ ભારેકર્મી જીવને ધર્મમાં ભેડી શકાતો નથી.

અદ્યકાળમાંજ જેઓની સંસારમાંથી સુક્રિત થવાની હોય છે, તેવા જીવનું સ્વરૂપ એજ અંતની ગાથા ૨૮૬ તથા ૨૯૦ માં બતાવતાં તેઓ જણાવે છે કે, આ આરગતિરૂપ સંસાર, કારાગૃહની જેવો જેમને આકરે લાગે છે, તેમાંથી છુટવાને જેઓ હમેશાં પ્રયત્નવાન હોય છે, તે પુરૂષનું મન સંસારમાં ઉદ્વેગ પામેલું હોય છે. તેઓ પાંચ ઈંદ્રિઓના શબ્દાદિક વિષયમાં આસક્ત થતા નથી, તેમજ તપ સંયમાદિક સર્વત્ર શાસ્ત્રે ક્ત અનુષ્ઠાનમાં પોતાની સર્વ શક્તિ વડે ઉદ્યમ કરે છે. તેઓ આસન્ન સિદ્ધ જાણવા.

ભગવંત મહાવીર દેવ જેવા સમર્થ દેવગણની આખા જગતના જીવોના ઉદ્ધારને માટે મહાન પ્રયત્ન કરે છે, અને ઉપદેશ આપે છે, તે ઉપદેશની અસર લઘુકર્મી જીવોને થએલી છે. પ્રભુના બતાવેલા માર્ગનું આલંબન લઈ, સર્વ શક્તિ વડે કર્મ રૂપ શત્રુઓને જીતીને, શ્રી ગૌતમગણુધરાદિક અનેક મહાપુરૂષો અને અંદનબાળાદિ સાધવીઓ સુક્રિતપદને પામ્યા છે. તેમજ ધન્ના અણુગાર-ધન્યકુમાર-વિગેરે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં ઉત્તમ થઈ એકાવતારી થયા છે, તથા કેટલાક અનુત્તર વિમાનમાં ઉત્તમ થઈ બ્રહ્મલવમાં નિર્વાણપદને પ્રાપ્ત કરશે. જ્યારે આનંદાદિ શ્રાવકો દેવગતિને પ્રાપ્ત થયા છે, સુલસાદિ નવ જણે તો તીર્થંકરની પદ્મિને લાયકનેા ઉત્તમ બંધકરેલો છે, ત્યારે ભગવંતના જમાઈ જમાળી ભગવંતથી ઉપદેશપાત્રી, ચારિત્ર લઈ પાછળથી ભગવંતના માર્ગથી ભ્રષ્ટ થયા, અને હજુ ઘણા કાળ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરશે. તેજ પ્રમાણે ગોશાળો પ્રભુના સહવાસમાં આવ્યો, અને તેમનાથી તેજે લેખ્યા જેવી શક્તિ પ્રાપ્ત કરી, અજ્ઞાન અને મોહને વશ પડી અહંકારમાં આવી, મિથ્યાત્વ માર્ગની-પુષ્ટિ કરી; એટલુંજ નહિ પણ એજ તેજે લેખ્યા ભગવંતના

ઉપર સુકી તેમનો વિનાશ કરવાને ઉદ્દેશ કર્યો, એજ કર્મની બહુલતા સૂચવનાર છે. પ્રભુએ તેના ઉપર કરેલો ઉપકાર અને તેના બદલામાં પ્રભુના ઉપર તેણે કરેલા અપકારનું કાંઈ અંશે સ્વરૂપ આપવું જરૂરનું જાણી તે આપેલું છે.

પ્રભુએ દીક્ષા અંગીકાર કરી અને, વિહાર કરતા રાજગૃહ નગરની બહાર નાલંદાપાડામાં વણુકરની શાળામાં, તેની રજા લેઈ વર્ષાકાળ નિર્ગમન કરવા, માસક્ષમણુ કરતા, શાળાના એક ભાગમાં કાચોત્સર્ગ ધ્યાનમાં રહેલા હતા તે સમયમાં મંબલી નામના એક ચિત્રકળા જાણનાર ભિક્ષાચરનો પુત્ર, જેનો જન્મ ગોશાળોમાં થવાથી નામ ગોશાળો રાખવામાં આવ્યું હતું, તે પ્રભુની પાસે આવ્યો. એ ગોશાળો યુવાવસ્થા પામ્યો હતો. પોતાના પિતાનો ધર્મ તેણે શીખી લીધો હતો. ગોશાળાનો સ્વભાવ જન્મથીજ કલેશી હતો. તે માતાપિતાની આજ્ઞા માનતો ન હતો. એક વખત માતાપિતાની સાથે કલહ કરી ચિત્રપટ લેઈને ભિક્ષાને માટે નિકળી પડ્યો. ફરતો ફરતો રાજગૃહ નગરમાં, પ્રભુ જે શાળામાં આતુર્માંસ રહેલા હતા ત્યાં આવીને વસ્યો. પ્રભુને માસક્ષમણુનું પારણું આવ્યું, અને વિજયભ્રોષ્ટને ત્યાં પારણું કર્યું. તે વખતે રત્ન વિગેરે પાંચ દિવ્ય-પ્રગટ થયાં. તે હકીકત સાંભળી ગોશાળે ચિતવ્યું કે, “ આ સુનિ-કેઈ સામાન્ય નથી. કારણુ તેમને અન્નાદિ આપનારના ધરમાં આવી સમૃદ્ધિ થઈ ગઈ. માટે હું તો આ ચિત્રપટનું પાખંડ છોડી દઈને આ સુનિનોજ શિષ્ય થાઉં.” એમ ચિંતવતો હતો તેવામાં તો પ્રભુ પારણું કરીને પાછા તે શાળામાં આવીને કાચોત્સર્ગ કરીને રહ્યા. ગોશાળો પ્રભુની પાસે ગયો, અને નમીને બોલ્યો કે, “ હે ભગવાન! હું યુગ છતાં પણ તમારાજેવા મહાસુનિનો પ્રભાવ જાણી શક્યો નહિ. પણ હવે હું તમારો શિષ્ય થઈશ. આજથી આપજ માફ કરણુ છો.” આ પ્રમાણે કહીને તેણે તેમ કર્યું. તો પણ પ્રભુ તો મૌન ધરીનેજ રહ્યા ગોશાળો ભિક્ષા ભાગીને પ્રાણવૃત્તિ કરતો હતો, અને પોતાની શુદ્ધિથી પ્રભુનો શિષ્ય થઈને પ્રભુનું પઠણું રાત દિવસ

છોડતો ન હતો. કાર્તિક માસની પૂર્ણિમાએ ગોશાળે હૃદયમાં ચિંત-
વ્યું કે, “ આ મોટા જ્ઞાની છે, એમ સાંભળું છું. આજે હું તેમના
જ્ઞાનની પરિક્ષા કરું. ” પછી તેણે પુછ્યું, “ હે સ્વામી ! આજે
પ્રત્યેક ગૃહને વિષે વાર્ષિક મહોત્સવ થાય છે, તો મને આજે ભિક્ષામાં
શું મળશે તે કહો. ” પ્રભુ તો મૌન હતા, પણ પ્રભુની સેવામાં રહેલા
સિદ્ધાર્થે વ્યંતરે જવાબ દીધો કે, “ હે ભદ્ર ! ખોટું થઈ ગયેલું
કોદ્રવ અને કુરતું ધાન્ય અને દક્ષણામાં એક ખોટો રૂપીઓ મળશે ”
તે સાંભળી ગોશાળો દિવસના પ્રારંભથી ઉત્તમ લોજન માટે ઘેર
ઘેર ભ્રમવા લાગ્યો, તથાપિ તેને કોઈ પણ ઠેકાણેથી કાંઈ પણ મળ્યું
નહી. જ્યારે સાયંકાળ થયો, ત્યારે કોઈ સેવક તેને પોતાને ઘેર
લઈ ગયો, અને ખાટા થઈ ગયેલ કોદ્રવ અને કુર આપ્યાં.
અતિ ક્ષુધાને લીધે તે તેવું અન્ન પણ ખાઈ ગયો. પછી તેને દક્ષ-
ણામાં એક રૂપીઓ આપ્યો. તે ખોટો નિકળ્યો. તેથી તેણે વિચાર
કર્યો કે, “ જે ભાવિ હોય છે તેજ થાય છે. ” એવા નિયતિવાદને
તેણે ગ્રહણ કર્યો.

દીક્ષા લીધા પછી આ જીભુ ચોમાસુ નાલંદાપાદામાં નિર્ગમન
કરી, ત્યાંથી નીકળીને પ્રભુ કૈલાસ નામના ગામ પાસે આવ્યા.
ત્યાં ખાહુળ નામે એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તેને ઘેર પ્રભુ ભિક્ષાને
અર્થે આવ્યા. તેણે શ્રદ્ધાથી થી સાકર સહિત ખીર વહોરાવી. પ્રભુએ
ચોથા માસક્ષમણતું. પારણું કર્યું. દેવતાઓએ તેને ઘેર પાંચ
દિવ્ય પ્રગટ કર્યાં. પ્રભુ તે પ્રદેશમાં કોઈક સ્થળે કાયોત્સર્ગે રહ્યા.
ગોશાળો શોધ કરતો જ્યાં પ્રભુ કાયોત્સર્ગ ધ્યાને રહેલા હતા, ત્યાં
આવ્યો. તેણે મસ્તકને ઝુંડાવી નાખ્યું હતું, અને વસ્ત્રાદિનો ત્યાગ કરી
દીધો હતો. તે પ્રભુને પ્રણામ કરીને ગાલ્યો કે, “ હે પ્રભુ ! પૂર્વે
હું દિક્ષાને યોગ્ય ન હતો. હવે આ વસ્ત્રાદિનો સંગ છોડી દેવાથી
ખરેખર નિઃસંગ થયો છું, માટે મને શિષ્ય તરીકે કબુલ કરો; અને
તમે મારા વાવજીવ ગુરૂ થાઓ. તમારા વિના હું ક્ષણવાર પણ
રહી શકતો નથી. તેના આવાં વચન સાંભળી, જોકે પ્રભુ વીતરાગ
હતા, તો પણ કયાળુ પ્રભુએ તેના ઉદ્ધાર માટે તેવું વચન સ્વીકાર્યું.

પ્રભુએ આઠ ચોમાસા સુધી જ્યાં જ્યાં વિહાર કર્યો, તે રસ્તાના પ્રદેશમાં તથા તે તે સ્થળોએ ગોશાળો તેની કૃતૃદેવી પ્રકૃતિ અનુસાર કુચેષ્ટાઓ કરતો હતો, ત્યાં ત્યાં તેની ઘણી અપભ્રાજના થતી. પ્રભુ તો મૌનાવસ્થામાં જ રહેતા હતા. ગોશાળો જો કે પ્રભુના શિષ્ય તરીકે પ્રભુની સાથે ફરતો હતો, તો પણ જ્યાં તેના અંગત લાભની વાત આવતી, ત્યાં તે પ્રભુનાં માર્ગથી વિપરીત આચરણ કરવા ચુકતો નહીં. પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા કૂર્મગ્રામી આવ્યા. તે કૂર્મ ગ્રામની બહાર એક વૈશિકાયન નામનો તાપસ મધ્યાનહ સમયે હંચા હાથ કરી, સૂર્યમંડળ સામે દ્રષ્ટિ રાખી, સ્થિર રહેતો હતો. તે સ્વભાવથી જ વિનિત, હયા દાક્ષિણ્યથી સુક્ત અને સમતાવાન હતો. આ વૈશિકાયન તાપસને જોઈને ગોશાળો પ્રભુની પાસેથી ત્યાં આવ્યો, અને તેને પુછ્યું કે, “અરે તાપસ ! તું શું તત્ત્વ જાણે છે ?” એ પ્રમાણે કહી તેને કેટલાક અપમાનકારક શબ્દો કહ્યા; તોપણ એ ક્ષમાવાન તાપસ કંઈ પણ બોલ્યો નહીં. ગોશાળો વારંવાર તેની મજાક કરવા લાગ્યો. છેવટ તે તાપસને કોપ થઈયો, જોટલે તેણે તેજોદેખ્યા સુધી. “અતિશય ઘસવાથી અંતનના કાષ્ટમાંથી પણ અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે.” જવાબાઓથી વિકરાળ એવી તેજોદેખ્યાથી ભય પામેલો ગોશાળો, પ્રભુની પાસે આવ્યો. હયાળુ પ્રભુએ ગોશાળાની રક્ષા કરવાને સાફ શીત દેખ્યા સુધી. તેથી જળવટે અગ્નિની જેમ તેજોદેખ્યા સમી ગઈ. પ્રભુની તેવી શક્તિ જોઈને વૈશિકાયન વિસ્મય પામ્યો; તેથી તે પ્રભુની પાસે આવી નમ્રતાથી આ પ્રમાણે બોલ્યો કે, “હે ભગવાન ! મેં આપને આવો પ્રભાવ જાણ્યો ન હતો. માટે માફ આ વિપરીત આચરણ ક્ષમા કરો.” આ પ્રમાણે પ્રભુની પાસે ક્ષમાની યાચના કરી તે તાપસ ચાલ્યો ગયો. તેના ગયા પછી ગોશાળાએ પ્રભુને પુછ્યું કે, “હે ભગવંત ! આ તેજોદેખ્યા લખિં શી રીતે થતી હશે ?” પ્રભુએ જવાબ દીધો કે, “જે મનુષ્ય નિયમધારી થઈ સર્વદા છટું કરે અને એક સુષ્ટિ કુલમાષ (અઠઠ) તથા અંબલિ માત્ર જળથી પારણું

કરે, તેને છ માસને અંતે અરુણલિત અને પ્રતિપક્ષીને ભયંકર એવી મહા તેજોદેખ્યા ઉપજે છે. ”

પ્રભુએ તેજોદેખ્યા સાધવાનો વિધિ બતાવવાથી, તે સાધવાનો તેને દોષ લાગ્યો. તે પ્રભુની આજ્ઞા મેળવ્યા શીવાય પ્રભુને છોડીને શ્રાવસ્તી નગરીએ ગયો. ત્યાં એક કુંભારની શાળામાં રહીને પ્રભુએ જેમ કહ્યું હતું, તેમ છ માસ પર્યંત તપ કર્યું, અને તેજો દેખ્યા સિદ્ધ કરી. કુપાત્રના પાસે આવી ભ્રમ્ય કારક સિદ્ધિઓ આવવાથી, તે જગતના જીવોને ઉપકાર કરવાને બદલે અપકાર કરે છે. તેજોદેખ્યા પોતાને સાધ્ય થઈ છે કે નહીં, તેની પરિક્ષા કરવાને માટે એક કુવાના કાંઠે ગયો. ત્યાં એક ઢાસી પાણી ભરવા આવી હતી, તેના ઘડો કાંકરો મારીને ફેંદી નાંખ્યો. તેણીએ ગોશાળાને ગાળો આપી, તેથી ગોશાળાએ ક્રોધાવેશમાં તે ઢાસીના ઉપર તેજોદેખ્યા સુક્રી; જેથી તે ઢાસી વીજળી પડવાથી બળે તેમ બળી ગઈ. આ બનાવથી ગોશાળાને તેજોદેખ્યાની પ્રતીતિ થઈ. પછી કૌતુક ભવાની પુદ્ધિવાળો તે દોષથી પરિવ્રત થઈને વિહાર કરવા લાગ્યો.

વર્તમાનમાં ચારિત્રવાન સાધુઓમાં પણ, કેટલાક ભારેકમી જીવોને મોહનો ઉછાળો મારે છે, ત્યારે ચારિત્રને દૂષણ કરનાર કારણોત્તરું સેવન કરી ચારિત્રથી બ્રહ્મ થાય છે, અને શાસ્ત્રમર્યાદાથી અભણ જનો સુનિષ્ઠર્મના નિંદક બની વિના કારણ ભારેકમી બને છે. તેઓએ ભણવું ભેંસ્યું છે કે કોઈ પણ કાળમાં એકાંત એકલા ઉત્કૃષ્ટા આચારવાળાજ હોય અને પતિત બીલકુલ ન હોય એમ બનેજ નહીં. પુદ્ધ ભગવંતના વખતમાંજ જમાણીએ ભુદો મત કાઢ્યો હતો. કૃષિકારને પુદ્ધ ગૌતમસ્વામિએ દીક્ષા આપી હતી, અને ભગવંતને દેખીને ચારિત્ર તણ તે ચાલ્યો ગયો હતો. તેજ પ્રમાણે તે કાળમાં ભગવંત પાર્શ્વનાથપ્રભુના શાસનના છ શિષ્યોએ, જેઓ અષ્ટાંગ નિમિત્તના જ્ઞાનમાં પંડિત હતા, છતાં પણ ચારિત્ર તણ દીધું

હતું. તેઓ ફરતા ફરતા ગોશાળાને મળ્યા. તેઓએ ઉદારભાવથી ગોશાળાને અષ્ટાંગનિમિત્તનું જ્ઞાન બતાવ્યું.

તેઓએ જ્ઞાને અષ્ટાંગનિમિત્તનું જ્ઞાન મળવાથી તેને મદ થયો. આવા પ્રસંગેજ સુપાત્ર કુપાત્રની પરિક્ષા થાય છે. તે ગર્વ સહિત હું જિનેશ્વર છું, એમ કહેતો પૃથ્વીપર વિહાર કરવા લાગ્યો.

અષ્ટાંગનિમિત્તનું જ્ઞાનથી લોકોના મનની વાત જાણી શકાય છે. તેમજ કેટલીક ભૂત ભવિષ્યની વાતો કહી શકાય છે. જૈન મુનિઓને તેવા પ્રકારના જ્ઞાનથી લોકસમુદાય સંસારિક નિમિત્તના પ્રશ્ન પુછે, તો તેના જવાબ દેવાની મનાઈ છે કેમકે ભાવિ અનર્થનું કારણ બને છે. અષ્ટાંગનિમિત્તનું જ્ઞાન એ પણ શ્રુતજ્ઞાનના લેહમાં આવે છે. તે પરોક્ષ જ્ઞાન છે. એ કંઈ આત્મ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન નથી. અષ્ટાંગનિમિત્ત જ્ઞાનના શાસ્ત્રઅભ્યાસીઓ જન સમુદાયમાં લોકોને તેમના મનની વાત કહે છે. તેવા પ્રસંગે અમત્કાર પામી લોકો સુ ઝાંઝામય છે, અને તે જાણે શાક્ષાત્ દેવ કે પરશ્વશ્વર હોય એમ માની તેના સેવક બની જાય છે. તેજ પ્રમાણે જિન નહી છતાં જિન નામને ધારણ કરી, અષ્ટાંગનિમિત્ત શાસ્ત્રના જ્ઞાનથી ગોશાળો, લોકોના મનની વાત કહેતો દેશમાં ફરવા લાગ્યો, અને અમત્કારથી લોક સમુદાયમાંથી તેના નિયતિવાદપક્ષમાં ઘણા લગ્યા. “હુનીયા ઝુકતી હૈ, ઝુકાનેવાલા ચાહીયે.”

કેવળજ્ઞાન થયા પછી પ્રભુ વિહાર કરતા શ્રાવસ્તી નગરીએ પધાર્યા, અને નગરની બહાર કૌષ્ઠક નામના ઉદ્યાનમાં સમોસર્યા. ગોશળો પણ પોતાના પરિવાર સહ તે પ્રદેશમાં પ્રથમથી આવેલો હતો. તે હાલાહલા નામના કૌંઠ કુંભારની દુકાનમાં ઉતર્યો હતો. તેની “અહં” તરીકેની ખ્યાતી સાંભળી મુખ્યલોકો પ્રતિદિન તેની યાસે આવી ઉપાસના કરતા હતા. એવા અરસામાં શ્રી ગૌતમસ્વામી, પ્રભુની આજ્ઞાથી છઠ્ઠું પારણું કરવા માટે નગરમાં શિક્ષા લેવા ગયા. ત્યાં તેમણે સાંભળ્યું કે, અહીં ગોશાળો અહં ત અને સર્વજ્ઞના

નામથી વિખ્યાત થઈને આવેલો છે. તે સાંભળતાંજ તેમને આશ્ચર્ય થયું. તેઓ ભિક્ષા લઈને પ્રભુની પાસે આવ્યા. પછી વિધિપૂર્વક પારણું કરી યોગ્ય અવસરે તેમણે બધા લોકોની સમક્ષ નિર્માળ બુદ્ધિથી પ્રભુને પૂછ્યું કે, “ હે સ્વામી ! આ નગરીમાં લોકો ગોશાળાને સર્વજ્ઞ કહીને બોલાવે છે, તે યથાર્થ છે, કે નહીં ? ”

પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે “ એ મંબ અને મંબલીનો પુત્ર ગોશાળો છે. એ કપટિ અજિન છતાં પોતાના આત્માને જિન માને છે. તે મ્હારી પાસે શિષ્ય તરીકે રહેતો હતો. તે મિથ્યાત્વને પામેલો છે. તે સર્વજ્ઞ નથી. ” પ્રભુનાં આવાં વચન સાંભળી નગરજનો નગરના તમામ મહેશમાં પરસ્પર કહેવા લાગ્યા કે, “ અહો ભાઈ ! શ્રી વીરજિનેશ્વર અહિં આવેલા છે. તેઓના કહેવાથી જણાય છે કે આ ગોશાળો મંબલીનો પુત્ર છે, અને પોતે મિથ્યા સર્વજ્ઞ માને છે ” જન સમુદાયથી આ પ્રમાણેની વાતો સાંભળી ગોશાળાને કાળા સર્પની જેમ અત્યંત કોપ ઉત્પન્ન થયો, અને આ બાબતને કાંઈ ઇલાજ કરવો એમણે એવા વિચારમાં તે પડ્યો.

એ અરસામાં પ્રભુના શિષ્ય અને સ્થવિરોના અગ્રણી આનંદ-મુનિ છઠ્ઠું પારણું કરવાને માટે નગરીમાં ભિક્ષા લેવાને માટે આવ્યા. ગોશાળાનો જ્યાં સુકામ હતો તે ભાગ તરફથી તેઓ જતા હતા. એટલે ગોશાળે તેમને બોલાવ્યા, અને તિરસ્કારપૂર્વક આ પ્રણાણે કહ્યું, “ અરે આનંદ ! તારો ધર્માચાર્ય લોકોમાં પોતાનો સત્કાર કરાવાની ઇચ્છાથી સલા વચ્ચે મારો અત્યંત તિરસ્કાર કરે છે, અને કહે છે કે, ગોશાળો! તો મંબપુત્ર છે; અહિં ત તથા સર્વજ્ઞ નથી. પરંતુ હું તેને પરિવાર સહિત ભરમ કરી દઈશ. માત્ર તને એકલોજ છોડી દઈશ. માટે તું તારા પ્રભુને એ પ્રમાણે કહેજે. ”

આનંદમુનિ તેની પાસેથી નીકળી ભિક્ષા લઈ પ્રભુ પાસે આવ્યા, અને ગોશાળે કહ્યું હતું તે બધું કહી સંભળાવ્યું. પછી તેણે શકિત થઈને પૂછ્યું કે, “ હે સ્વામી ! ગોશાળે કહ્યું, તે તેણે ઉન્મત્ત ભાષણ છે, કે તેમ કરવાને તે સમર્થ છે ? ”

“ તે અહંત શીવાય બીજાની ઉપર તેમ કરવા સમર્થ છે, અને અનાથ યુદ્ધિથી અહંતને સંતાપ માત્ર કરી શકે છે; માટે આનંદ ! તું જઈ ગૌતમ વિગેરે સર્વ મુનિને આ ખૂબર કહે, કે જેથી તેવી પ્રેરણા કરવાથી તારું હિત થાય. કેમકે ધર્મના વિધો પણ આપણને પીટે છે. ” પ્રભુએ આનંદને કહ્યું.

આનંદે સર્વ મુનિ પાસે જઈ તે પ્રમાણે કહ્યું. તેવામાં ગોશાળો પ્રભુની પાસે આવ્યો અને પ્રભુને કહ્યું કે, “ અરે કાર્યપ ! તું આ ગોશાળો મંબલિ પુત્ર છે, અને મારો શિષ્ય છે, ઇત્યાદિ જે લોકો પાસે બોલે છે, તે તારું ભાષણ મિથ્યા છે; કેમકે તારો જે શિષ્ય ગોશાળો હતો, તે સુકુળકુળનો હતો; તે તો ધર્મધ્યાનથી મૃત્યુ પામીને દેવગતિમાં ઉત્તન થયેલો છે. તેનું શરીર ઉપસર્ગો અને પરિસહો સહન કરી શકે એવું છે, એમ મને લાગવાથી મારું શરીર છોડી દઈને હું તેમાં પેઠો છું. મારું નામ ઉદાવનામે મુનિ છે. તેથી મને બધા વગર મારા અવળવાદ તું કેમ બોલે છે ? તું કાંઈ મારો શુદ્ધ નથી. ”

પ્રભુએ તેને સમજાવી કહ્યું કે, “ અરે ગોશાળા ! જેમ કેાઈ અદ્યપ્રયુદ્ધિવાળો ચોર, આ રક્ષક પુરુષોની દ્રષ્ટિએ પટે ત્યારે કેાઈ ખાડાતું, કે બીજા કેાઈ તેવા પ્રકારતું છુપાવવાતું સાધન નહીં મળવાથી, તે ઉત, શણ, રૂ કે ઘાસથી પોતાના શરીરને ઢાંકી પોતાની જાતને સુખ થએલી માને; તેમ તું પણ ‘ હું ગોશાળો નથી ’ એવું બોલી તારી જાતને ઢાંકવા માગે છે. પણ તું શા માટે અસત્ય બોલે છે ? અરે ! તું પાપથી કેમ ઠરતો નથી ? તું તારા આત્માને મલીન શા માટે કરે છે ? તું તેજ છે. બીજો નથી. ”

પ્રભુના આ પ્રકારના જવાબથી ગોશાળાને ઘણો ક્રોધ અઢયો અને ક્રોધાવેશમાં પ્રભુના સાસુ બેઠને કહ્યું કે, “ અરે કાર્યપ ! આજે તું બ્રહ્મ થઈ જઈશ, નષ્ટ થઈ જઈશ, નાશ પામી જઈશ. ”

પ્રભુના શિષ્ય સર્વાનુભૂતિ મુનિ પ્રભુના નજીક બેઠેલા હતા. પ્રભુ ઉપરના રાગ અને ભક્તિભાવના લીધે, ગોશાળાના ઉપલા

વચનો તૈનાથી સહન થઈ શક્યા નહિં. તેથી ગોશાળા પ્રત્યે બોલી ઉઠ્યા કે, “ અરે ગોશાળા ! તું પ્રભુના શરણે આવ્યો હતો અને પ્રભુનો શિષ્ય થઈને ફરતો હતો. અરે ! પ્રભુએ તને કેટલીક વિધાઓ શીખવી છે. પ્રભુએ તારા ઉપર ઉપકાર બુદ્ધિથી ગરણાંત કષ્ટથી તારૂં રક્ષણ કર્યું હતું. તું કેમ તે ધ્યાન ઉપર રાખતો નથી ? તે બધી વાતો તું કેમ છુપાવે છે ? તુંજ ગોશાળો છું, અને પ્રભુના ઉપર વિના કારણ ક્રોધ કરી આશાતના કરે છે. ”

ગોશાળાથી આ સત્યવાત રહન થઈ શકી નહી, અને અત્યંત ક્રોધ કરી, દ્રષ્ટિવિષ સર્પ જેમ દ્રષ્ટિરૂપ જવાળા સુકે, તેમ તેણે સર્વાનુભૂતિ મુનિ ઉપર તેજોલેખ્યા સુકી મહાશય સર્વાનુભૂતિ મુનિ તેથી ઠગથ થઈ શુભધ્યાને મરણ પામીને સહસાર દેવલોકમાં દેવતા થયા.

પોતાની લેખ્યાની શક્તિથી ગર્વ પામેલો ગોશાળો, પછી વારંવાર ભગવંતની નિર્ભક્ષના કરવા લાગ્યો. એટલે ધીમા મુન-ક્ષત્ર નામે ભક્તિમાન શિષ્યે પ્રભુની નિંદા કરનાર તે ગોશાળાને સર્વાનુભૂતિ મુનિની જેમ ઘણા શિક્ષા વચનો કહ્યા. તેથી ગોશાળો મની ઉપર પણ તેજોલેખ્યા સુકી, એટલે તેમનું શરીર પણ બળવા લાગ્યું. તત્કાળ તે મુનિએ પ્રભુને પ્રદક્ષિણા કરીને ફરીવાર મત લેઈ, આલોચના, પ્રતિક્રમણ કરી બધા મુનિઓને ખમાવ્યા, અને કાળ કરીને અચ્યુત કલ્પમાં દેવતા થયા. ગોશાળો પોતાને વિજયી માનતો મુન: પ્રભુને કઠોર વચનવડે આકોશ કરવા લાગ્યો.

કયાળુ પ્રભુએ એકાંત કારણ્યલાવથી તેને કહ્યું કે, “ અરે ગોશાળા ! તારી બુદ્ધિ કેમ ફરી ગઈ છે ? તું આવા અનર્થ કરનાર આચરણ કેમ કરે છે ? જોનાથી તું મહાન્ નાશુલ કર્મનો બંધ કરે છે. તેના કટુકવિપાક તારે પોતાનેજ લોગવવા પડશે. જો તું ધ્યાનમાં કેમ રાખતો નથી ? અરે તું મારો શિષ્ય થઈને મારાજ અવર્ણવાદ બોલી, મારી સાથે અસભ્ય આચરણ કરી, તારા આત્માને ભારે શા માટે ખતાવે છે ? તું આવા હુલ્લભ મનુષ્ય ભવને શા માટે હારી જાય છે ? વિચાર કર ! વિચાર કર ! ”

મહર્માં ચઢેલા તે ગોશાળાને પ્રભુની શીક્ષાએ કંઈ અસર કરી નહીં. ઉલટ પ્રભુના ઉપર કૌપ કરી, પ્રભુના નજીક આવી, પ્રભુની ઉપર પણ તેજોલેખ્યા સુકી. પરંતુ તે તેજોલેખ્યા પ્રભુને બાળવાને અસમર્થ થઈ, અને પ્રભુની પ્રદક્ષિણા કરી. તે તેજોલેખ્યાથી પ્રભુના અંગમાં સંતાપ ઉત્પન્ન થયો. અરિહંતને કેવળ-જ્ઞાન થયા પછી ઉપસર્ગ થાય નહીં, છતાં આ ઉપસર્ગ થયો. એ પણ હથ આશ્ચર્યમાંનું એક આશ્ચર્ય છે. પ્રભુની પ્રદક્ષિણા કરી તે તેજોલેખ્યાએ પાછી ફરીને તે ગોશાળાના શરીરમાંજ પ્રવેશ કર્યો. તેનાથી અંદર હ્રદન થતા છતાં પણ ગોશાળે ધૂટ થઈને ઉદ્ધતપણે પ્રભુને કહ્યું કે, “ અરે કાસ્યપ ! મારી તેજોલેખ્યાથી હાલ તો તું બચી ગયો છું. તો પણ મારા તપના તેજથી છ માસમાં તારું મૃત્યુ થશે. ” પ્રભુએ તેને જવાબ દીધો કે, “ હું તો હજી કેવળી અવસ્થામાં સોળ વરસ વીચરીશ. પરંતુ તું તો પીતજવરના વ્યાધિથી સાત દિવસમાંજ છત્તરથપણે મરણ પામીશ. ” આ વખતે ગોશાળની શક્તિ હીણ થઈ હતી, કેમકે તેના શરીરમાં તેજોલેખ્યાએ પ્રવેશ કરવાથી તેના શરીરમાં દાહ ઉત્પન્ન થયો હતો.

હયાળુ પ્રભુએ તેના આત્માના કલ્યાણ માટે, ગૌતમ આદિ સુનિને બોલાવીને કહ્યું કે, “ તમે ધર્મ વાક્યોવડે આ ગોશાળાને ઉપદેશ આપો. ”

પ્રભુના આદેશથી ગોતમાદિ તેને ઉપદેશ આપવા લાગ્યા. પરંતુ તે તો ઉલટો તેથી કૌપ પામીને તે સુનિઓને બાધા ઉપ-જાવવાના ઉપાય ચિંતવવા લાગ્યો. પણ તેની શક્તિનો નાશ થઈ ગયેલો હોવાથી તે સર્વ પ્રયત્નમાં નિષ્ફળ થયો.

ગોશાળાના શરીરમાં દાહ ઉત્પન્ન થયો હતો. તેને જ્ઞાન આપ્યું કે આ મહાયુક્ષે જે કહ્યું છે તે કેવળ સત્યજ હશે. તેમણે વચન કહી પણ નિષ્ફળ નહીં થાય. એમ ચિંતવતો તે દીર્ઘ

નિઃશ્વાસ નાખવા લાગ્યો, અને વિચારવા લાગ્યો કે, “ અરે રે ! આ શું થયું ! ” એમ બોલતો ત્યાંથી નીકળી પોતાના મુકામ ઉપર આગ્યો.

ગોશાળાએ ભગવંતના કહેલા વચનોથી પોતાનું મૃત્યુ નજીક જાણ્યું. છેવટના સાતમા દિવસે તેનું હૃદય ખરેખરું શુદ્ધ થયું. તેથી તેણે અત્યંત પશ્ચાત્તાપ કરવા માંડ્યો. “ અહો ! હું કેવો પાપી ! કેવો દુર્મતિ ! મેં મારા ધર્મગુરુ શ્રી વીર અર્હંત પ્રભુની મન વચન કાયાથી અત્યંત આશાતના કરી. મેં સર્વ ઠેકાણે મને પોતાને મિથ્યા સર્વજ્ઞ કહેવરાવ્યો અને સત્ય જેવા જણાતા મિથ્યા ઉપદેશ વડે સર્વ લોકોને છેતર્યા. અરે ! મને વિદ્યાર છે. મેં ગુરૂના બે ઉત્તમ શિષ્યોને તેજોદેખ્યા વડે બાળી નાખ્યા; વળી છેવટે મારા ઉપકારી ગુરૂના ઉપર પણ તેજોદેખ્યા મુકી. મને વિદ્યાર છે ! અરે ! થોડા દિવસને માટે ઘણા કાળ સુધી નરકવાસમાં નિવાસ થાય તેવું આ કાર્ય મેં આચર્યું. વળી મેં મારા આત્માને ઠગ્યો; એટલુંજ નહિ પણ અમતમાર્ગના ઉપદેશથી આ બધા લોકોને મેં નીચી ગતિના અભિચિ કયાં છે. ભવતું હવે આટલેથીજ સર્યું. હવેતો લોકો પાછા સન્માર્ગે આવો. ” આવો વિચાર કરી તેણે પોતાના સર્વ શિષ્યોને બોલાવીને કહ્યું કે, “ હે શિષ્યો ! સાંભળો. હું અર્હંત નથી. તેમ કેવળી પણ નથી. હું તો નંબસિનો પુત્ર અને શ્રી વીર પ્રભુનો શિષ્ય ગોશાળો છું. મેં આટલાં કાળ સુધી દંભથી મારા આત્માને અને લોકોને ઠગ્યા છે. મારી પોતાની તેજોદેખ થીજ દહન થયો છતાં હું ઇસર્યપણેજ મૃત્યુ પામીશ. ” વળી તેણે પોતાના શિષ્યોને કહ્યું કે, “ હું મરણ પામું ત્યારે મારા શરીરને સુગંધી જળવડે સ્નાન કરાવી, ગેશીર્ષ અંદન વડે વિદેપન કરી, અને હજાર પુરૂષોએ વહન કરાવી શિખિકામાં બેસાડીને શ્રાવસ્તિનગરીના દરેક બજારમાં ફેરવવું, અને તમારે મોટા શબ્દથી ઉદ્બોધણા કરવી કે, આ નંબસીપુત્ર જિન નહીં છતાં ‘ હું જિન છું ? ’ એમ બોલનારો, અરમ તીર્થ કરની આશાતના કરનારો,

બે મુનિનો ઘાત કરનારો, તથા અનેક જીવોને મિથ્યાત્વી બનાવનારો, તે પોતાનીજ તેમજેધ્યાથી છત્રસ્થપણે મરણ પામ્યો છે; અને શ્રી વીરપ્રભુએ કહેલી વાત સત્ય ઠરી છે. આ પ્રમાણે વારંવાર બોલવું. પછી જો તમે મારા શિષ્ય હો, તો મારે કાળે પગે દોરડું બાંધીને, ત્રણવાર મારા મુખમાં શુક્રીને, શ્રાવસ્તિનગરીની બજારમાં સર્વત્ર મને ઘસડવો, અને ત્યાર પછી મારા હેઠળે સંકાર કરવો. ” આવી રીતે ગોશાળો અંત અવસ્થામાં કંઈ સમક્ષિત પામ્યો, અને વીતરાગના વચન ઉપર વિશ્વાસવાળો થયો. છેવટે પોતાના સર્વ શિષ્ય સમક્ષ અરિહંતવું શરણ કરી કાળ ધર્મ પામ્યો.

ગોશાળાના કાળ કરી ગયા પછી શ્રી ગૌતમસ્વામીએ પ્રભુને પુછ્યું કે, “ સ્વામી ! ગોશાળો કઈ ગતિને પામ્યો ? ”

“ અન્યુત દેવલોકમાં ગયો. ” પ્રભુએ ખુલાસો કર્યો.

“ હું ભગવંત ! એવો ઉન્માર્ગી અને અકર્મી કરનાર દુરાત્મા ગોશાળો દેવતા કેમ થયો ? ” કરી ગૌતમસ્વામીએ પુછ્યું, “ એમાં મને મોડું આશ્ચર્ય થાય છે. ”

પ્રભુએ કારણ જણાવતાં ગૌતમસ્વામીને કહ્યું કે, “ હું ગૌતમ ! જે અવસાનકાળે પણ પોતાના દુષ્ટત્વની નિંદા કરે છે, તેને દેવપણું દુર નથી. ગોશાળો પણ તેવી રીતે કહું હંતું. તે પછી ગૌતમસ્વામીના પુછવાથી ભગવંતે જણાવ્યું કે, દેવપણામાંથી અવિને ઘણા કાળ કરેક ગતિમાં તેનો જીવ જન્મ મરણ કરી, તે તે ગતિ આશ્રિત દુઃખો સહન કરી, ઉપાજન કરેલાં કર્મ ખપાવી, મહાવિદેહક્ષેત્રમાં કોઈ ધનાઢય ગૃહસ્થનો ‘ દ્રઢ પ્રતિજ્ઞ ’ નામે ભુદ્ધિમાન પુત્ર થયે. તે વિરકત થઇને હીક્ષા લેશે. તે ભવમાં કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાં, તે ગોશાળાના ભવથી માંડીને પોતાના સર્વભવને જાણી લેશે; કે પોતે ગુરૂની અવંશ અને મુનિવંશથી દુષિત થએલા હતા. પોતાના સર્વ ભવોની હકીકત તે પોતાના શિષ્યોને જણાવશે, અને પોતાના થયેલા અનુભવથી તે શિષ્યોને કહેશે કે,

“ હે આર્યો ! આરહંત, આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય વિગેરેની આશાતના કરવાથી હું અનંતકાળ સંસારમાં ભટકયો છું. માટે તેવી રીતે તમારે કરવું નહીં; મેં તો અજ્ઞાનપણાથી મહાસુખતા કરી હતી. અરે ! વ્રણ ભુવનને તારવામાં સમર્થ અને ત્રિલોકના સમસ્ત પદાર્થ સમૂહને જોનારા અને અનંત ગુણશુકલ, જોવા શ્રી મહાવીર તીર્થંકર શુદ્ધ તરીકે મળ્યા છતાં, મેં મનમાં કાંઈ પણ શુભધ્યાન કર્યું નહીં. તે જગત શુદ્ધ અનેક ભવ્યજીવોના બન્ને પ્રકારની ઠરિદ્રતાનો નાશ કર્યો, પણ હું નિર્ભાગ્યશેખર કાંઈ પણ અહંભુ કરી શક્યો નહીં. તોપણ એ ક્ષમાસાગરે મારે વિષે શુભ અધ્યવસાયનો અવકાશ આપ્યો છે. તેના પ્રભાવથીજ હું આ ભવમાં પણ ચારિત્ર અને દેવગજ્ઞાન પામી શક્યો છું.” એ પ્રમાણે પોતાનું ચરિત્ર કહીને અનેક ભવ્યજીવોને આત્મધર્મમાં રસિક કરશે. પ્રાંતે અનશન અહંભુ કરીને ગોશાળાનો જીવ અનંત સુખના સ્થાનરૂપ મોક્ષપદને પામશે.

ગોશાળો ભવ્ય અને મોક્ષગામી જીવ હતો. તેને સાક્ષાત્ તીર્થંકર ભગવાન જેવા પવિત્ર, મહાત્મ સમર્થ જ્ઞાની અને ચારિત્ર વાન, મહાપુરુષના સહવાસનો યોગ પ્રાપ્ત થયો હતો. જે કયાળુ પ્રભુ આખા જગતના જીવોના ઉદ્ધાર માટે દેશેદેશમાં વિચરી ઉપદેશ આપતા હતા, અને તેમના ઉપદેશથી ઘણા જીવો મોક્ષ અને દેવગતિને પ્રાપ્ત કરનાર થયા, છતાં ગોશાળો પ્રભુનાથી આત્મહિત સાધી શક્યો નહિ; એટલુંજ નહીં પણ તેજોદેખ્યાની પ્રાપ્તિ અને અષ્ટાંગયોગના સામાન્ય જ્ઞાનથી તે પોતાને સાક્ષાત્ જિન માનવા અને મનાવા લાગ્યો; અને મિથ્યાત્વનો દેહાવો કરી અનેક જીવોને મિથ્યાત્વી બનાવ્યા. આમાં કાંઈ પણ હેતુ હોય, તો તે એજ છે કે તેનામાં મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનનું જોર હોવાની સાથે તે ભારેકર્મી અને દીર્ઘસંસારી હતો. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે;

“ કિકરોતિ ગુરુઃ પ્રાજ્ઞઃ, પિથ્યાત્વમૂઢચેતસાં ।

શિષ્યાણાં પાપરક્તાનાં, મંચલીપુત્ર સદૃશાં ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—પાપકર્મમાં રકત અને મિથ્યાત્વવડે મૂઢ ચિત્ત
વાળા ગોશાળા જેવા શિષ્યોને જ્ઞાની ગુરૂ પણ શું કરી શકે ?

ગોશાળો પોતાની ઇચ્છાએજ ભગવંતનો શિષ્ય થયો હતો.
ભગવાને પણ તેને શિષ્ય જાણીને ઉપદેશ કર્યો હતો; છતાં તે
વિપરીત વિચાર અને આચારવાળો થયો. તેમાં તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ
જોતાં, તેના પુર્વના ગાઢ કર્મનો ઉદયજ છે. પુર્વની ચોવીશીમાં
'ઉદાય' નામે તીથંકર ભગવંતના સમયમાં, તે મનુષ્ય ગતિમાં
હતો. તેનું નામ ઇશ્વર હતું. તીથંકર ભગવંત મોક્ષે પધાયા.
તેમનો મોક્ષ મહિમા કરવા સુર અસુરો આવ્યા. તે વખતે નજી-
કમાં રહેનાર કોઈ ભવ્ય મનુષ્યને તે જોઈ ભતિસ્મરણ જ્ઞાન
ઉત્પન્ન થયું. તે મહાશયે પ્રત્યેકબુદ્ધ થઈને તત્કાળ દીક્ષા લીધી.
એટલે શાસન દેવતાએ તેમને મુનિવેશ અર્પણ કર્યો. લોકોથી
પૂજાતા તે મહામુનિ તીવ્ર તપસ્યા કરવા લાગ્યા. તે જોઈને એ
'ઇશ્વર' નામના મિથ્યાત્વિને દીક્ષા લેવાના ભાવ થયા. તેણે
ગણધર મહારાજ પાસે દીક્ષા લીધી. આ દીક્ષા તેણે મોહગર્ભિત
વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી લીધી હતી. ગણધરમહારાજ પર્ષદમાં
જેસી ધર્મ દેશના દેતા હતા, તેમાં પ્રસંગમાં તેઓશ્રીએ જણાવ્યું
કે, "જે મુનિ પૃથ્વીકાયના એક જીવને પણ હણે, તે જિનેન્દ્ર-
શાસનમાં અસંયત કહેવાય છે." તે સાંભળી ઇશ્વરે વિચાર્યું કે,
"પૃથ્વીકાય જીવોનું તો સર્વત્ર મર્દન થાય છે. તેનું સર્વથા રક્ષણ કરવા
કે તેને જોવા કોણ સમર્થ છે? આ વાક્યજ શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય નથી.
કેવળ મુનિની લઘુતા માટેજ છે. જેમ ઉન્નત જોલે તેમ જોલેલું આ
વાક્ય સાંભળ્યા છતાં પણ તે પ્રમાણે કોણ આચરે? જો આવું કહેવું
છેડી દઈને એઓ મધ્યમપક્ષના સાધુપણાની વાત કહે, તો તેની ઉપર
જરૂર સર્વ લોક અતુરજ્ઞ થાય." તે આવા મિથ્યા વિચારમાં પડ્યો
હતો. વળી તેને શુભ વિચાર આવ્યા, અને લાગ્યું કે મેં ભૂલ કરી.
જો હું આ વાક્ય ન માનું અને તે પ્રમાણ ન આચરું તો મેં જિને-
શ્વરને પણ માન્યા ન કહેવાય. કેમકે આ સર્વજનું વચન છે.

મેં તેમના વચનને અન્યથા ધાર્યું, તેથી તેણે પ્રાચીન શ્રી મારે હમણાં જ લેવું જોઈએ. આવી રીતે પશ્ચાત્તાપ કરતો તે ઉપર જણાવેલા પ્રત્યેક બુદ્ધ મહાસુનિ પાસે ગયો. ત્યાં પણ ધર્મના વ્યાખ્યાનમાં તેણે સાંભળ્યું કે, “ સુનિએ મન, વચન, અને કાયાથી પૃથ્વીકાય વિગેરે જીવોનો સમારંભ ત્યજ દેવો.” તે સાંભળી વળી ધર્મવંરે ચિંતવ્યું કે, “ આવી રીતે તો કેનાથી પળી શકે ? કેણે પૃથ્વી કાયાદિકનો ત્રીધા આરંભ કરતું નથી ? આ સુનિ પણ પૃથ્વી પર બેસે છે, આહાર કરે છે, અને અગ્નિ પકવજળ પીવે છે. આ કદુવાદી તો પોતાથી પણ ન પળી શકે તેવું બોલે છે. માટે આથી તો પેલા ગણધર સારા, જો કે તેની પણ વાણી તો વિફલ છે; ત્યારે મારે જો બંનેની કાંઈ જરૂર નથી. હું પોતેજ એવો ધર્મ કહું કે, જેને લોકો અવિરકતપણે સુખે સુખે પાળી શકે.” આણું ચિંતવન કરતાં તેના મસ્તક પર વિજળી પડી, જેથી તે મૃત્યુ પામી સાતમી નરકે નારકી થયો. શ્રુત, જૈનશાસન અને મહિતના પ્રત્યનીકપેણથી બાંધેલા તીવ્ર પાપવડે ત્યાં ચિરકાળ દુઃખ ભોગવી, ઘણા ભવો મનુષ્ય, તિથિ અને નરક ગતિના કરી, અંતે આ ગોશાળાનો ભવ તેને પ્રાપ્ત થયો હતો. આ ભવમાં પણ પૂર્વભવના એકયાસથી તથા દુષ્ટ વાસનાના આવેશથી તે તીર્થંકર, ધર્મ, અને સાધુઓનો અત્યંત દ્રેષી થયો હતો.

જીવને કોઈ વખત અશુદ્ધ વિચારો ઉત્પન્ન થઈ, તેની દ્રઢ વાસનાના સંસ્કાર બેસી જાય છે, તો તે તે ભવમાંજ નુકશાન કરે છે, એટલું જ નહિ પણ ભવાંતરમાં પણ પ્રસંગ આવે, તે વાસનાઓ ઉદય પામી જીવને સુંઝાવી નાખે છે. ભગવંત મહાવીરના જીવને મરીચિના ભવમાં અને આ ગોશાળાના જીવને તેના પ્રથમના ભવમાં જે અશુદ્ધ વિચારો ઉત્પન્ન થઈ તેના ગાઢ સંસ્કાર તેમના આત્મા ઉપર પડ્યા હતા, તે ભવાન્તરમાં ઉદયમાં આવી તેમને ઘણા કાળ સંસારમાં રહ્યાવનાર થયા. જીવનમાં જીવને વિવિધ પ્રકારના વાતાવરણમાં જીવન ગુમરવાણું હોય છે, અને જીદી જીદી પ્રકૃતિના

મનુષ્યોના સહવાસમાં આવવાનું થાય છે. તેવા સમયમાં પોતાના ઉપર અશુદ્ધ વસનાના મલિન સંસ્કારો દાખલ ન થાય અને તેના પોતે લોગ ન થઈ પડે, તે માટે તેને ખુબ ચેતતા રહેવાનું છે. આવે વખતે જો શુદ્ધ આત્મ જાગૃત ન રાખે, તો તે પોતે તો અશુદ્ધ વાતાવરણમાં સપડાઈ જાય છે; એટલુંજ નહિ પણ તે બીજા ઘણા ભદ્રિક પ્રકૃતિવાળા જીવોને અવળે રસ્તે ચઢાવવાનું નિમિત્ત થઈ પડે છે. તેની ગોશાળાના વૃત્તાંતથી ખાત્રી થાય છે:

જેમ અશુદ્ધ અધ્યવસાયના સંસ્કારો ભવાંતરમાં ઉદય આવે

છે, તેજ પ્રમાણે શુદ્ધ અધ્યવસાયના સંસ્કારે,

જીવને જેવા જેવા પણ નિમિત્ત કારણ પામી ઉદયમાં આવી

નિમિત્ત મળે તે શુભયોગ મેળવી આપે છે. ગોશાળાના

વખતે તેવા પ્રકારે જીવને પુર્વભવમાં પ્રત્યેક શુદ્ધ મુનિને

રના સંસ્કારો તેના જોઈને દીક્ષા લેવાના પરિણામ થયા હતા

ઉપર પડે છે. તો આ ભવમાં ભગવંતને જોઈને તેમના

શિષ્ય થવાનો ભાવ તેને થયો. એટલે

શુભાશુભ બન્ને પ્રકારના સંસ્કારો ભવાંતરમાં વિકાસ પામે છે,

જેમ જણાય છે. દરેક મનુષ્યને જીવનમાં શુભ અને અશુભ બન્ને

પ્રકારના સંજોગો પ્રાપ્ત થાય છે. તેવા પ્રસંગે ઘણા થોડા સ્થીર

બુદ્ધિથી વિચાર કરી, અશુભ સંજોગોમાંથી પોતે પોતાને બચાવી

લે છે. ઘણાઓ ચક્રોક્ષની પેઠે વિચાર ચક્રોક્ષમાં ચઢી, તાત્કાલીક

સારા દેખાતા બહુઈ દેખાવો જોઈ, તેમાં અંબાઈ જાય છે શ્રી

વીર વિજયજી નવાણું પ્રકારની પૂજામાં જણાવે છે કે,

“ નિમિત્તવાસી આત્મા મનમોહન મેરે,

ભાવના અંહન શીત મનમોહન- મેરે. ”

તેમજ શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી મહારાજ શ્રી વીર પ્રભુના સ્તવનમાં સ્તુતિ કરતાં જણાવે છે કે,

“ સ્વામિ કર્શન સમુ નિમિત્ત લહી નિર્મળ,

જો ઉપાસન- આ શુચિ - ન થાશે;-

દોષ કે વસ્તુનો અહવા ઉદય તથા,
સ્વામિ સેવા સહિ નિકટ લાશે. ”

આ પ્રમાણે જ્ઞાનીઓનું કથન છે. તેનો વિચાર કરી આપણે આપણા જીવનને શુદ્ધ સંસ્કારી બનાવવા માટે સારા નિમિત્તો મેળવવાં જોઈએ, અને તેનું આલંબન લેવું જોઈએ. ગોશાળાને ભગવંતના આલંબન જેવું નિર્મળ નિમિત્ત મળેલું, છતાં પણ તે કાંઈ ક્ષાયદો મેળવી શક્યો નહિ, તેમાં તેના અશુદ્ધ આત્માના ઉપાદાન કારણનોજ દોષ છે.

ગોશાળે તેજોલેખ્યા ભગવંત ઉપર મુકી પ્રાણ્વંત ઉપસર્ગ કર્યો; તે વખતે પણ હયાળુ પ્રભુએ તેનો કાળ નજીક જાણી, તેના ઉપર અલોકપા લાવી, ગૌતમાદિ પાસે તેને યોધ અપાવ્યો. પ્રભુના આ ક્ષમા અને હયાળુ શુભની પરિસીમા છે. અપકારી ઉપર ઉપકાર કરવો, તેનું હિત ચિંતવવું એ ઉત્તમોત્તમ મહાયુક્ષવતું લક્ષણ છે. જ્ઞાનીઓ અપકાર કરનારના નિમિત્તથી પોતાના અશુભ કર્મ અપી જાય છે તે અપેક્ષાએ, તેને પોતાનો ઉપકારી માને છે. વાસ્તવિક આવી દશા જીવને પ્રાપ્ત થશે, ત્યારેજ તે જીવનને ઉચ્ચ કોટીમાં લઈ જઈ શકશે.

ગોશાળો ભવ્ય જીવ છે. અંતિમ વખતે તેને કર્મે વિવર આપ્યું. તેને પોતાની ભુલ માલમ પડી. પોતે અજ્ઞાન દશામાં પ્રભુના સત્ય માર્ગનું ઉલ્લંઘન કર્યું એમ તેને લાગ્યું, અને પશ્ચાતાપ થયો. સત્ય સ્વરૂપ પોતાના શિષ્ય અને અનુયાયિઓને જણાવ્યું. સમક્ષિતના સન્નુભ થનાર જીવની પરિણતી કેવી સુધરવી જોઈએ, તેનો આ દાખલો ધ્યાનમાં લેવો છે. ગોશાળાના જીવનના અશુભ કૃત્યોના લીધે, જે કે તે ઘણો કાળ સંસારમાં અસહ્ય દુઃખ ભોગવશે, તો પણ આ અંત સમયના તેના શુદ્ધ વિચાર અને પશ્ચાત્તપના અંગે, તેને તાત્કાલીક લાભ એ થયો કે, તેને અંત સમયે દેવગતિનું આયુષ્ય ભાંધ્યું, ને ત્યાં ઉત્પન્ન થયો.

મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન દશામાં વર્તનાર, અને સમક્ષિત

સન્નિપત્તિ થઈ સમક્રિત દશામાં વર્તનારના વચમાં શું તારતમ્યતા રહેલી હોય છે, તે આ પ્રસંગથી આપણને માલુમ પડે છે. મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનદશામાં વર્તનાર જીવને ગમે તેવો સત્ સમાગમ હોય કે સત્યાજ્ઞનો ઉપદેશ હોય, તોપણ તેને પોતાના વિચાર અને વર્તનમાં પોતાની ભુલ જણાતી નથી. ઉલટ તેઓ તો જ્ઞાનીઓ, સત્પુરુષો અને તેમને ઉપદેશ આપનારનો દોષ માલુમ પડે છે. તેમજ રાગ દ્વેષ અને મોહથી રહિત શ્રીજિનેશ્વર કથિત આગમના વચનોમાં પણ દુધમાં પેરા જોનારની માફક દ્રવ્ય જોયું છે. સમક્રિતવાનું જીવને શ્રી જિનેશ્વર વચન ઉપર અડગ શ્રદ્ધા હોય છે. જ્યાં સુધી તેસમ્યક્ દશામાં કાયમ હોય છે, ત્યાં સુધી તેના કષાયો પાતળા પડી જાય છે, સત્યાસત્યનો તે વિવેક કરી જાય છે, અજ્ઞાનદશાના લીધે વખતે કોઈ વાતને તે પકડે, તોપણ તેને યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાતાં કદાચકને છોડી દે છે.

આ કાળમાં વિશિષ્ટ જ્ઞાનીઓનો અભાવ છે. તેવાં સમયમાં જ્ઞાનીઓના અનુભવગમ્ય વચનો ઉપર જ આપણે આધાર રાખવો જોઈએ. કેવળજ્ઞાનીઓએ પદાર્થનું જ્યાં સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ વર્ણવેલું હોય, તે વિષય જો આપણને ન સમજાય, તો તે અખત ગીતાર્થ જ્ઞાનીઓથી ખુલાસો મેલવવો; કદાપિ તેમનાથી આપણને સંતોષ ન થાય તો આપણા ક્ષયોપશમની ખામી એમ મનમાં લાવી, શ્રી જિનેશ્વર કથિત વચનો ઉપર અશ્રદ્ધા તો નજર કરવી, એજ આત્માને હિતકર્તા છે.

વર્તમાનમાં કોઈ જોનતર લેખક જિનગામના યથાર્થ અભ્યાસ શીવાય એમ જણાવે છે કે, ગોશાળાના સંબંધમાં જોનસાહિત્યમાં જે વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે, તે પ્રાણજ્ઞો પરના દ્રેષના લીધે અપાયલું છે. આ તેમની કલ્પનાને જગ્યા નથી. કારણ શ્રીજિનેશ્વરને પ્રાણજ્ઞોપર દ્રેષજ ન હતો. તેમના તમામ ગણધર અને તેઓના શિષ્યો તમામ પ્રાણજ્ઞોજ હતા. ભગવંતના પશ્ચાત્ત શ્રી સુધર્મા ગણધર તેમની પાટે હતા, અને સર્વ જિનાગમ તેમણેજ શ્રી જન્મુ-

સ્વામીને સંભળાવ્યા હતા. શ્રી સુધર્માગણધર પણ જ્ઞાતે પ્રાક્ષણ હતા. તેઓને ગોશાળાના સંબંધે જોડી હકીકત જણાવવાનું કંઈ પ્રયોજન ન હતું. બીજી વાત એં ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે, અતિમ વખતે ગોશાળાની લેખ્યા સુધરી અને તે દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થયે છે, અને ઘણો કાળ સંસારમાં બ્રમણ કરી અંતે તે મોક્ષે જશે. આ હકીકત ભગવંતે શ્રી ગૌતમગણધરને જણાવી, તેજ દેવળ ભગવંતનું નિષ્પક્ષપાતપણું જણાવે છે.

શ્રી ધર્મદાસગણિ મહારાજે લલુકર્મીનું લક્ષણ બતાવ્યું છે, તે આ પ્રકરણની શરૂવાતમાંજ ટાંકવામાં આવ્યું છે. એ લલુકર્મી-પણાના લાચકની આચરણ કરી, શુદ્ધકર્મી થતા બચવું, એ પણ જીવનનું સાધ્ય હોવું જોઈએ.

પ્રકરણ ૨૬ મું.

નિર્વાણ.

નિર્વાણ શબ્દનો અર્થ શ્રીમદ્ આત્મારામજી મહારાજ, પોતાના બનાવેલા પ્રશ્નોત્તર ગ્રંથના પંચાલ્પમાં પ્રશ્નના ઉત્તરમાં નીચે પ્રમાણે જણાવે છે.

“ સર્વ કર્મજન્ય ઉપાધિરૂપ અગ્નિકા જો બુદ્ધજ્ઞાના તિસકો નિર્વાણ કહેતે હૈ. અર્થાત્ સર્વોપાધિસે રહિત કેવલ, શુદ્ધબુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ રૂપ જો આત્માકા સ્વરૂપ પ્રગટ હોના, તિસકો નિર્વાણ કહેતે હૈ. ”

જ્યારે જીવના સર્વ શુભાશુભ કર્મ નષ્ટ થઈ જાય છે, ત્યારે જીવને નિર્વાણપદ પ્રાપ્ત થાય છે. નિર્વાણ થયા પછી જીવ-આત્મા દોકના અગ્રભાગમાં-દોહાંતમાં-જાય છે, અને સાદિઅનંતકાળ સુધી સદા ત્યાંજ રહે છે. કર્મ રહિત આત્માનો ઉદ્ધવ ગમન સ્વભાવ છે, તેથી તે છેવટનું શરીર છોડી-જાવેના અંત કરી એક સમયમાં સમગ્રેણિએ દોહાંતમાં જાય છે.

સુરાસુરોએ સેવેલા પ્રભુ, પોતાના આયુષ્યનો અંત બાણી અપાયાનગરી તરફ સમોસર્યા. ત્યાં દેવોએ અતિમ ચોમાસું સમવસરણની રચના કરી. તેમાં છેલી અપાયામાં. દેશના આપવા બેઠા. પ્રભુને સમોસર્યા બાણી, અપાયાપુરીના રાજા હસ્તિપાળ ત્યાં આબ્યા, અને પ્રભુને નમીને દેશના સાંભળવા માંડે બેઠા.

દેવતાઓ પણ પ્રભુની અંતિમ દેશના સાંભળવાની ઇચ્છાએ ત્યાં આવ્યા. તે સમયે ઇંદ્રે આવી આ પ્રમાણે પ્રભુની સ્તુતિ કરી.

“ હે પ્રભુ ! ધર્માધર્મ એટલે પુણ્યપાપ વિના શરીરની પ્રાપ્તિ હોતી નથી. શરીર વિના મુખ હોતું નથી; અને મુખ વિના વાચ-કત્વ હોતું નથી, તેથી અન્ય ઇશ્વરાદિક દેવ બીજાને શિક્ષા આપનારા શી રીતે થઈ શકશે ? વળી દેહ વિનાના ઇશ્વરની આ જગત રચવામાં પ્રવૃત્તિજ ઘટતી નથી. તેમજ સ્વતંત્રપણાથી કે બીજાની આજ્ઞાથી તેમને જગત સજવાની પ્રવૃત્તિમાં કાંઈ પ્રયોજન નથી. હવે જો તે ઇશ્વર કીડાને માટે આ જગત સજવા પ્રવર્તે, તો તે બાળકીની જેમ રાગવાન ઠરે; અને કૃપાવડે સજે તો સૌને મુખી સજવા ભેડાશે. હે નાથ ! દુઃખ, દરિદ્રતા, અને દુષ્ટ યોનિમાં જન્મ, ઇત્યાદિ કલેશે કરીને વ્યાકુળ એવા લોકોને સજવાથી તે કૃપાળુ ઇશ્વરની કૃપાળુતા ક્યાં કરી ? અર્થાત્ નહીં. હવે જો તે ઇશ્વર કર્મની અપેક્ષા ધરાવીને પ્રાણીને મુખી કે દુઃખી કરે છે, એમ હોય તો તે પણ અમારી સરખા સ્વતંત્ર નથી એમ ઠરશે; અને જો આ જગતમાં કર્મથીજ થયેલી વિચિત્રતા છે, તો પછી એવા વિચિત્રતાં નામ ધરાવનારા નપુંસક ઇશ્વર વડે શું કર્તવ્ય છે ? અથવા મહેશ્વરની આ જગત રચવામાં સ્વભાવેજ પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેથી તેનો વિચારજ ન કરવો એમ કહેશે, તો તે પરીક્ષકોને પરીક્ષાના આક્ષેપ માટે ઠરશે. હવે જો સર્વ ભાવને વિષે જ્ઞાતૃત્વરૂપ કર્તૃત્વ કહેતા હોય, તો તે અમારે માન્ય છે. કારણકે સર્વજ્ઞ બે પ્રકારના હોય છે. એક મુક્ત અને બીજા દેહધારી. હે નાથ ! તમે જેના ઉપર પ્રસન્ન થાઓ છો, તે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેના અપ્રમાણિક એવા સૃષ્ટિના કર્તૃત્વવાદને તજીને તમારા શાસનને વિષે રમે છે.”

આ પ્રમાણે ઇંદ્રમહારાજ સ્તુતિ કરી રહ્યા બાદ, અપાપાપૂરિના રાજા હસ્તિપાળે નીચે પ્રમાણે સ્તુતિ કરી.

“ હે સ્વામિન્ ! વિશેષજ્ઞ એવા આપની કૌમળ વિજ્ઞાપનાજ કરવી એમ કાંઈ નથી. તેથી અંતઃકરણની વિશુદ્ધિના અર્થે કાંઈ

કઠોર વિજ્ઞાપના કરૂં છું. હે નાથ ! તમે પક્ષી, પશુ કે સિંહાદિકે વાહન ઉપર જેમના દેહ બેસેલા હોય એવા નથી. તેમજ તમારા મેત્ર, મિત્ર અને ગાત્રની વિકારવડે વિકૃતઆકૃતિ પણ નથી. વળી તમે ત્રિશૂળ, ધનુષ્ય અને ચક્રાદિ શસ્ત્રોવડે સુકૃત કરપદ્ધતવાળા નથી, તેમજ સ્ત્રીના મનોહર અંગતું આલિંગન દેવામાં તત્પર એવા પણ તમે નથી. વળી નિર્દનિક આચરણો વડે કરી શિષ્ટ જનોને જેમણે કંપાયમાન કરી લીધા છે, તેવા પણ તમે નથી. વળી આ જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને નાશ એ કરવામાં આદરવાળા તમે નથી. તેમજ નૃત્ય, હાસ્ય અને ગાયનાદિક ઉપદ્રવો વડે ઉપદ્રવિત તમારી સ્થિતિ નથી. આ પ્રમાણે હોવાથી, પરીક્ષકોએ તમારી દેવપણે પ્રતિક્ષા શી રીતે કહેવી ? કારણકે તમે તો સર્વ દેવ કરતાં સર્વથા વિલક્ષણ છો. હે નાથ ! જળના પ્રવાહની સાથે પાંદડાં, તૃણ, ને કાષ્ટાદિ તણાય તે તો સુક્તિવાળું છે, પણ સામે પૂરે તણાય એમ કહેવું તે કાંઈ સુક્તિએ માની શકાય ? પણ હે સ્વામી ! એવા મંદ બુદ્ધિવાળા પરીક્ષકોના પરીક્ષણથી સર્થું; અને મારા પણ તેવા પ્રયાસથી સર્થું. કારણ કે સર્વ સંસારી જીવોનાથી વિલક્ષણ એવુંજ તમારૂં લક્ષણ છે. તેની બુદ્ધિમાન પ્રાણીઓ પરીક્ષા કરે. આ જગત-બધું ક્રોધ, લોભ અને ભય વડે આક્રાંત છે, અને તમે તેથી વિલક્ષણ છો. પરંતુ હે પ્રભુ ! વીતરાણ એવા જે તમે તે ક્રોધાંગ બુદ્ધિવાળાને આજ્ઞા થઈ શકતા નથી, અર્થાત તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળાઓજ આપને દેવપણે ઓળખી શકે છે.”

(શ્રી ત્રિપિઠસલાહા પુરૂષ ચરિત્ર ભાગ ૧૦ પૃ. ૨૮૭-૨૮૮)

ઉપરની બન્ને સ્તુતિઓ ઉપર જણાવેલા અંશમાંથી એટલા માટે ઉતારવામાં આવી છે કે, પ્રથમની સ્તુતિમાં જગત કરતાં ધૃત્વર-માનવામાં શું વ્યાઘાત આવે છે, તેણું દુઃકાણુમાં સ્વરૂપ સાફ સમજાવેલું છે. એટલે આ જગતની રચના કોઈપણ ધૃત્વરે કરેલી નથી, પણ અનાદિકાળથી આ જગત ચાલતું આવ્યું છે, એમ જે જોના-ગમમાં પ્રભુ મહાવીરે બતાવેલું છે તેણું વિગૂઢર્શન થાય છે.

ખીજી સ્તુતિમાં વીતરાગ દેવ અને અન્ય દશનકારોએ દેવનું જે સ્વરૂપ આલેખેલું છે, તે એની વચ્ચે તુલના કરતાં નિર્દોષજી દેવપણું કૈનામાં ઘટે છે, એનું સ્વરૂપ દુઃકાણુમાં સમજાવેલું છે.

હસ્તિપાળ રાજાએ તે રાત્રે આઠ સ્વપ્ન જોયા હતા, ને તેના ખુલાસા પ્રભુએ કંઠ્યાં હતા, અને તેથી ભાવિ શાસનની સંતતિ ઉપર શું અસર થશે તેનું સ્વરૂપ બતાવ્યું હતું. તે જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ તે ઐશ્વર્ય જાણી લેવું. હસ્તિપાળ રાજાને ભગવતે દુઃકાણુમાં ધર્મ સમજાવ્યો હતો તે નીચે પ્રમાણે છે.

“ આ જગતમાં ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષ એ ચાર પુરૂષાર્થ છે. તેમાં કામ અને અર્થ તો પ્રાણીઓને નામથીજ અર્થ રૂપ છે. પરમાર્થે અનર્થ રૂપ છે. ચાર પુરૂષાર્થમાં ખરી રીતે અર્થ રૂપતો એક મોક્ષ છે, અને તેનું કારણ ધર્મ છે. તે ધર્મ સંયમ વિગેરે દશ પ્રકારનો છે, અને સંસારસાગરથી તારનારો છે. અનંત દુઃખરૂપ સંસાર છે, અને અનંત સુખરૂપ મોક્ષ છે. તેથી સંસારના ત્યાગનો અને મોક્ષની પ્રાપ્તિનો હેતુ ધર્મ વિના ખીજો કોઈ નથી. પાંગળો માણસ વાહેનના આશ્રયથી દૂર જઈ શકે છે, તેમ ધનકર્મી (ભારેકર્મી) હોય છતાં પણ ધર્મનો આશ્રય કરવાથી તે મોક્ષે જાય છે. ”

ભગવંતનો કાળ સમય નજીક આવવાથી, ઇંદ્રાદિક દેવો અને ગણધર મહારાજાએ પૂછવાથી, ઘણી ખાબતોના ખુલાસા ભગવંતે આપેલા છે. ભગવંતની પછીજ જગતમાં અને પોતાના શાસનમાં મૂખ્યત્વે કયા કયા બનાવો બનશે, એનું સ્વરૂપ બતાવેલું હતું અને તે વિસ્તારપૂર્વક શ્રી ત્રીપશ્વીસલાકા પુરૂષ ચરિત્રમાં ભગવંતના ચરિત્રમાં વર્ણન કરેલું છે, તે વાંચવા ભલામણ કરવામાં આવે છે.

ભગવંતે છઠ તપ કરેલો હતો. કાર્તિક માસની અમોવાસ્યા (શુજશતી આશોવદી અમોશ.) ની પાછલી રાત્રે સ્વાતિ નક્ષત્રનો જોગ આવ્યો હતો. તે વખતે પ્રભુએ પંચાવન અધ્યયન પુણ્યકૃણ

વિપાક સંબંધી અને પંચાવન અધ્યયન પાપ દૂળ વિપાક સંબંધી કહ્યાં. પછી છત્રીશ અધ્યયન અપ્રમત વ્યાકરણ એટલે કેઈના પુછ્યા વિના કહી, છેલ્લું પ્રધાન નામે અધ્યયન કહેવા લાગ્યા, અને તે સમયે પ્રભુ મોક્ષે સિધાવ્યા. આ કથન સંદેહવિષયક નામે તાઠ પત્રપર લખેલી પ્રાચીન કલ્પસૂત્રની ટીકામાં છે.

શ્રીમદ્ વિજયનાનંદ સૂરિશ્વર અપરનામ આત્મારામભૂ મહારાજ કૃત પ્રત્નોત્તર ગ્રંથના પ્રશ્ન ૬૩ ના ઉત્તરમાં જણાવે છે કે, ઉપર જણાવેલા સર્વ અધ્યયન શ્રી સુધર્માસ્વામીભૂએ સૂત્રરૂપે શ્રુતેલાં છે કે નહીં, એ સંબંધી કંઈ લેખ મહારા દેખવામાં શાસ્ત્રમાં આવ્યો નથી.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર પ્રભુએ અંતિમ વખતે કથન કરેલું છે, અને તેણે સાઠત્રીસમું અધ્યયન કથન કરતાં કરતાં પ્રભુ મોક્ષે પધાધો, એમ જૈન સમાજમાં કેટલાકની માન્યતા છે. તે સંબંધે જોજ પ્રત્નોત્તર ગ્રંથના ૬૪ મા પ્રશ્નના ખુલાસામાં તેઓએ જણાવ્યું છે, એ વાત સત્ય નથી. કારણમાં તેઓ જણાવે છે કે,

૧ કલ્પસૂત્રની મૂળ ટીકાની વિરુદ્ધ છે.

૨ શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામીએ ઉત્તરાધ્યયનની નિર્ધુક્તિમાં એવું કથન કરેલું છે કે, “ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનો ણીજો પરીપહાધ્યયન તો કર્મપ્રવાહ પૂર્વના ૧૭ મા પાહુડમાંથી ઉદ્ધાર કરી રચ્યો છે, અને આઠમું અધ્યયન શ્રી કપિલ કેવળીએ રચ્યું છે, અને હસમું અધ્યયન તો જે વખતે શ્રી ગૌતમસ્વામી અષ્ટાપદથી પાછા આવ્યા, ત્યારે ગૌતમસ્વામીને ધેય આપવાને વાસ્તે ચંપાનગરીમાં ભગવંતે કથન કરેલું છે, તેમજ ૨૩ મું અધ્યયન કેશી અને ગૌતમગણધરના પ્રત્નોત્તર રૂપ સ્થવીરોએ રચ્યું છે. કેટલાક અધ્યયન પ્રત્યેક બુદ્ધ સુનિઓએ રચ્યાં છે, અને કેટલાક શ્રી જિનેશ્વર ભાષિત છે.

આ ઉપરથી પ્રભુએ અંતિમ વખતે દિવાળીની પાછલી રાત્રે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર કથન કર્યાની જે માન્યતા છે, તેને શાસ્ત્રીય ટેકો નથી.

પ્રભુનો મોક્ષ સમય નજીક આવ્યો, તે વખતે જ્યોતિષચક્રમાં ભસ્મકથક સંકાત થવાનો હતો. તેવામાંજ એ પ્રભુ મિર્વાણુ પામે,

તો પ્રભુની પાછળ બે હજાર વર્ષ સુધી પ્રભુના શાસનના સાધુ સાધ-
વીઓને બાધા ઉત્પન્ન કરશે, એવું જાણી ઇંદ્ર મહારાજે ભગવંતને
વિનંતી કરી કે, “હે પ્રભુ ! આપ આયુષ્યને ક્ષણવાર ટકાવો; એટલે
એ ગ્રહ ઉપશાંત થઈ જશે, અને પછી કોઈ બાધા પીડા થશે નહીં. ”

પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે “ શકેંદ્ર ! આયુષ્યને વધારવાને
કોઈપણ સમર્થ નથી, તે તમે જાણો છો; છતાં તીર્થના
પ્રેમથી મોહિત થઈને તમે આમ કહો છો, પણ તેમ બન-
વાતું નથી. આગામી દુઃખમકાળની પ્રવૃત્તિથીજ તીર્થ
ને બાધા થવાની છે, તેમાં ભવિતવ્યતાને અનુસરીને આ
ભસ્મકેત્રહનો પણ ઉદય થયો છે. ”

એ પ્રમાણે જવાબ દીધા પછી, પચાંકાશને બેઠેલા પ્રભુએ
બાહર કાથયોગમાં રહી, બાહર મનોયોગ અને વચનયોગને રૂંધ્યા.
પછી વાણી તથા મનના સૂક્ષ્મયોગને પણ રોક્યા. એવી રીતે સૂક્ષ્મ
ક્રિયાવાળું ત્રીજું શુકલધ્યાન પ્રાપ્ત કર્યું. પણ સૂક્ષ્મકાયનો રોધ કર્યો.
આવળતે સર્વ ક્રિયાનો ઉચ્છેદ થાય છે, એવા સમુચ્છિન્ન કેય નામના
ચોથા શુકલધ્યાનને ધારણ કર્યું. પછી પાંચ હસ્વાક્ષરનો ઉચ્ચાર
કરીએ તેટલા કાળમાનવાળા, અવ્યભિચારી, એવા ચોથા શુકલધ્યા-
નના ચોથા પાયાવડે ઝેરંડના બીજની જેમ કર્મબંધથી રહિત
થયેલા પ્રભુ, યથાસ્વભાવ ઋણુ ગતિવડે ઉદ્ધવ ગમન કરી, મોક્ષે પધાર્યા.

પ્રભુના નિર્વાણને લીધે તે સમયે ભાવ દીપકનો ઉચ્છેદ થવાથી,
પ્રભુના ભક્ત સર્વ રાજાઓએ દ્રવ્ય દીવા કર્યા. ત્યારથી લે કોમાં દીવા-
ળીતું પર્વ પ્રવર્ત્યું. અઘાપિ તે રાત્રે લોકોમાં દીવા કરવામાં આવે છે.

તે સમયે જગદ્ગુરુના શરીરને દેવતાઓએ નેત્રોમાં અશ્રુ લાવી
પ્રણામ કર્યા; અને પોતે અનાથ થઈ ગયા

હેવોએ પ્રભુના હોય, તેમ પાસે ઉભા રહ્યા. પછી શકેંદ્રે ધૈર્ય

શરીરને કરેલો ધારણ કરીને નંદનવન વિગેરે સ્થાનકેથી

અગ્નિ સ્પંડકાર. દેવતા પાસે ગોશીર્ષ અંદનના કાળો મંગા-

વ્યા, અને તેના વડે એક ચિતા રચી. પછી

ક્ષીરસાગરના જળથી પ્રભુના શરીરને સ્નાન કરાવ્યું અને ઇંદ્ર મહા-

રાજે પોતાના હાથે દિવ્ય અંગરાગ વડે વિદેપન કર્યું. પછી દિવ્ય વસ્ત્ર ઝોઢાડી શ્રેષ્ઠ-શિબિકામાં પ્રભુઅંગને પધરાવ્યું. પછી મહા પ્રયાસે શોકને રોકીને, પ્રભુના શાસનને ધારણ કરે તેમ ઇંદ્રોએ શિબિકા ઉપાડી. તે સમયે દેવતાઓ બંદીબનની માફક ‘જય જય’ ધ્વની કરતા, તેમની ઉપર દિવ્ય પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. ગંધર્વ દેવો પ્રભુના ગુણોને વારંવાર સંભારી ગાવા લાગ્યા. સેંકડો દેવતાઓ શોકકર્શક મૃદંગાદિ વાદ્ય વગાડવા લાગ્યા. દેવાંગનાઓ શોકથી સ્ખલિત થતી પ્રભુની શિબિકા આગળ નૃત્ય કરતી ચાલવા લાગી. અતુર્વિંધ દેવતાઓ દિવ્ય રેશમી વસ્ત્રોથી, હારાદિ આભૂષણોથી અને પુષ્પમાળાથી પ્રભુની શિબિકાનું પૂજન કરવા લાગી; અને શ્રાવક-શ્રાવિકાઓ ભક્તિ અને શોકથી આકુળવ્યાકુળ થઈ રાસ-ડાના ગીત અને ફૂલન કરવા લાગ્યા તે સમયે સાધુ સાધવીના હૃદયમાં શોકે મોટું સ્થાન કર્યું. પછી શોકરૂપ શંકુથી વિદીશ્વર થતા હૃદયવાળા ઇંદ્રે પ્રભુનું શરીર ચિતા ઉપર મુક્યું. અગ્નિ-કુમાર દેવોએ તેમાં અગ્નિ પ્રજ્વલિત કર્યો, અને વિશેષ પ્રજ્વલિત કરવાને વાયુ કુમાર દેવોએ તેમાં વાયુ વિકુર્યો. અન્ય દેવોએ મુગંધી પદાર્થો અને ધૂતના સેંકડો ઘડા અગ્નિમાં ફેપન કર્યા.

તીર્થંકરના શરીરના અંકરના હાડાદિ પશુ અત્યંત પવિત્ર મનાય છે, અને હાડાદિ બુદ્ધા બુદ્ધા દેવો પવિત્ર દાઢા તથા પૂજા માટે પોતાના સ્થાનકે લઈ જાય છે. અસ્થિઓ દેવો જ્યારે પ્રભુના શરીરમાંથી અંકરના મોંસાદિ પૂજન માટે લઈ ગયા. કબ્જ થઈ ગયા, ત્યારે મેલકુમાર દેવોએ ક્ષીરસાગરના જળવડે ચિતાને યુગાવી દીધી. એટલે શક તથા ઇશાન ઇંદ્રે પ્રભુની ઉપરની કક્ષિણ અને વામદાહાઓ લીધી, અને ચમરેંદ્રે તથા બલિદ્રે નીચેની બે દાહાઓ ઘડણ કરી. બીજા ઇંદ્રો અને દેવતાઓ બીજા દાંત અને અસ્થિ લઈ ગયા. મદુષ્યો કલ્યાણના અર્થે તેમની ચિતાની ભસ્મ લઈ ગયા. પછી દેવતાઓએ તે ચિતાને સ્થાને કલ્યાણ-સંપત્તિના સ્થાનરૂપ એક રત્નમય સ્થંભ રચ્યો.

આ પ્રમાણે શ્રી વીરપ્રભુનો નિર્વાણ મહિમા કરીને સર્વે ઇંદ્રો તથા દેવતાઓ નંદીશ્વર દ્વિપે ગયા, અને ત્યાં શાશ્વત પ્રતિમાઓનો અષ્ટાન્કિક ઉત્સવ કર્યો. પછી પોતે પોતાના સ્થાનકે જઈને, પોત પોતાના વિમાનમાં મણિમય સ્થંભની ઉપર રહેલા વજ્રમય ગોળ દાખરામાં પ્રભુની દાઢા તથા અસ્થિને સ્થાપન કર્યો.

ગૃહસ્થપણામાં ત્રીશ વર્ષ, અને વ્રતમાં બેતાળીશ વર્ષ, એમ બોંતેર વર્ષનું આયુષ્ય શ્રી વીર પ્રભુએ પૂર્ણ કર્યું. શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના નિર્વાણ પછી અઢીસો વર્ષ વ્યતિત થયે પ્રભુનું નિર્વાણ થયું.

ભગવંતનો આ છેલ્લો સત્તાવીશમો ભવ છે. આ છેલ્લા ભવમાં આવતા ભવના આયુષ્યનો ખંધ કરેલો નહિ. ચરમ શરીરી શીવાય હરેક જીવ આવતા ભવના આયુષ્યનો ખંધ કર્યો શીવાય કાળ કરે નહી, એ જગતના તમામ જીવો માટે સામાન્ય નિયમ છે. હરેક જીવે પૂર્વે અનંતાકાળમાં અનંતા પુદ્ગલ પરાવર્તન કરેલા હોય છે. ફક્ત જે ભવમાં જીવ સમક્ષિત પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારથી તે વધારેમાં વધારે અપાર્થ પુદ્ગલ પરાવર્તન કાળમાં નિયમા સંસારનો અંત કરી મોક્ષે જાય છે. જે સમક્ષિત શુદ્ધ હોય છે, અને તેમાં જીવ ટકી રહે છે, તો પછી થોડાજ ભવમાં તે સંસારનો અંત કરે છે. ભગવંતના જીવે સમક્ષિત પ્રાપ્ત કર્યું, ત્યારથી મોટા સત્તાવીશ ભવ કરેલા છે. આ શીવાય બીજા કુલક ભવો કર્યા છે, તે શાસ્ત્રકારોએ ગણતરીમાં લીધા નથી. ખુદ ભગવંતેજ લીધા નથી, એમ કહેવાને હરકત નથી એ સત્તાવીશ ભવોનું વર્ણન આ ચરિત્રમાં આપવામાં આવ્યું છે. તોપણ કયો ભવ કયાં થયો, એની નામ સાથે નોંધ આપવાથી, વાંચક મહાશયોને વધારે અતુદ્ગતતા થશે, એમ ધારી તે ભવો ફરી અહીં નીચે બતાવવામાં આવ્યા છે.

ભવનો અતુકમ. કયા ઉત્પન્ન થયો.

જાણવા લાયક સંક્ષિપ્ત હકીકત.

૧ લો ભવ. નયસાર ગ્રામચિંતક

આ ભવમાં જંગલમાં જુલા પડેલા મુનિઓને દાન આપ્યું, અને રસ્તો બતાવ્યો. સમક્ષિત ઉપાર્જન કર્યું.

- ૨ બીજો ભવ. સૌધર્મ દેવલોકમાં
પદ્મોપમના આયુષ્ય-
વાળા દેવતા થયા.
- ૩ ત્રીજો ભવ. ભરતચક્રવર્તીના પુત્ર આ ભવમાં ભગવંત ઋષભદેવ
મરિચીનો ભવ. પાસે દીક્ષા લીધી. પાછળથી તે
છોટી દીધી. ઉચ્ચકુળનું અભિમાન
કરવાથી નીચ ગોત્રનો બંધ કર્યો.
ઉત્ક્રમ્ભ ભાષણ કરવાથી એક કોડા
કોટી કાળ પ્રમાણ સંસાર વધાર્યો.
- ૪ ચો ભવ. પાંચમાં બ્રહ્મ દેવલોકમાં મિથ્યાત્વ જીવો અજ્ઞાન કષ્ટ અને
દશ સાગરોપમના આ-દ્રવ્ય ચારિત્રના પાક્ષનના પુણ્યથી
યુષ્મથી દેવપણે ઉત્પન્ન નવ ગ્રૈવક સુધી કોઇ પણ દેવ
થયા. લોકનું આયુષ્ય આધી, મિથ્યાત્વ
દેવપણે ઉત્પન્ન થઇ શકે છે.
- ૫ મો ભવ. કૌક્ષિકનામના ગામમાં ઉત્તરાવસ્થામાં ત્રિદંડી સંન્યાસી
એ શીલાખૂર્ણના આ-થએલ છે. આ ભવમાં કાલ કર્યા
યુષ્મવાળો કૌશીક નામે પછી શુભક ભવો કર્યા છે.
બ્રાહ્મણ.
- ૬ ઠો ભવ. સ્થુણુ નામના ગામમાં ઉત્તરાવસ્થામાં ત્રિદંડી સંન્યાસી
પુષ્પમિત્ર નામે બ્રા-થયા છે.
હાણુ. ગોતિર સાખ
પૂર્વનું આયુષ્ય.
- ૭ મો ભવ. સૌધર્મ દેવલોકમાં
મધ્યમ સ્થિતિવાળો
દેવપણે ઉત્પન્ન થયા.
- ૮ મો ભવ. ચૈત્ય નામના ગામમાં પાછલી અવસ્થામાં ત્રિદંડી સંન્યા-
સોસઠલાખ પૂર્વના સી થયા છે,
આયુષ્યવાળો અગન્યુ-
દ્યોત નામે બ્રાહ્મણ.

- ૬ મો ભવ. ઇશાન દેવલોકમાં મ-
ધ્યમ આયુષ્યવાળા દેવ
પણે ઉત્પન્ન થયા.
- ૧૦ મો ભવ. મંદિર નામના સંનિ- આ ભવમાં પણ ત્રિદંડી સંન્યા-
વેશમાં અગ્નિભૂતિ સીપણું ગ્રહણ કરેલ છે.
નામે આદ્યાણુ. છપ્પન
લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય.
- ૧૧ મો ભવ. સનતકુમાર દેવલોકમાં
મધ્યમ આયુષ્યવાલા
દેવપણે ઉત્પન્ન થયા.
- ૧૨ મો ભવ. શ્વેતાંબિક નગરીમાં આ ભવમાં ત્રિદંડી સંન્યાસીની
હારદ્વજ નામે વિપ્ર. દીક્ષા લીધેલી છે.
ચુવાળીશલાખ પૂર્વનું
આયુષ્ય.
- ૧૩ મો ભવ. માહેન્દ્ર કંઠપમાં મધ્યમ આ ભવનું આયુષ્ય પુરું કરી દેવ
સ્થિતિવાલા દેવપણે લોકમાંથી અવી ધણા નાના ભવો
ઉત્પન્ન થયા છે. કયાં છે.
- ૧૪ મો ભવ. રાજગ્રહ નગરમાં સ્થા- ઉત્તરાવસ્થામાં ત્રિદંડી સંન્યાસી
વર નામે આદ્યાણુ. ચો- થયા છે.
ત્રીશ લાખ પૂર્વનું
આયુષ્ય.
- ૧૫ મો ભવ. ક્ષણદેવલોકમાં મધ્યમ આ દેવભવનું આયુષ્ય પુરું કરી
આયુષ્યવાળા દેવપણે ધણા નાના ભવો કયાં છે.
ઉત્પન્ન થયા છે.
- ૧૬ મો ભવ. રાજગ્રહ નગરમાં વિશ્વ- યુવાવસ્થામાં સંભૂતિ મુનિ પાસે
નંદિરાજને ત્યાં તેના ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. શુદ્ધ ચારિત્રનું
નાના રાજપુત્ર વિશા- પાલન કર્યું, અને ઉગ્ર તપશ્ચર્યા
ખાભૂતિની ધારણી કરી. મથુરા નગરીયા માસક્ષમણ
નામે રાણીથી વિશ્વ- ના પારણે ગોચરીએ જતાં, તેમનું
ભૂતિ નામે પુત્ર. ક્ષીણ શરીર જોઇ વિશાખાનંદીએ
હાસ્ય કરવાથી ક્રોધ કરી, તેને
મારવાનું નિયાણું કર્યું.

૧૭ મો ભવ.

મહાશુક દેવલોકમાં
ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્યવાલા
દેવપણે ઉત્પન્ન થયા.

૧૮ મો ભવ.

ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવનો ભવ. વિશાખાનંદિનો જીવ ધણા ભ્રમણ
ચોરાશીલાખ પૂર્વનું કરી, તુંગગિરિમાં કેશરીસિંહ
આયુષ્ય, થયો હતો. તે સિંહનો વધ કર્યો.
ગાતમસ્વામિનો જીવ આ ત્રિપૃષ્ઠ-
વાસુદેવના સારથી પણે હતો.
શૈયાપાલકના કાનમાં તપાવેલું
શીશું રેડાવી તેને મારી નાખ્યો.
તેથી અજ્ઞાતા વેદનીય નિકાચિત
કર્મ બાધ્યું. એ કર્મ તીર્થકરના
ભવમાં, કાનમાં ખીલા નાખવારૂપે
ઉદય આણ્યું છે.

૧૯ મો ભવ.

સાતમી નરકે નારકી
પણે ઉત્પન્ન થયા.

૨૦ મો ભવ.

કેશરીસિંહ

૨૧ મો ભવ.

ચોથી નરકે નારકીપણે નારકીના ભવમાંથી આયુષ્ય પૂર્ણ
ઉત્પન્ન થયા. થયે તિર્થચના ભવમાં. ત્યાંથી મનુ-
ષ્ય અને તિર્થચના ધણા ભવ-
કર્યો.

૨૨ મો ભવ.

રથપુર નગરમાં વિમલ રાજ્ય પાલન કાળમાં વનમાં
નામે રાજા થયા. ક્રીડા કરવા ગએલા. ત્યાં પાશમાંથી
હરણોને છોડાવ્યા. તે દયાભીવ
અને ભદ્રિક પરિણામથી મનુષ્યગતિ
નો અંધ કર્યો. પ્રાંતે દીક્ષા લીધી.
તીહાં ઉચ્ચ તપ કર્યું. ચક્રવર્તીની
પદ્ધિને લાયક કર્મ ઉપાર્જન કર્યું.
આયુષ્યના અંતે એક માસનું અન-
શન કરી શુભભાવથી કાળ કર્યો.

- ૨૩ મો ભવ. અપરવિદેહમાં પ્રિય ઉત્તરાવસ્થામાં ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું.
મિત્ર નામે ચક્રવર્તીનો શુદ્ધ સંયમ પાલી જ્ઞાન પૂર્વક કોટી
ભવ. ચોરાશી લાખ વર્ષ સુધી ઉત્કૃષ્ટ તપ કર્યું.
પૂર્વનું આયુષ્ય.
- ૨૪ મો ભવ. શુક દેવલોકમાં સત્તર
સાગરોપમના આયુષ્ય
વાળા દેવપણે ઉત્પન્ન
થયા.
- ૨૫ મો ભવ. ભરતખંડમાં છત્રા ચોવીસલાખ વર્ષની ઉંમર સુધી
નામની નગરીમાં ન- રાજ્ય ચલાવ્યું. પછી રાજ્યથી
દન નામે રાજા, પચીસ વિરકત થઇ પોટીલાચાર્ય પાસે દીક્ષા
લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય. લીધી. નિરંતર માસોપવાસ, વીસસ્થા
નક પદનું આરાધન કર્યું. તીર્થંકર
નામ કર્મનો બંધ પાડ્યો. છેવટ
આયુષ્યના અંતે સાઠ દિવસનું
અનશન કર્યું.
- ૨૬ મો ભવ. પ્રાણુતનામ દશમા
દેવલોકમાં ધુળોત્તર
નામના વિમાનમાં
ઉપપાદ શૈયામાં વીસ
સાગરોપમના આયુષ્ય
વાળા દેવપણે ઉત્પન્ન
થયા.
- ૨૭ મો ભવ. શ્રી મહાવીરસ્વામિ એતેર વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવી,
તીર્થંકરનો ભવ. પ્રાતે સર્વકર્મ ક્ષય કરી મોક્ષ પદ
પ્રાપ્ત કર્યું.

ભગવંતે આ છેલ્લા ભવમાં છઠ્ઠાવસ્થામાં અપ્રમત્ત દશામાં
રહી કર્મનિર્જરાદ્વય કાર્યનિપજાવવાને બાહ્ય અને અભ્યંતર તપની
આચરણા કરી, મોક્ષ પ્રાપ્તિના માટે અવિશ્રાંત પરાક્રમ કરેલું છે.
મોક્ષપદ એ શાસ્ત્રતપ છે. એ પદ પ્રાપ્ત કરનાર જીવો પોતાનું

આત્મદ્રવ્ય શુદ્ધ નિર્મળ બનાવે છે. આત્મા અસંખ્ય પ્રદેશી છે. સંસારી જીવોના આત્માના પ્રત્યેક પ્રદેશે અનંતિકર્મ વર્ગણા લાગેલી હોય છે. તેથી જીવનું શુદ્ધ સ્વરૂપ આત્માહન થયેલું હોય છે. જીવનું મૂળ સ્વરૂપ નિર્મળ, સ્ફટિકમણિ રત્નના જેવું શુદ્ધ છે, અને તેની અનન્તિ શક્તિ છે. તે ચૌદમાયુષ્ઠાનકના અન્તે જીવને પ્રગટ થાય છે. જોવંજીવનય જે સાતનયમાં અંતિમ શુદ્ધનય છે, તે નયની અપેક્ષાએ જીવ પોતાની દેવળજ્ઞાન, દેવળદર્શન અને યથાખ્યાતચારિત્રરૂપ આત્મિકલક્ષ્મી, ક્ષાયીકભાવથી પ્રગટ કરે છે. તેથી જીવ સ્વસ્વરૂપમાં રમણુતા કરી અવ્યાપાધ સુખનો આદિ અન્તભાગે અનુભવ કરે છે. સિદ્ધતા જીવને અનન્ત સુખ હોય છે. તે સુખનો યથાર્થ અનુભવ હ્રદયજીવોને હોઈ શકેજ નહિ. દેવળજ્ઞાની ભગવંતજ તે ભણી અને જોઈ શકે. દેવળજ્ઞાની-ઓએ તેનું જે વર્ણન આપેલું, તેનું ચતુર્કિંચિત્ સ્વરૂપ આગમમાં વર્ણન કરેલું છે. જ્ઞાનીઓ જ્યારે જોકાન્તમાં નિજસ્વરૂપની વિચારણામાં લયલીન થાય છે, ત્યારે તેમને આત્માની શુદ્ધતાનો કંઈ ભાસ થાય છે. જ્ઞાનીઓને આ વખતે આત્મિક સ્વસુખનો જે અનુભવ થાય છે, તે સુખની ખરાબરી કરી શકે એવું જગતમાં કોઈ સુખ છેજ નહીં. જગતની ઉપાધિથી રહિત જ્ઞાનીઓ હ્રદય-સ્થાવસ્થામાં જ્યારે સિદ્ધસુખની વાનગીરૂપ સ્વસુખનો આવો અનુભવ કરે છે, ત્યારે સિદ્ધપદને પ્રાપ્ત થયેલા પવિત્ર આત્મા-ઓના સુખની કલ્પના, સંસારના પૌદ્ગલીક સુખમાં રાચીમાચી રહેલા જીવોને કયાંથી આવે ?

ભગવંતે છેવટના ભવના અન્તમાં જે આત્મિક અનન્તિ ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે, તેવી ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાને જગતના સર્વ જીવો સમર્થ બનો જોજ ભાવના.

પ્રકરણ ૨૭ મું.

શ્રી ગૌતમ ગણધર.

ગણધર પદ એ તીર્થ'કરથી ઉતરતું' પણ ખીલ તમામ કરતાં ઉંચ પદ છે. તીર્થ'કર દેવના ગણધરપદને તીર્થની ઉપમા છે, અને મહાન યુષ્યાઈવાળા ઉત્તમ જીવોજ તે પદના અધિકારી થઈ શકે છે વર્તમાન ચોવીશીના ચોવીશ તીર્થ'કરના તમામ ગણધરોમાં પણ જૈનશાસનમાં શ્રી ગૌતમ ગણધર વધારે પ્રભાવશાળી ગણાય છે. શ્રી ગૌતમ ગણધરમાં સ્વભાવિકજ કેટલીક લખિંધો હોતી. વર્તમાનમાં જૈન ધર્મવાળાઓ દીવાળીના દીવસે ચોપડામાં શારદાપૂજા કરે છે, તેમાં તેઓ લખે છે કે, “ શ્રી ગૌતમ સ્વામીની લખિંધ હોલો. ” હિંદુ યેસતા વર્ષે એટલે કારતક સુદી ૧ ના દીવસે સવારમાં મંગલિકના અર્થે પવિત્ર મુનિઓના મુખથી શ્રી ગૌતમસ્વામીનો રાશ સંઘ સમક્ષ વચાય છે.

ભગવંત મહાવીર પ્રભુની સાથે ગણધરનો સંબંધ કેવી રીતે જોડાયો તે સંબંધી પ્રકરણ ૧૮ માં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ ભગવંત મહાવીરના પૂર્વજોમાં ગણધર મહારાજના જીવનો કેવો સંબંધ તેમના સાથે હતો, તે જાણવાથી આપણને વિશેષ વિશેષ વિચારવાનું મળશે. કેમકે જોકે વખત કોઈપણ નિમિત્ત કારણથી, કોઈજીવ કોઈની સાથે સંબંધમાં આવે છે, તો પછીના

ભવોમાં કેવી કેવી અજળ રીતે તેમનો મેલાપ થાય છે, તે પણ વિચારવા જેવું છે. ભગવંત મહાવીર દેવે, ગૌતમ ગણધરને કૃષિકારના જીવના ઉપર-ઉપકાર કરવા મોકલ્યા. આજ્ઞાપાલક ગૌતમ ભગવંતની આજ્ઞા મળતાં જ કૃષિકારની પાસે જઈ તેને ઉપદેશ આપી દીક્ષા આપી, ભગવંતની પાસે લઈ જવા લાગ્યા.

“ તમે મને ક્યાં લઈ જાવ છો ? ” કૃષિકારમુનિએ ગૌતમ ગણધરને પુછ્યું.

“ મહારા ગુરૂપાસે. ” ગણધર મહારાજે જવાબ દીધો.

“ તમારે વળી ગુરૂ છે ? તમે આવા તેજસ્વી છો, તો તમારા ગુરૂ કેવા હશે ? ચાલો ત્યારે જલદી ચાલો. તેમની પાસે જઈએ ” એમ કહી તે મુનિ ગણધર મહારાજની સાથે ચાલ્યા. ભગવંતના સમવસરણની નજીક આવ્યા. સમવસરણની ભવ્યતા જોઈ, તે આશ્ચર્ય અકિત થઈ ગયા. “ અહા ! મહારા ગુરૂના ગુરૂ આમાં રહે છે ? એ કેવા હશે ! હું ઘણો ભાગ્યશાળી છું કે મને આજે તેમના દર્શનની જોગવાઈ પ્રાપ્ત થઈ. ” આવા પ્રકારની ચઢતી ભાવનામાં તે મુનિ સમવસરણમાં દાખલ થયા. સમવસરણના મધ્ય પ્રદેશમાં ભગવંત ખીરાજેલા હતા, ત્યાં આવ્યા. તેમને દીકા. પૂર્વભવના પેરે ઉછાળો માર્યો. “ ગુરૂને પુછ્યું ક્યાં છે આપના ગુરૂ ? ”

“ આ વચમાં ખીરાજે છે તેજ ભગવંત અમારા અને તમારા ગુરૂ છે. ”

“ જો એજ તમારા ગુરૂ હોય તો મહારે તમારી દીક્ષાથી સચું. મહારે તમારી દીક્ષા નથી જોઈતી. મહારી ખેતી અને મહારું કુટુંબજ મહારે સાફ છે. ” એમ કહી વેશ છોડી, કૃષિકાર ચાલતો થયો, અને પોતાના ખેતરમાં આવી પાછા હળ વિગેરે ગ્રહણ કર્યા.

“ હે ભગવન્ ! આપના જેવા સમગ્ર લોકને આનંદ ઉત્પન્ન

કરનારા પુરૂષ ઉપર પણ આને દ્વેષ ઉત્પન્ન થયો, તે જોઈ મને આશ્ચર્ય થાય છે. હે નાથ ! આપને જોતાંજ તેણે સ્વીકાર કરેલું ચારિત્ર પણ છોડી દીધું. તેણે શું કારણ ? ” ગૌતમસ્વામીએ ભગવંતને પ્રશ્ન કર્યો.

“હે ગૌતમ ! સાંભળો. મેં ત્રિપૃષ્ઠના ભવમાં જે સિંહને માર્યો હતો, તેનો જીવ તે એ ખેડુત થયેલો છે. તે વખતે ક્રોધથી ફર ફરતા સિંહને, તમે મારા સારથી હતા તેથી મીઠા વચને શાંત કર્યો હતો, ત્યારથી તે મહારા ઉપર દ્વેષી અને તમારી ઉપર સ્નેહી થયો હતો. તેથીજ એને યોધ કરવાને માટે મેં તમને મોકલ્યા હતા.” આ પ્રમાણે ભગવંતે ખુલાસો કર્યો. ગૌતમ શાંત થયા આ સારથીના ભવથી તે છેવટના ભવના દરમ્યાન ભવોમાં, શ્રી ગૌતમ ગણધરનો જીવ કયાં કયાં ઉત્પન્ન થયો, અને તે ભવોમાં શું સાધન કરી ઉત્તરોત્તર ગણધરપદને લાયક બન્યા, એ હકીકત જણાઈ આવતી નથી. પણ કૃષિકારના જીવનો સંબંધ તો સોળમા ભવથી શરૂ થયેલો છે. સોળમા ભવમાં પ્રભુ રાજગૃહના રાજાને ત્યાં યુવરાજની પટરાણીને પેટે પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયા હતા. તેમણે નામ વિશ્વભૂતિ હતું. તેમણે તે ભવમાં દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી. પોતાના કાકાના દીકરા રાજકુમાર વિશાખાનંદી લગ્ન કરવા મથુગમાં આવ્યા હતા. વિશ્વભૂતિ તેના મુકામ આગળ થઇને તપના પારણાના દિવસે લીક્ષા લેવા જતા હતા, ત્યાં તેણે મુનિનું કૃષ શરીર જોઈ મનાક કરી હતી. ત્યારથી એ બંને વચ્ચે કલહનું બી રોપાયું હતું. નિષ્કારણ મુનિઓની મનાક કરવાથી રાજકુમારનો જીવ ઉત્તરોત્તર કેટલી ઉતરતી કાંટીમાં આવ્યો હતો, તે વિચારવા જેવું છે. એક વખત જીવ અધોગતિનો લોકતા થયા પછી, પડતાં પડતાં કયાં અટકશે, તે કળી શકાતું નથી; અને નીચી ગતિના લાયકના હાથે વિપાક દુઃખ ભોગવવું પડે છે. માટે તેવા પ્રસંગે સાધ્ય ઠેકાણે રાખવું જોઈએ. ભગવંતના જીવ મુનિએ તેને મારવાનું નિર્ણય કર્યું. તે અદારમા ભવમાં વાસુદેવ થયા. આ વિશાખા

નંદીનો જીવ તે સમયમાં સિંહની બાતિમાં સિંહપણે ઉત્પન્ન થયો હતો. એકવાર નાહની સરખી કરેલી ભુલતું કેવું ભયંકર પરિણામ આવે છે ? તે રાજકુમાર અનંતા ભવ રઝળતાં રઝળતાં કૃષિકાર પણે ઉત્પન્ન થયો હતો. અહિં પ્રભુએ જો તેના પર કંઈક દ્રષ્ટિ ન કરી હોત, તો હજી પણ તેના સંસારનો અંત આવત નહી. પ્રભુની કૃપાથી ગણુધર મહારાજે તેને દીક્ષા આપી. ભગવંત પાસે લાવતાં ઉત્તમ પ્રકારના ભાવથી તેણે સમક્ષિત પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને તેથી તેનો સંસાર પરિશીત થઈ ગયો હતો. અહાહા ! પ્રભુની ભાવદયાનો આ ઉત્તમ નમુનો છે. પ્રભુ પોતાના વૈરીનો ઉદ્ધાર કરવાને પણ દયાવાન બન્યા, એજ તીર્થંકરોની ભાવદયા, અને જગતના જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાનો જવલંત કાબલો છે.

ભગવંતને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી, તીર્થની સ્થાપના કરવામાં ગણુધરપદને લાયક ઇંદ્રભૂતિ વિગેરે અગિઆર વિપ્રો જાણ્યા. તેથી ભગવંત વિહાર કરી જ્યાં તે વિદ્વાન પણ મહા અહંકારી વિપ્રો યજ્ઞના માટે એકત્ર મળેલા હતા, ત્યાં પધાર્યા, અને તે સ્થલે જ ઇંદ્રભૂતિ વિગેરે અગિઆરને ગણુધર પદિ આપી. એ અગિઆરે સર્વશાસ્ત્રોના અભ્યાસી તો હતા, પણ તેમાં શુદ્ધગમ અને સમ્યક્ત્વનો અભાવ હોવાથી જ્ઞાનીની પંક્તિમાં તેમની ગણત્રી થઈ શકે તેમ ન હતું. ભગવંતનાથી તેમના મનના સંદેહ દુર થયા, અને પરિણતી બદલાઈ. ભગવંતે લાયકાત આવી બાણી ગણુધર પદિ આરોહણ કરી, અને વાસકેષ કયો. તૂર્તજ મિથ્યાજ્ઞાન સમ્યક્જ્ઞાનમાં રૂપાંતર થઈ ગયું, અને આર જ્ઞાનના ધારણ કરનાર થયા. અહાહા ! ભગવંતના વાસકેષમાં કેટલો બધો અત્કાર ! જેઓનામાં સમ્યક્જ્ઞાનની ગંધ ન હતી, એટલુંજ નહી પણ થોડા વખત પહેલાં તો જેઓ મિથ્યાજ્ઞાનમાં મથણુલ હતા, અને ભગવંતને પણ “ ઇંદ્રભૂતિયો ” ઇત્યાદિ વિશેષણોથી અલંકૃત કરવામાં બાકી રાખતા ન હતા, તેવાને અલ્પકાળમાં યુગવી જ્ઞાની બનાવી દીધા. જે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિના માટે સામાન્ય મુનિગણને આખા ભવના

ભવ તપશ્ચર્યાઈ કરવી પડે છે, અને ઉંચ કોટીમાં આવવા ભગીરથ પ્રયત્ન કરવો પડે છે, તે જ્ઞાન ભગવંતના દર્શનથી અને થોડા કાળના સહવાસથી પ્રાપ્ત થાય છે. ગણધરો હંમેશ અતુર્થજ્ઞાન ધારી હોય છે. અતુર્થ મનઃપથે જ્ઞાનની શક્તિ કેટલી છે, તે આગળ આપણે જ્ઞાનના પ્રકરણમાં જોઈ ગયા છીએ. જગતમાં રહેલા સંજીવ ચૈદ્રિય છવોના મનોગત ભાવ બાણવાની તેમનામાં શક્તિ હોય છે. સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનીઓના તેઓ સરદાર હોય છે.

આટલી બધી લખિષ અને જ્ઞાન શક્તિ ગણધર મહારાજ ગૌતમસ્વામીમાં હતી, છતાં તેમનામાં શુદ્ધશક્તિ અને શુદ્ધ ઉપરનો ભક્તિરાગ અને આજ્ઞાપાલન શુભ અનુપમ હતા. પ્રભુની આજ્ઞા શીવાય તેઓ કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતા ન હતા. પ્રભુ ગમે તે વખતે ગમે તે આજ્ઞા ફરમાવતા, તેનો તૂર્તજ પોતે ઉલ્લાસ પૂર્વક અમલ કરતા. પ્રભુની આજ્ઞાનો અમલ 'કરવાથી' પોતાની મહત્વતાને કંઈ પણ ઉણપ આવશે, એવો તેમના આત્માના એક પ્રદેશમાં પણ વિચાર ઉત્પન્ન થતો નહી. એટલુંજ નહી પણ પોતે પદાર્થનું સ્વરૂપ આગમ શૈલીથી જે બાણતા હતા, તે યથાર્થ છે કે નહિ તે વખતે વખત પ્રભુને પુછીને ખાત્રી કરતા. 'હું બાણું છું' તે યથાર્થ છે; ભગવંતને કંઈ પુછવાની જરૂર નથી, 'એવું' કહી પણ તેમના મનમાં આંચું નથી. જ્ઞાનનો ગર્વ કદી પણ તેમને થયો નથી.

આટલી ઉંચ કોટીએ પહોંચ્યા છતાં તેઓ તપ કરવામાં શુરા હતા. બાહ્ય અને અભ્યંતર તપજ આત્માને ઉંચ કોટીમાં લઈ જતાર છે, એમ તેમનો શ્રુતજ્ઞાનના બળથી અને પ્રભુની આજ્ઞાથી નિશ્ચય હતો, અને તે નિશ્ચયમાં અનુપમ શ્રદ્ધા હતી. તેઓ હંમેશા છઠને પારણે છઠનો તપ કરતા હતા છતાં તેઓનું શરીર મહા લઘ્ય અને તેજસ્વી હતું, એમ નીચેના બતાવ ઉપરથી જણાઈ આવે છે.

પૃથ અંપાનગરીના રાજાના પુત્રો સાલ અને મહાસાલ બન્ને
 સુવરાજ હતા. એક વખતે નગરીમાં શ્રી
 અષ્ટાપદ તીર્થની વીર પ્રભુ પધાર્યા. પ્રભુને વાંદવા માટે તે
 યાત્રા કરવા જવાને બન્ને ભાઈઓ મોટી ઋદ્ધિ સહિત ગયા.
 થએલી ભાવનાનો ત્યાં પ્રભુની દેશના સાંભળી વૈરાગ્ય પામ્યા.
 હેતુ. ત્યાંથી પોતાના મહેલમાં જઈ પોતાના
 ભાણેજ ગાંગિલને રાજ્ય સોંપીને જીનેશ્વર

પાસે તેમણે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. સ્થવિર સાધુ પાસે તેઓએ સંપૂર્ણ
 અગ્નિઆર અંગનો અભ્યાસ કર્યો. એકઠા શ્રી વીરપ્રભુની આજ્ઞા
 લેધને શ્રી ગૌતમસ્વામીની સાથે પોતાના કુટુંબને પ્રતિબોધ
 કરવા માટે તેઓ પૃથ અંપાએ આવ્યા. તેમનું આગમન સાંભળીને
 ગાંગિલ રાજા તેમને વાંદવા આવ્યો. ગણધર મહારાજને તથા બન્ને
 સાલ-મહાસાલ સુનિને નમીને તે દેશના સાંભળવા બેઠા. તે વખતે
 આર જ્ઞાનને ધારણ કરનાર શ્રી ગણધર મહારાજે ‘જ્ઞાન અને અજ્ઞાન’
 નું સ્વરૂપ સમજાવવા નીચે પ્રમાણે દેશના આપી.

“અજ્ઞા એટલે આત્મભાવ અને પરભાવને નહીં જાણનારો
 માણસ.”

“અજ્ઞાની અયથાર્થ ઉપયોગમાં વિષ્ણુમાં શૂંકરની જેમ
 મગ્ન થાય છે, અને જ્ઞાની માન સરોવરમાં
 જ્ઞાન અને અજ્ઞાન હંસની જેમ યથાર્થ ઉપયોગવાળા
 વચ્ચે ભેદ. તત્વાવગોચમાં (આત્મસ્વરૂપમાં) મગ્ન
 થાય છે.

નિર્બોધપદ એટલે કર્મ રહિત થવાને હેતુભૂત, એવા એક
 મોક્ષપદનીજ સ્યાદ્વાદની સાપેશ્વાએ વારંવાર ભાવના કરાય, એટલે
 આત્માને તાત્પર્ય કરાય, સ્વરૂપમાં એકતા થાય, તેજ ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન
 છે. જે જ્ઞાનવડે આત્મા અનાદિ કાળથી નહીં પામેલા આત્મ સુખ-
 નો અનુભવ કરે છે. બાકી આત્મજ્ઞાનથી વ્યતિરિક્ત બીજા વાણી-
 ના વિસ્તારવાળા અને કળાકૌશલ્યને બતાવનારા સંવેદન જ્ઞાન.

વડે કાંઈ આત્મસુખનો નિશ્ચય થતો નથી. કેમકે થોડું પણ અમૃત સદૃશજ્ઞાનજ અનાદિ કમરોગનો નાશ કરનાર છે.

વાહ અને પ્રતિવાહ તેમજ અનિશ્ચિત પદાર્થને કહેનારા માણસો ઘાણીના બળદની ગતિની જેમ તત્ત્વના પારને પામતા નથી. વાહ એટલે પૂર્વપક્ષ અને પ્રતિવાહ એટલે ઉત્તરપક્ષ, તેને પરના પરાબળ માટે તથા પોતાના જય માટે કરવાથી વસ્તુ ધર્મ રૂપ-તત્ત્વના અંતને પામી શકાતું નથી. વળી પદાર્થના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કર્યા વિના, તેનું અનિર્ધારિત સ્વરૂપ કહેવાથી પોતાના અત્યંત સ્વાભાવિક આત્મજ્ઞાનના અનુભવને પામી શકાતું નથી. જેમ ઘાણીમાં નાખેલો બળદ ગમે તેટલું ફરે તેપણ કોઈ બીજા સ્થાને પહોંચતો નથી, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનને નહિ ઇચ્છનારો મનુષ્ય અનેક શાસ્ત્રોમાં શ્રમ કર્યો છતાં પણ તત્ત્વના અનુભવનો સ્પર્શ માત્ર પણ કરતો નથી.

સાતે નયની અપેક્ષાએ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે. જ્ઞાનના આર નિક્ષેપા આ પ્રમાણે ઘટે છે. શબ્દના આધાર રૂપ જે જ્ઞાન તે નામજ્ઞાન કહેવાય છે. સિદ્ધ્યકાંક્ષિકમાં સ્થાપન કરેલું જ્ઞાનપદ તે સ્થાપનાજ્ઞાન કહેવાય છે. ઉપયોગ રહિત પાઠ માત્રજ કરવો તે દ્રવ્યજ્ઞાન કહેવાય છે. તત્ત્વાર્થનું જ્ઞાન જે પુસ્તકમાં લખેલું હોય છે, તે પણ દ્રવ્યજ્ઞાન કહેવાય છે. ઉપયોગ વિના સ્વાધ્યાય કરવો, તે પણ દ્રવ્યજ્ઞાન છે; અને ઉપયોગ પરિણતિ તે ભાવજ્ઞાન છે. તેમાં ભાષાક્રિકના સ્કંધરૂપ જે જ્ઞાન તે નૈગમનયની અપેક્ષાએ જ્ઞાન કહેવાય છે. સંગ્રહનયની અપેક્ષાએ અલેહ ઉપચારથી સર્વ જીવો જ્ઞાન રૂપ બાણવા. વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ અલેહ ઉપચારથી પુસ્તકાક્રિકમાં રહેલું જ્ઞાન બાણવું. ઋણસૂત્રનયની અપેક્ષાએ તત્ત્વ પરિણામ સંકલ્પરૂપજ્ઞાન બાણવું. અવવા જ્ઞાનના હેતુભૂત વીર્ય-ને નૈગમનય જ્ઞાન કહે છે. સંગ્રહનય આત્માને જ્ઞાન કહે છે. વ્યવહારનય ક્ષયોપશમ પ્રમાણે જ્ઞાન સંબંધી વ્યવહાર પ્રવૃત્તિને જ્ઞાન કહે છે, અને ઋણસૂત્ર વર્તમાન યથાર્થ અયથાર્થ વસ્તુતત્ત્વના

બોધને જ્ઞાન કહે છે. શબ્દનયની અપેક્ષાએ સમ્યક્દર્શન પૂર્વક થયાર્થ વસ્તુ સ્વરૂપના બોધરૂપ લક્ષણવાળું, કારણ તથા-કાર્યની અપેક્ષાવાળું, પોતાને તથા પરને પ્રકાશ કરનારૂં, અને સ્વાદ્વાદથી ચુકત, જે જ્ઞાન તેને જ્ઞાન બાણુવું. સમશિદ્ધનયની અપેક્ષાએ જ્ઞાનવાચી સમશ્ર વચન પર્યાયોની શક્તિની પ્રવૃત્તિરૂપ જ્ઞાન બાણુવું; અને અવંબૂતનયની અપેક્ષાએ કેવળજ્ઞાનને જ્ઞાન કહે છે.

સમ્યક્ રત્નત્રયના ઉપાદેય લેક્ષણવાળું પરમજ્ઞાન તે શુદ્ધ જ્ઞાન છે. સમુદ્ર વિના ઉમ્મત્ત થયેલા અમૃત રૂપ, ઔષધ વિના ઉમ્મન્ન થયેલા જરા મરણને નાશ કરનાર રસાયણરૂપ, અને સૈન્યાદિક અન્ય કોઈ પણ વસ્તુની અપેક્ષા રહિત શકે ચક્રીપણના ઐશ્વર્યરૂપ એવું જ્ઞાન છે. એવું તત્ત્વજ્ઞાન એજ મનુષ્યને તારનાર અને પરંપરા મોક્ષના કારણ રૂપ છે. માટે બાબ્ય પ્રાણીઓએ જ્ઞાનનો સમ્યગ પ્રકારે આદર કરવો જોઈએ. જ્ઞાનાનંદ એ પુદ્ગલીક આનંદ કરતાં અનંતધણું શ્રેષ્ઠ આનંદ છે. પુદ્ગલીક આનંદ ઈર્મ્યબંધના હેતુરૂપ છે, ત્યારે જ્ઞાનાનંદ ઈર્મ નિર્જરાના હેતુ રૂપ છે. ” ઇત્યાદિ દેશના સાંભળીને ગાંગિદરાબ વૈરાગ્ય પામ્યો. તૂર્ત પોતાના પુત્રને રાબથ સોંપી માતાપિતા સહિત મોટા ઉત્સવ પૂર્વક દીક્ષા ગ્રહણ કરી. પછી સાલ, મહાસાલ અને ગાંગિલ વિગેરેને સાથે લઈને શ્રી ગૌતમસ્વામી શ્રી જિનેશ્વર પાસે જવા માટે અંધા તરફ આદ્યા. માર્ગમાં સાલ મહાસાલ વિચાર કરવા કરવા લાગ્યા કે, “ આ મારી બેન, બેનેવી, અને ભાણેજને ધન્ય છે, કે જેઓએ આપણને પ્રથમ રાબથ લક્ષ્મી આપી, અને હમણાં મહાનંદ સુખને પમાડનારૂં ચારિત્ર અપાબ્યું. ” આવી રીતે પાંચે જણા લોકોત્તર ધ્યાનમાં મગ્ન થઈ, ક્ષયકશ્મેણિપર આરૂઢ થઈને, કેવળજ્ઞાન પામ્યા. તેઓ શ્રી વીરપ્રભુ પાસે આવ્યા. પ્રભુના કહેવાથી તેઓને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયાની ગણધર મહારાજને ખબર પડી. ત્યારે તેઓ ચિંતવવા લાગ્યા કે, ” શું મને કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત નહીં થાય ? શું હું આ ભવમાં સિદ્ધિપદ પ્રાપ્ત નહીં

કઈ ? ” આવા પ્રકારના વિચારો તેમના મનમાં ઉત્પન્ન થયા. તેવામાં તેમણે દેવવાણ્ણી સાંભળી કે, “ આજે શ્રી જિનેશ્વરે કહ્યું છે કે, જે કોઈ મનુષ્ય પોતાની લબ્ધિ વડે અષ્ટાપદ ઉપર જઈ જિનેશ્વરોને વંદન કરે, તે જરૂર તેજ ભવે સિદ્ધિને પામે. ” આ પ્રમાણેની દેવવાણ્ણી સાંભળીને ગૌતમગણધરે પ્રભુની પાસે ઉપર રહેલા અષ્ટાપદ તીર્થના શ્રી જિનભિંષોના દર્શન માટે જવાની આજ્ઞા માગી. ત્યાં જવાથી ત્યાં રહેલા તાપસોને પ્રતિબોધ થવાનો ભાણી, પ્રભુએ તેમને તે તીર્થની યાત્રા કરવા જવાને આજ્ઞા આપી. પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે પ્રભુની આજ્ઞા મળવાથી ગૌતમ હર્ષ પામ્યા, અને ચારણલબ્ધિથી વાચુ જેવા વેગ વડે ક્ષણમાં અષ્ટાપદ સમીપે આવી પહોંચ્યા.

ક્ષણમાં મહાગિરી પર ચઢી ગયા, અને ભરત મહારાજાએ કરાવેલા નંદીશ્વરદ્વિપના ચૈત્યમાં પ્રવેશ કર્યો, અને તેમાં રહેલા ચોવીશ તીર્થંકરોના અનુપમ ભિંખને તેમણે ભક્તિથી વંદના કરી. પછી ચૈત્યમાંથી નીકળીને ગૌતમગણધર એક મોટા અશોક વૃક્ષનીચે બેઠા. ત્યાં અનેક સુરાસુર અને વિદ્યાધરોએ તેમને વંદના કરી. ગૌતમ સ્વામીએ તેમને ચોગ્યતા પ્રમાણે ધર્મદેશના આપી, અને તેમણે પુછેલા સંદેહો તર્કશાક્ત વડે કેવલીની જેમ દૂર કર્યા. દેશના આપતા પ્રસંગોપાત તેમણે જણાવ્યું કે,

“ સાધુઓ ઉચ્ચ તપવડે, જેમના ઉપર માત્ર અસ્થિચર્મ બાકી રહ્યા છે, જેમના સાંધાઓ શિથિલ થઈ ગયા છે, અને જેઓ ગ્લાની પામી જવાથી માત્ર જીવ સત્તા વડે ધ્રુજતા ધ્રુજતા ચાલે છે, એવા થઈ જાય છે. ”

ગૌતમ સ્વામિના આ વચનો સાંભળી વૈશ્રમણ્ય (કુબેર) દેવને આશ્ચર્ય થયું; કારણ તેઓનું શરીર સુવર્ણ જેવી કાંતિવાળું હતું, અને પુષ્ટ આકૃતિ હતી. તેથી વૈશ્રમણ્ય દેવને ઉપરના વચનોના સંબંધમાં સંદેહ આવ્યો, અને એ વચનો તેમનામાંજ અઘટિત ભાણી જરા હસ્યા.

ગૌતમસ્વામી મનઃપર્યવશાની હતા, તેથી વૈશ્રમણ્ય દેવના મનાવિચારો બાણી ગયા, અને તેના મનની શકાનો ઉપદેશદ્વારા ખુલાસો કર્યો.

“ સુનિપણામાં શરીરની કુશળતાનું પ્રમાણ્ય એકાંત નથી; પણ શુભ ધ્યાનવડે આત્માનો નિચઢ કરવો તે પ્રમાણ્ય છે. તે ઉપર પુંડરીક અને કુંડરીક બે ભાઈનો વૃત્તાંત સાંભળો.”

આ જંબુદ્વિપના મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં પુષ્કલાવતી નામના વિજયમાં પુંડરીકેણી નામે નગરી છે. તે પુંડરીક અને કુંડ- નગરીમાં મહાપદ્મ નામે રાજા હતો. રીકેનું વૃત્તાંત. તેની પદ્મભાવતી નામની રાણીથી પુંડરીક અને કુંડરીક નામે બે પુત્રો થયા હતા. માટે પુત્ર રાજ્ય ચલાવવાને લાયક થયો બાણી, મહાપદ્મ ર.બાએ તેને બાદી ઉપર બેસાડી, પોતે દીક્ષા અંગીકાર કરી. શુદ્ધ ચારિત્ર પાળી, ગીતાર્થ થઈ, કર્મોનો નાશ કરી, કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, ગ્રાંત મોક્ષે પધાર્યા.

કોઈક વખત કેટલાક સુનિઓ તેજ નગરીએ પધાર્યા. તે સમાચાર પુંડરીક અને કુંડરીક બન્ને ભાઈઓએ જાણ્યા. તેથી તેમની પાસે તેઓ ધર્મ સાંભળવા ગયા. પુંડરીકના મન ઉપર ધર્મ દેશનાની અસર થઈ, તેથી શુભ ભાવમાં ચઢ્યો, અને ભાવ ચતિ થઈને પોતાના સ્થાને આબ્યો, અને મંત્રિઓને બોલાવી તેમના સમક્ષ કુંડરીકને તેડાવીને કહ્યું કે. “ વત્સ ! તું આ પિતાના રાજ્યને ચઢણુ કર. હું સંસારથી ભય પારચો છું. તે ભયમાંથી બચાવનારી-રક્ષણ કરનારી દીક્ષા ચઢણુ કરવાનો મારા મનનો વિચાર છે. માટે મારી માગણીનો સ્વીકાર કરી, મારા વિચારની પુષ્ટિ કર. ”

“ હે જંબુ ! શું તમે મને સંસારમાં નાખવા માગો છો ? મારી તેમાં પડવાની ઇચ્છા નથી. માટે હું પણ દીક્ષા લઈશ, અને ભવસાગરને તરી જઈશ. ” કુંડરીકે વહીલ ભાઈને જવાબ આપ્યો.

પુંડરીકે તેને ઘણું સમજાવ્યો, પણ કુંડરીકના માનવામાં તે વાત આવી નહિ. છેવટે પુંડરીકે કુંડરીકને કહ્યું કે, “હે ભાઈ ! ઇંદ્રિયો અહુજા હુજ્યા છે. મન સદા ચંચલ છે. તારૂંચયવ્ય વિકારનું ધામ છે, અને પ્રાણીને પ્રમાદ તો સ્વાભાવિક છે. વળી પરિસહતથા ઉપસર્ગો સહન કરવા હુઃસહ છે. તેથી તારે દ્રઢ પ્રતિજ્ઞાવાળા થવું પડશે, કેમકે દીક્ષા પાળવી ઘણી હુષ્કર છે. તેથી હાલ ગૃહસ્થ ધર્મ લાયક શ્રાવકના મત ગ્રહણ કર, અને તેના પાલન પૂર્વક રાજ્ય કર, અને ચૌરનવચ ગયા પછી, દીક્ષા લેજે. એમ કરવું ઘણું યોગ્ય છે.”

કુંડરીકે કહ્યું, “ભાઈ ! આપે કહી એ વાત સત્ય છે. પણ હું જે બાંહેધો તે મારે પાળવું જોઈએ. માટે હું તો જરૂર દીક્ષા ગ્રહણ કરીશ.” એ પ્રમાણે કહીને કુંડરીકે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. પુંડરીક મંત્રિઓએ નિવાયાં જોઈએ તે ભાવ ચતિના ભાવમાં, ગૃહસ્થપણામાં રહી રાજ્ય ચલાવવા લાગ્યો.

કુંડરીક વિવિધ પ્રકારના તપથી શરીરને કલેશ પમાડતો હતો, તેમજ સામાયારીને બરાબર પાળતો હતો. તેથી તે ખીભ સાધુઓને પ્રીય થઈ પડ્યો. એક વખત વસંત ઋતુ આવતાં ચારિત્રા વરણીયકર્મના ઉદયથી કુંડરીકનું મન ચલિત થયું. તેના મનમાં વિચાર થયો કે, “મહારે આ દીક્ષાથી સચું. મારો ભાઈ જે પ્રથમ મને રાજ્ય આપતો હતો, તે હું ગ્રહણ કરીશ.” આવા પ્રકારના વિચારો કરી ભગ્ન ચિત્તે તટકાળે તે પોતાની રાજ્યધાનીની નગરીએ આવ્યો. ઉદાનમાં એક વૃક્ષ નીચે લીલાપત્ર વિગેરેના શીતળ સંથારા ઉપર આલોટવા લાગ્યો, અને પોતાની ઉપધી ઝાડ સાથે લટકાવી દીધી. ઉદાનપાલકની મારફત પોતાના આવવાના સમાચાર રાજને પહોંચાડયા; જોઈએ રાજા પ્રધાન સહિત ત્યાં આવ્યો, અને તેમને વંદના કરી. ઉપધીને ઝાડ સાથે લટકાવેલી અને લીલાપત્રો ઉપર સંથારો કરેલો જોઈ, મુનિપણામાંથી ચલિત થયાનું અનુમાન રાજાએ કયું. રાજાએ પોતાના મંત્રિને કહ્યું કે, “તમેને યાદ છે કે, જ્યારે

કુંડરીક બાલપણમાં સાહેસ કરી ત્રત અહણ કરવા તૈયાર થયો હતો, તે વખતે મેં તેને તમ કરતાં વાર્યો હતો. ખેર. હાલ પણ હું તેને રાજ્ય આપવા તૈયાર છું; પણ મને દીલગીરી એટલીજ થાય છે કે, આટલી સુઘત સુધી તેણે આરિત્ર ધર્મ પાલ્યા પછી, તે મેળ-વેલ ચિંતામણીરત્ન સમાન ધર્મને શુભાવી દેવા તૈયાર થયો છે. એ રાજ્ય અહણ કરશે તેથી મને તો ફાયદોજ છે. પણ એના આત્માનું તે અહિત કરે છે. ”

આ પ્રમાણે કહી પુંડરીકે તેની ઇચ્છા સુજળ તેને રાજ્ય ઉપર બેસાડયો. રાજ્ય ચિન્હો અર્પણ કર્યાં, અને પોતે તેની પાસેનું ચતિલિંગ અહણ કરી, શુદ્ધ બુદ્ધિએ દીક્ષા લઈ, ત્યાંથી વિહાર કર્યો. તે પુંડરીક સુનિ શુભ ભાવથી ચિંતવવા લાગ્યા કે, “ સારા ભાગ્યે ચિરકાળથી ઇચ્છેલો ચતિધર્મ મને પ્રાપ્ત થયો છે. તો હવે તેને શુદ્ધની સાક્ષીએ અહણ કરૂં. ” આ પ્રમાણે વિચાર કરતા તે શુદ્ધની પાસે જવા વાલ્યા. શુદ્ધની સમીપે જઈ ત્રત અહણ કરીને પુંડરીક સુનિએ અક્રમતુ પારણું કર્યું. પરંતુ નિરસ, ટાઠો અને છુપો આહાર લેવાથી, તેમજ શુદ્ધપાસે આવવા માટે ઉતાવળા વાલ્યા અપવાથી, કૌમળ ચરણમાંથી નિકળતા કૃધીરથી બહુ પરિશ્રમ પામતાં, ગામની અંદર જઈ ઉપાશ્રય માગી, અતિશ્રમથી ઘાસના સંશ્ચારાપર સુતા. તેજ રાત્રીએ શુભ ચિંતવન કરતા છતાં આરાધન કરી, શુભ ધ્યાન પરાયણપણે પુષ્ટ અંગેજ કાળ કરી, સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં દેવપણે ઉત્તમ થયા.

કુંડરીક રાજ થયો. કુંડરીકે અન્નને માટે રાંકની જેમ ત્રત ભાંગ કર્યું, એમ કહી કહીને સેવક લોકો તેનું ઉપહાસ્ય કરવા લાગ્યા. તેથી તે હૃદયમાં ઘણો કૌપાયમાન થયો. પરંતુ તેણે ચિંતવ્યું કે, “ પ્રથમ હું સાફ સાફ લોજન કરૂં, પછી આ ઉપહાસ્ય કરનારાઓને વધ વિગેરે શિક્ષા કરીશ. ” આવું ચિંતવી તે રાજ્ય મહેલમાં ગયો. પછી પ્રાતઃકાળે સુવાન પારેતુ આવ્યે તેમ તેણે જઘન્ય, મધ્યમ, અને ઉત્કૃષ્ટ એમ ત્રણે પ્રકારનો આહાર કંઈ સુધી ખાધો; અને રાત્રે વિષય લોગને માટે ભગરણ કર્યું. તે રાત્રીભગરણથી

અને અતિ આહરના દુર્જરપણાથી તેને વિસ્મયિકા થઇ. તેથી મોટી અરતિ ઉત્પન્ન થઇ. પવનથી પુરાયેલી ધમણની જેમ, તેણે ઉદર પ્રકુલીત થયું. પવનનો રોધ થયો અને મોટો તૃષાનો ઢાહ થયો. તે વખતે આ પાપી પ્રતિજ્ઞા બ્રહ્મ થયો, એણે ધારી તેના મંત્રિ વિગેરેએ તેની ચિકિત્સા કરી નહીં કે કરાવી નહીં. તેથી તે અતિ દુઃખથી પીડાવા લાગ્યો, અને મનમાં ચિંતવવા લાગ્યો કે, “ જો હું આ રાત્રિ કોઇપણ પ્રકારે નિર્ગમન કરું, તો પ્રાતઃકાળે આ બધા અધિકારીઓને કુટુંબ સહિત મારી નંખાવું. ” આવી રીતે કૃષ્ણલેખ્યાથી અને મહારૌદ્રધ્યાનથી તે મૃત્યુ પામીને, સાતમી નરકે અપ્રતિષ્ઠાન નરકાવાસમાં ઉત્પન્ન થયો.

“ તેથી હે સભાજનો ! તપસ્વીઓને કુશપણું હોય કે પુષ્ટ પણું હોય એણે કંઈ પ્રમાણ નથી. શુદ્ધ ધ્યાનજ પરમ પુરુષાર્થનું કારણ બૂત છે. ” આ પ્રમાણે ગૌતમસ્વામીએ કહેલું પુંડરીક અને કુંડરીકનું અધ્યયન પાસે બેઠેલા વૈશ્રમણના સામાનિક દેવે એક નિષ્ઠાથી શ્રવણ કર્યું. વૈશ્રમણે સમકિત પ્રાપ્ત કર્યું, અને ગૌતમ સ્વામીએ પોતાનો અભિપ્રાય બહુી તેનો ખુલાસો કર્યો, તેથી હર્ષ પામી પુનઃ વંદન કરી તે પોતાના સ્થાન પ્રત્યે ગયો.

આ પ્રમાણે દેશના આપી, અને રાત્રિ ત્યાંજ નિર્ગમન કરી. ગૌતમમુનિ પ્રાતઃકાળે તે પર્વત ઉપરથી ઉતરવા લાગ્યા.

ગણધર મહારાજ અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર યાત્રાર્થે ચઢયા. તે અરસામાં કૌંઠન્ય, દત્ત, અને સેવાળ વિગેરે પંદરસો તાપસો- પંદરસો તપસ્વીઓ અષ્ટાપદને મોક્ષનો ની દીક્ષા. હેતુ સાંભળી તે ગિરી ઉપર ચઢવા આવ્યા હતા. તેમાં પાંચસો તપસ્વીઓ અતુલ્ય તપ કરીને આર્દ્ર કંદાદિતું પારણું કરતા છતાં અષ્ટાપદની પહેલી મેખલા સુધી આવ્યા. બીજા પાંચસો તાપસો છઠ્ઠ તપ કરી સુકા કંદાદિતું પારણું કરતા છતાં બાબુ મેખલા સુધી આવ્યા. ત્રીજા પાંચસો તાપસો અઠમનો તપ કરી સુકી સેવાળનું પારણું કરતા

છતા ત્રીજી મેખલા સુધી આવ્યા. ત્યાંથી ઉંચે ચઢવાને અશક્ત હોવાથી, તે ત્રણે સમૂહ પહેલી બીજી અને ત્રીજી મેખલાએ અટકી રહ્યા. તેવામાં સુવર્ણ જેવી કાંતિવાળા અને પુષ્ટ આકૃતિવાળા ગણુધર મહારાજને તેમણે આવતા દીઠા. તેમને જોઈ તેઓ પરસ્પર કહેવા લાગ્યા કે, આપણે શરીરે કૃશ થઈ ગયેલા છીએ; તથાપિ અહિંથી આગળ ચઢી શકતા નથી. તો આ સ્થુળ શરીરવાળા મૂનિ કેમ ચઢી શકશે ? આ પ્રમાણે તેઓ વાતચીત કરે છે, તેવામાં તો ગણુધર મહારાજ તે મહાગીરી ઉપર ચઢી ગયા, અને ક્ષણમાં દેવ માર્કેટ અદ્રશ્ય થઈ ગયા. પછી તેઓ પરસ્પર બોલ્યા કે આ મહર્ષિની પાસે કોઈ મહા શક્તિ છે, તેથી જો તે અહિં પાછા આવશે, તો આપણે તેમના શિષ્યે થઈશું. આવો નિશ્ચય કરી, તે તાપસો એક ધ્યાને બંધુની જેમ આદરથી તેમના પાછા આવવાની રાહ જોઈ રહ્યા.

ગણુધર મહારાજ મહાગીરી ઉપરથી ઉતરતા હતા, તે રાહ જોઈ રહેલા તાપસોએ દીઠા. ગણુધર મહારાજ પોતાના નજીકના પ્રદેશમાં આવ્યા, ત્યારે તાપસોએ તેમની પાસે જઈ પ્રણામ કરી વિનંતી કરી કે, હે તપોનિધિ ! મહાત્મા ! અમે આપના શિષ્યો થવાની ઇચ્છા ધરાવીએ છીએ; આપ કૃપા કરી અમારી માગણી સ્વીકારો.

“ જે સર્વેશ્વર પરમેશ્વર શ્રી મહાવીરપ્રભુ છે, તેજ તમારા શરૂ થાઓ. ” એમ ગૌતમસ્વામીએ તેમને કહ્યું.

તાપસોએ આગ્રહ કર્યો કે અમને તો આપજ અહિં દીક્ષા આપી આપના શિષ્ય બનાવી કૃતાર્થ કરો. એટલે ગૌતમસ્વામીએ તેઓના અતિઆગ્રહપણાને લીધે ત્યાંજ તેમને દીક્ષા આપી. દેવતાઓએ તૃપ્ત તે તમામ માટે યતિપણના લિંગને લાયકની તમામ સામગ્રી પુરી પાડી. તેઓ તમામ ગણુધર મહારાજની સાથે પ્રભુની પાસે જવા ચાલ્યા. માર્ગમાં કોઈ ગામ આવતાં લિક્ષા નો સમય થયો, એટલે ગૌતમસ્વામીએ તમામ મુનિઓને પુછ્યું

કે, તમારે માટે પારણું કરવા શું ઈષ્ટ વસ્તુ લાવું ? તેમણે કહ્યું કે, “ પાચસાન્ન લાવો ” એટલે ગૌતમસ્વામિ પોતાના ઉદરનું પોષણ થાય તેટલી ક્ષીર ગોચરીએથી લાવ્યા, એને પોતાની લખિધના પ્રભાવથી તમામને પારણું કરવાને યેસી જવાની આજ્ઞા કરી, અને ‘ આ પાચસાન્નથી પારણું કરો ’ એમ કહ્યું.

‘ આટલા પાચસાન્નથી શું થશે ? ’ એમ એકી સાથે સર્વ ના મનમાં આવ્યું. તથાપિ શુદ્ધની આજ્ઞા આપણે માનવી જોઈએ, આ વિવેક બુદ્ધિથી કંઈપણ પુછ્યા ગાછ્યા શીવાય અને શંકા રાખ્યા શીવાય તે મહર્ષિઓ પોત પોતાના આસન ઉપર પારણું કરવા યેસી ગયા.

પછી ગણધર મહારાજે “ મહાનથ ” લખિધ વડે, તે સર્વને તૃપ્તિ થતા સુધી પોતે આણેલી ક્ષીરથી આહાર કરાવ્યો; અને પછી પોતે આહાર કરવા બેઠા, નવીન દીક્ષિત સાધુઓ સર્વ વિસ્મય પામી ગયા.

જ્યારે એ તપસ્વી સાધુઓ લોભન કરતા હતા, ત્યારે “આપણા પુરાભાગ્ય યોગથી શ્રી વીરપરમાત્મા જગદ્ગુરુ આપણને ધર્મશુદ્ધ તરીકે પ્રાપ્ત થયા છે, તેમજ પિતા જેવા આવા મુનિ બોધ કરનાર મળવા તે પણ દુર્લભ છે; માટે આપણે સર્વથા પુણ્યવાન છીએ,” આ પ્રમાણે ભાવના ભાવતાં શુષ્ક સેવાળ ભક્તિ પાંચસો તાપસોને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. હત્ત વિગેરે પાંચસો તાપસોને પ્રભુના દુરથી પ્રાતિહાર્ય જોતાં ઉજવળ કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તેમજ કૌરિસ વિગેરે પાંચસોને ભગવંતના દર્શન દુરથી થતાં જ કેવળજ્ઞાન થયું. પછી તેઓ શ્રી વીરપ્રભુને પ્રદક્ષિણા કરી, કેવળીની સભા તરફ ચાલ્યા. એટલે ગૌતમ બોલ્યા કે,

“ પ્રભુને વંદના કરો. ”

“ હે ગૌતમ ! કેવલીની આશાતના ન કરો. ” ભગવંતે ગૌતમ ગણધરને કહ્યું.

ગણધર મહારાજે પ્રભુની એ પ્રમાણે વાણી થતાંજ, સર્વ દેવળીઓને ક્ષમાવ્યા. તે વખતે ગૌતમસ્વામિને ફરી વિચાર આવ્યો કે, “ જરૂર હું આ ભવમાં સિદ્ધિને પામીશ નહિ, કારણ કે હું ગુરુકર્મી છું. આ મહાત્માએ ને ધન્ય છે, કે જેઓ મારા દીક્ષિત છતાં તેમને ક્ષણમાં કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું.”

આ પ્રમાણે ચિંતવન કરતા જોઈ, પ્રભુએ ગણધર મહારાજને કહ્યું, “ હે ગૌતમ ! તીર્થંકરોનું વચન સત્ય કે દેવતાનું ? ”

“ તીર્થંકરોનું ” ગણધર મહારાજે વિનય અને નમ્રતાથી જવાબ દીધો. ત્યારે પ્રભુએ તેમને આ આશ્વાસન આપતાં કહ્યું કે, હવે અર્ધેય રાખસો નહી. ગુરુનો સ્નેહ શિષ્ય ઉપર દ્રીઢળ ઉપરના તૃણની જેવો હોય છે, તે તત્કાળ દુર થઈ જાય છે; અને ગુરુ ઉપર શિષ્યને હોય, તે તમારો સ્નેહ તો ઉણની કડાહ (ચટાઈ) જેવો દ્રઢ છે; ચિરકાળ સંસર્ગથી અમારી ઉપર તમારો સ્નેહ બહુ દ્રઢ થયેલો છે. તમારું કેવલ રૂંધાયું છે. તે સ્નેહનો જ્યારે અભાવ થશે, ત્યારે તે પ્રગટ થશે. ”

પછી પ્રભુએ ગૌતમને અને ળીજાઓને યોગ કરવાને માટે દુમપત્રીય અધ્યયનની વ્યાખ્યા કરી.

“ ઝાઝ ઉપરના પાકી ગએલા પાંદડાં ખરી પડે છે. અને નવીન પાંદડાં આવે છે. તે વખતે તે ઘણાં દુમપત્રીય અધ્યયન. સુંદર દેખાય છે, અને ચલકાટ મારે છે. યનથી પ્રમાદ ન કે- તે જાણે ખરી ગએલા પાંદડાંને હસતા રવા માટે ઉપદેશ. હોય એમ જણાય છે. તે વખતે ખરી ગએલાં પાંદડાં તેમને કહે છે કે, તમે અત્યારે ગર્વ કરશો નહી. જોકે વખત અમારો તમારા જેવોજ વખત હતો, અને અમે પણ તમારી પેઠે ચમકચમક કરી રહ્યા હતા. પણ આજે અમારી આ સ્થીતિ છે, તેથી તમે ગર્વ કરશો નહી. કેમકે કાળાંતરે તમારી પણ અમારા જેવી સ્થીતિ થવાની છે.” આ દ્રષ્ટાંત આપી ભગવંત ગૌતમસ્વામીને કહે છે કે,

“ હે ગૌતમ ! સમય માત્ર પણ પ્રમાદ કરવો નહી. ” ગૌતમ સ્વામી જેવા સમર્થ પુરુષને પણ પ્રમાદ ન કરવા માટે વિવિધ રીતે પ્રભુ સમજાવે છે.

“ શરદ્ ઋતુમાં ઘાસના તણુખલાપર ઝાકળના પાણીનું ટીપું ડોચ, તે જેમ બહુ થોડો વખત ટકે છે, તેવી રીતે મનુષ્ય જીવન પણ બહુ થોડો વખત ટકે છે. એમ સમજી હે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહી. ”

“ આવી રીતે મનુષ્ય જીવના આયુષ્યને અનેક પ્રકારે ઉપક્રમ લાગે છે, અને જીવન ઉપર અનેક પ્રકારના ઉપધાતો લાગ્યા કરે છે; માટે ગૌતમ, એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહી. ”

“ મનુષ્યપણું પામવું મહા દુર્લભ છે. સર્વ પ્રાણીઓને ચિરકાળે તે મેળવવું અત્યંત સુરકેલ છે, અને કર્મના વિપાકો બહુ આકરા છે, એમ સમજી હે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહી. ”

“ પૃથ્વી કાયમાં પ્રાણી અસંખ્ય કાળ રહે છે; પણ જલદી મનુષ્ય જીવ મેળવી શકતો નથી, માટે ગૌતમ ! એક સમયપણુ પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ તેવીજ રીત પ્રાણી અપકાયમાં અસંખ્ય કાળ રહે છે. તેજ પ્રમાણે તેઉકાયમાં, વાઉકાયમાં અસંખ્ય કાળ રહે છે. વનસ્પતિમાં અનંતો કાળ કાઢી નાખે છે. તેવીજ રીતે બે ઇન્દ્રિયપણામાં, ચૌરેન્દ્રિયપણામાં અસંખ્ય કાળ કાઢી નાખે છે, તેમજ પચેન્દ્રિયપણામાં મનુષ્ય તિર્યંચના સાત આઠભવ કરી નાખે છે. નરક અને દેવ ગતિમાં મોટા તેત્રીશ સાગરોપમના આયુષ્ય કાઢી નાખે છે. માટે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ પ્રમાદથી ભરેલો જીવ એ પ્રમાણે સંસારમાં શુભાશુભ કર્મોથી રખડ્યા કરે છે. માટે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ કદાચ મહાસુરકેલીએ મળવું ફલેલ મનુષ્યપણું મળી જાય, તો પણ આર્યદેશમાં જન્મ થવો ઘણો સુરકેલ છે. શક, ચવન, રસેચ્છ દેશમાં જન્મ થાય, તો મળેલું મનુષ્યપણું વ્યર્થ થાય છે. માટે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ કદાચ મહાસુરકેલીએ આર્યદેશમાં જન્મ થાય, તોપણ પાંચે ઇંદ્રિયો સુંઠર હોય, કેઈ પણ પ્રકારની જોડ ખાંપણ વગરની હોય, એમ થવું ઘણું સુરકેલ છે, એમ જાણી, ગાતમ ! એક સમય પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ કદાચ જોડખાંપણ વગરની ઇંદ્રિયો મળી જાય, તોપણ મિથ્યાત્વમાં લપટાયેલા પ્રાણીને વિશુદ્ધ ધર્મ સાંભળવાનું બનતું નથી. માટે ગૌતમ ! એક સમય પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ કદાચ વિશુદ્ધ ધર્મ સાંભળવાની તક અથવા તકો મળી આવે, તોપણ ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા થતી નથી. માટે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહી. ”

“ ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા થાય તોપણ શરીરે કરીને, સ્પર્શ ઇંદ્રિયે કરીને કામની બાબત તરફ (વિષય સેવન તરફ) મન વધારે જાય છે. ધર્મ કરવાનું શરીરથી બનતું નથી. માટે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહી. ”

“ શરીર જીર્ણ થતું જાય છે. વાળ ધોળા થતા જાય છે; અને કાનની સાંભળવાની શક્તિ ઘટતી જાય છે. માટે સમય માત્ર પણ હે ગૌતમ ! પ્રમાદ કરવો નહી. ”

“ તેવીજ રીતે આંખનું બળ ઘટતું જાય છે. સુંઘવાની શક્તિ મંદ પડતી જાય છે. જીભની ચાખવાની સત્તા જોછી થતી જાય છે. ચામડીની સ્પર્શ શક્તિ ઘટતી જાય છે. એમ સર્વ પ્રકારનાં બળ શક્તિઓ જોછી થતાં જાય છે. માટે ગૌતમ ! એક સમય પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ વાત પિતનો ઉદ્દેગ શરીરમાં લોઝાયા કરે છે. શરીરમાં આંકડીઓ આઠ્યા કરે છે. વિવિધ પ્રકારના ઉપદ્રવો શરીરને ત્રાસ

આખ્યા કરે છે, અને હેરાન હેરાન કરી મુકે છે. માટે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ જેવી રીતે કમળ જળમાં પ્રથમ ડુબેલું હોય છે, પણ પાછળથી જળની ઉપર આવી જાય છે; તેવી રીતે ચિરમ્મળથી વળ-ગેલા પરિચિત વિષયોમાં તું ડુબેલ હો, તો પણ ઉપર આવી જવું, કમળ પેઠે તને યોગ્ય છે; એમ જાણી હે ગૌતમ ! એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ ઘર અને સ્ત્રીનો એક વાર ત્યાગ કરી અણુગારપણું આદર્યો પછી, વળી પાછો વસન કરેલ વસ્તુઓને ખાવાનો કે ચાટવાનો વિચાર કરવો તે અચે ગ્ય છે. એમ સમજી એક સમય માત્ર પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ મિત્ર, ખાધવ, તેમજ મોટા ધનના ઢગલાઓને ઢોલી લઈને, ફરીવાર તેને શોધવા જવું યોગ્ય નથી. એમ સમજી એક સમય પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. ”

“ જાજે જિનવર દેખાતા નથી. તો પણ મુક્તિમાર્ગ દેખાડનાર ધર્મ છે. હમણું મોક્ષ માર્ગને વિષે વિચરે છે, એમ જાણી હે ગૌતમ ! કદિ પ્રમાદ કરીશ નહિ. ”

“ જે માર્ગમાંથી (પાખંડ રૂપી) મોટા કંટક ફર કરેલા છે, એવો મહામાર્ગ તને પ્રાપ્ત થયેલો છે, માટે હે ગૌતમ ! મુક્તિ-માર્ગને વિષે તું ચાલ્યો જા અને કદી પ્રમાદ કરીશ નહિ. ”

“ નિર્ગળ ભાર વાહેકની ગાફક તું વિષમ માર્ગે વહીશ નહિ. નહિ તો તને પાછળથી પશ્ચાતાપ થશે. માટે હે ગૌતમ ! કદિ પ્રમાદ કરીશ નહિ. ”

“ જેમ કોઈ ભારવાહક સુવર્ણાદિ ધનનો યોગ્ય માથે લઈને વિષમમાર્ગે જતોહોય અને ઘરના નેજાકના પ્રદેશમાં આવ્યા પછી તે યોગ્યથી કંટાળીને તેને ફેંકી દે, અને પાછળથી પસ્તાય, તેમ યંચ મહાત્મનો ભાર મુનિઓએ સુવાવસ્થા રૂપી વિષમ માર્ગમાં

વહન કંચો પછી, પાછળથી તે ફેંકી દે; જોટલે ત્રતનો ભંગ કરે તેને પેલા ભાર વાહકની માફક પશ્ચાતાપ થશે. ”

“ હે ગૌતમ ! તું સંસાર સમુદ્ર તરી ગયો છું. હવે કાંઠે આવીને શા માટે જટકી બેસે છે ? ત્વરાથી ભવપાર ઉતરી જા અને કદિ પ્રમાદ કરીશ નહિ. ”

“ ક્ષપક શ્રેણીને વિષે સંયમથી ઉત્તરોત્તર થઢીને અંતે તું લોકાંતે આવેલ સિદ્ધને વિષે જઈશ. એ સર્વોત્તમ સુક્તિ ક્ષેમ કલ્યાણની કરણહાર અને ઉપદ્રવો રહિત છે. માટે હે ગૌતમ ! કદિ પ્રમાદ કરીશ નહિ. ”

‘ બુદ્ધ અને નિવૃત્ત સાધુસંયમ તત્વને ઘરાંઘર જાણતો થકો ગામ અને નગરને વિષે વિચરે છે, અને ભવ્ય જનોને શાન્તિ માર્ગનો ઉપદેશ કરે છે. માટે હે ગૌતમ ! કદિ પ્રમાદ કરીશ નહિ. ”

આ પ્રમાણે ભગવંતે શ્રી ગૌતમગણધરને સાંત્વન આપી, સમય માત્ર પ્રમાદ નહિ કરવા અને સુક્તિ માર્ગનું આરાધન કરવા ઉપદેશ આપ્યો છે.

ગણધર મહારાજ તો ચાર જ્ઞાનના ધરવાવાળા અને વિયુગ્જ્ઞાની હતા; તેથી તેમને પ્રમાદની વ્યાખ્યા સમજાવવાની જરૂર નહતી. પ્રમાદનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે, તે તેઓ સ્વયં પોતે જાણતા હતા. ફક્ત આયુષ્યના એક સમયમાં પણ પ્રમાદ કરવાથી આત્મ-હિતને નુકસાન થાય છે, તે તેમના જ્યાલ ઉપર લાવવા, અને વિસ્તારથી જીવની નિગોહમાંથી નિકળ્યા પછી મનુષ્ય ભવની કેટલી દુર્લભતા છે, અને જીવને ઉંચે આવવામાં કેટલો કાળ ગએલો હોય છે, તે તેમના જ્યાલ ઉપર લાવવા ભગવંતે ઉપદેશ આપ્યો છે. એવો જનતો કાળ ગયા પછી દુર્લભ મનુષ્યને અવતાર પ્રાપ્ત કર્યો પછી, કેવી રીતે સંસારમાંથી બહાર નિકળી જવું, તે ભગવંતે ખુટલું કમળ પાણીથી બહાર નિકળી ગયા પછી, પાણું પાણીમાં ડુબતું નથી એ દ્રષ્ટાંતથી બતાવ્યું છે. ઉંચી હલે ચઢેલો માણસ પાછો પ્રમાદથી કંટાળી જઈ ઉત્તમ ત્રતોનો ત્યાગ કરે,

તો તેને ભાર વાહકની માફક પશ્ચાતાપ થશે. માટે તેવો પશ્ચાતાપ થવાનો વારો આવે નહિ, તેના માટે મનુષ્યે હમેશાં જાગૃતિ રાખવી જોઈએ. એ બે દ્રષ્ટાંતો લગવંતે જે આપેલા છે તે ખાસ મનન કરવા લાયક છે. જે મનુષ્યને સામાન્ય કોટીમાંથી ઉંચી હદે જલું હોય, તો તેણે પ્રમાદનોજ ત્યાગ કરવો જોઈએ. પ્રમાદના ઉપર લગવંતે ઘણાજ ભાર મુકેલો છે. ત્યારે એ પ્રમાદજીવ સ્વરૂપ સામાન્ય રીતે આપણે જાણીએ જોઈએ. પ્રમાદ એટલે આળસ; આટલી સામાન્ય વ્યાખ્યા નથી. પણ લગવંતે પ્રમાદમાં નીચેની વાતોનો સમાવેશ કરેલો છે.

૧ મલ વિગેરે કાઈપણ કેફી પીણું પીવું અને તેમાં જીવન ગાળવું તે પ્રમાદ છે.

૨ પ'ચે'દ્રિયના વિષય લોભમાં જેટલો કાળ ગાળવો એ તમામ પ્રમાદ છે.

૩ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ, એ ચાર કષાય અધ્યાહાર થી; હાસ્ય, રતિ, અરતિ, લાચ, શોક, દુઃખ, અને પુરુષવેદ, સ્ત્રીવેદ, અને નપુંસકવેદ, એ લોભવવામાં જે કાળ ગુમાવવો એ તમામ પ્રમાદ છે.

૪ રાજકથા, દેશકથા, સ્ત્રીકથા, અને ભકત (લોભ) ની કથા, વાતોમાં જે કાળ ગુમાવવો તે પણ પ્રમાદ છે.

૫ પાંચ પ્રકારની નિંદ્રામાં જે કાળ કાઢવો તે પણ પ્રમાદ છે.

આ પાંચ પ્રકારના પ્રમાદજીવ સ્વરૂપ વિચાર કરવાથી આપણા ખ્યાલમાં આવશે. મનુષ્ય જીવનનો ઘણો કાળ એ ખાતેજ જાય છે, અને તેણે તેઓ કર્તવ્ય માની તેમાં કાળ નિર્ગમન કરે છે. પણ તેમાં તેઓ મોટી ભૂલ કરે છે. એ લગવંતે ગણધર મહારાજના ધ્યાન ઉપર આણેલું છે.

ખીલ અપેક્ષાથી આઠ પ્રકારના પ્રમાદ છે. તે આ પ્રમાણે.

૧ અજ્ઞાન (મૂઢપણ)

૨ સંશય-આ વાત આમ છે તેનો સંદેહ. કંઈ
પણ નિશ્ચય નહિ.

૩ મિથ્યા-ઉપરાહું જ્ઞાન; તેના ઉપર પ્રતિપત્તિ-શ્રદ્ધા-હોય.

૪ રાગ-અભિધ્યંગ લક્ષણ.

૫ દ્વેષ-અપ્રીતિ રૂપ.

૬ સ્મૃતિભૂંશ-વસ્ત્રમરણ શીળપણ;

૭ ધર્મને વિષે અનાદરપણ; આળસ.

૮ યોગ-મનાદિયોગની અપ્રશસ્તપણે પ્રવૃત્તિ કરવી.

ઉપર પ્રમાણે આઠ જાતના પ્રમાદથી યાચવું એ પણ જીવનનું
કર્તવ્ય છે.

જ્યારે મનુષ્ય ભવમાં પ્રમાદ કરવો નહિ, તો કરવું શું? તેણે
સૂચન પણ બહુજ દુઃકાણુમાં ભગવંતે કરેલું છે. આજે શ્રી જિને-
શ્વર દેવનો અને દેવળજ્ઞાનીઓનો વિરહ છે. પણ તેમનો ખતા-
વેલો માર્ગ તો પ્રચલિત છે. તે માર્ગે ચાલવું એટલે શ્રી જિનેશ્વર
દેવે સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર મોક્ષમાર્ગ છે, એમ જણાવેલું
છે, એ માર્ગનું આરાધન પ્રમાદ છોડીને કરવું; એજ દુર્લભ મનુષ્ય
ભવ પામ્યાનું ફળ છે. આ વાત હંમેશાં લક્ષ ઉપર રાખવા જેવી છે.

ભગવંત વીરના પહેલાં તેવીશમા તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથ
ચએલા છે. તેમના આસનના લોકપ્રદીપ,

કેશીકુંભાર અને મતિ, શ્રુત અને અવધિ એ ત્રણજાને
ગૌતમ સહિત, કેશીકુંભાર શ્રમણ તે કાળમાં

ઘણા શિષ્ય સમુદાય સાથે વિચરતા હતા.

તે વિચરતા વિચરતા આવસ્તી નગરીએ પધાર્યા. તે નગરીના
પ્રદેશમાં તિન્દુક નામના ઉદ્યાનમાં શુદ્ધ ભૂમિમાં તેમણે વાસ કર્યો.

છેલ્લા તીર્થંકર ભગવંત મહાવીરના આ ગૌતમ શિષ્ય પણ
મહા યશસ્વી હતા. તે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના પારગામી હતા.
દ્વાદશ અંગના જાણુ અને સંયુદ્ધ હતા. તેમને પણ શિષ્ય વર્ગનો
મોટો સમુદાય હતો. તેઓ પણ ગામો ગામ વિહાર કરતાં આવસ્તી

નગરીએ પધાર્યા, અને તે નગરીના પ્રદેશમાં કેટલેક નામના ઉદ્યાનમાં નિહોધ ભૂમિમાં વાસ કર્યો.

આ બન્નેના સમાગમમાં ઘણા ગૂઢ પ્રશ્નો ભગવંત ગૌતમ સ્વામીને કેશીકુમારે પુછેલાછે, અને તેના ઉત્તરે ગૌતમસ્વામીએ આપેલા છે. તે સંબંધમાં ઉત્તરાધ્યયના સૂત્રમાં ત્રેવીશસુ અધ્યયન છે. તેનો સારાંશ અત્રે આપવા પ્રયત્ન કરેલો છે. વિસ્તારથી જાણવાની રૂચીવાળાને તે વાંચવાની લલામણુ કરવામાં આવે છે. અત્રે એ સારાંશ આપવાનો હેતુ એ છે કે, કેશીકુમાર ઘણા સમર્થ મુનિ હતા. અવધિજ્ઞાની હતા. છતાં શ્રી ગૌતમસ્વામીના માટે તેમને કેટલું માન પેદા થયું હતું, તે જણાઈ આવે છે; અને તે ઉપરથી ગણધર મહારાજની શક્તિના માટે આપણને પણ ખુદુમાન કરવાને કારણ મલે છે. કેશીકુમાર શ્રીપાર્શ્વનાથ ભગવંતના ગણધર ન હતા, પણ તેમના શાસનમાં વર્તતા આચાર્ય હતા. ગણના ધારણુ કરનારને ગણધર નામથી યોદાવાય છે. તેથી કેશી ગણધર એમ પણ કહેલાક ઠેકાણે વ્યાખ્યા છે. ગણધર નામથી તેમને સંબોધ્યાથી તેઓ ગણધર હતા એમ આપણી માન્યતા થવી ન જોઈએ. તેઓ સમર્થ આચાર્ય હતા, એ વાત નિઃસંશય છે. શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવંતના શાસનના સાધુઓની સમાચારી અમે ભગવંતના સાધુની સમાચારીમાં કેટલોક તફાવત હતો. તે ઉપરથી દરેક શાસનના સામાન્ય સાધુઓના મનમાં એવા વિચાર પેદા થયા કે, આપણે આચાર સત્ય હશે કે તેમનો ? આ પ્રમાણેના વિચારે કેશીકુમાર શ્રમણ અને ગૌતમ સ્વામીના જાણવામાં આવ્યા, તે ઉપરથી તે બન્નેએ એકબીજાને મળવાનો નિશ્ચય કર્યો.

વર્તમાનમાં જૈન શાસનમાં આચાર્યો એક બીજાને સહજ મળી શકતા નથી. કેશીકુમાર અને ગૌતમસ્વામીના મળવાના અંગે અને તેમાં શ્રી ગૌતમસ્વામીએ પ્રતાવેલા વિવેકના અંગે, આપણને ઘણું માન પેદા થાય છે. સામાન્ય આચાર્યો કે અવધિજ્ઞાનીઓ કરતાં ગણધરની પદ્ધિ ઉંચી દરજ્જે ધરાવનારી છે. છતાં વિનયનું

સ્વરૂપ વિચારીને અને જ્યેષ્ઠ કુળનું માન સાચવીને, ગણુધર મહારાજ પોતાના શિષ્યવૃંદ સહિત, તિન્દુક ઉદ્યાનમાં જ્યાં કેશીકુમાર શ્રમણ હતા ત્યાં આવ્યા. ગૌતમસ્વામીને આવતા જોઈને કેશીકુમાર શ્રમણે તેમનું યોગ્ય સન્માન કર્યું. તેઓને બેસવા માટે પાંચ પ્રકારનું ખીજ રહિત પલાલ (ઘાસ) અને દહીંનું આસન હાજર કર્યું.

ખન્ને સમર્થ જ્ઞાનીઓ જ્યાં ભોગાં મળ્યા, તે વખતે તે સ્થાન અંદ્ર અને સૂર્યના સરખી કાન્તિથી શોભવા લાગ્યું. ત્યાં હજારો લોકો પણ તેઓની મુલાકાતનો પ્રસંગ જોવાને માટે આવ્યા હતા. તેમાં તત્વાભિલાષી માણસો તેમજ પાખંડી લોકો અને દેવદાનવ ગાંધર્વાદિ પણ હતા સમર્થ પુરુષોનું મલત્તુ થાય તે વખતે જોવી રીતે લોક સમુદાય જોવા ભોગા મલે જો સ્વાભાવિક છે. જો ખન્ને એક ખીજનું કેવી રીતે માન સાચવી શકા અને સમાધાન કરે છે, તે અનુકરણીય છે. દરેક પ્રશ્ન પુછનાર શ્રમણ શીરોમણી કેશીકુમાર છે, અને સમાધાન કરનાર ભગવંત ગૌતમ ગણુધર મહારાજ છે.

“ હે પવિત્ર પુરુષ ! હું આપને કાંઈક પૂછવા ઇચ્છું છું. ”

“ હે મહાભાગ ! યથા જ્ઞેયી પ્રશ્ન કરો. ”

ગૌતમસ્વામીની આજ્ઞા મળવાથી કેશીકુમારે પ્રશ્ન પુછ્યો.

“ મહામુનિશ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવંતે ઉપદેશેલા ધર્મમાં આર મહાવ્રતનો સ્વીકાર કરેલો છે. જ્યારે શ્રી વીર ભગવાને પંચ મહા વ્રતનો ઉપદેશ કરેલો છે. ખન્ને એકજ કાર્યને વિષે ઉદ્ધમવાન છતાં, આવો મતભેદ શાથી ઉત્પન્ન થયો હશે ?

હે મેધાવિન ! આવો બે પ્રકારનો ધર્મ—મતભેદ—જોઈને આપના મનમાં કોઈ સંદેહ નથી ઉપજતો ? ”

ગૌતમ સ્વામી—“ બુદ્ધિવંદે ધર્મનું રહસ્ય પારખી શકાય છે, અને બુદ્ધિવંદેજ છત્રાકિત્ત્વનો નિશ્ચય કરી શકાય છે. પ્રથમ તીર્થ કરના સમયમાં મનુષ્યો સરળ પ્રકૃતિના અને જહ બુદ્ધિના હતા. વર્તમાન ભગવંત મહાવીરના સમયના છવો વહ અને જહબુદ્ધિના છે; અને જો બેની વચેના મનુષ્યો સરળ અને

પંડીત હતા. તેથી એવો ભેદ પાડેલો છે. પ્રથમ તીર્થંકરના સમય ના સાધુઓને ધર્મ સમજવો દોહિલો જણાતો હતો. ભગવંત મહાવીરના શાસનના સાધુઓને તે પાળવો દોહિલો લાગે છે. તે બેની વચેના સાધુઓને ધર્મ સમજવો અને પાળવો સરળ લાગતો હતો. તેથી એ ભેદ પડેલો છે. ”

કેશીકુમાર—“ હે ગૌતમ ! આપ પ્રજ્ઞાવંત, (બુદ્ધિશાળી) છો. આપે મારો સંશય દૂર કર્યો છે, પણ મને બીજો સંશય છે. તેનો ઉત્તર આપ કૃપા કરી આપશો. શ્રી વર્દમાનભગવાને અચ્ચેદ (વસ્ત્ર રહિત) ધર્મનો ઉપદેશ કરેલો છે. જ્યારે ભગવંત પાર્શ્વનાથે અન્તરોત્તર (ઉપરતું અને અંદરતું) વસ્ત્ર પહેરવા ફરમાન કરેલું છે. આવો મતભેદ શાથી ઉત્પન્ન થયો હશે ? ”

ગૌતમસ્વામી—“ તીર્થંકરોએ પોતાના કેવળજ્ઞાન વડે શુ કરવું ઉચિત છે, તે વિચારીને ધર્મનાં સાધનો નક્કી કરેલાં છે. સાધુઓનાં નાના પ્રકારના બાહ્ય લક્ષણો ‘ ચિન્હો ’ થી લોકો તેમને લોકો બોળખી શકે, તેટલા માટે દાખલ કરવામાં આવેલાં છે. સંયમના નિર્વાહના અર્થે અને જ્ઞાન ગ્રહણને અર્થે સિત્ત સિત્ત વેષ યોગ્યલા છે. પરંતુ હે કેશીકુમાર ! શ્રી પાર્શ્વનાથ અને શ્રી વર્દમાન ભગવાનની એવી આજ્ઞા છે કે, જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્ર એજ મોક્ષનાં સાધન રૂપ છે. બાહ્ય લક્ષણો મુક્તિનાં સાધન નથી. ”

કેશી કુમાર—“ હે ગૌતમ ! આપ હજારો શત્રુઓની વચ્ચે ઉભા છો અને તે શત્રુઓ આપની સન્મુખ ધસી આવે છે, તેને આપ શી રીતે જીતી શકો છો ? આપ શત્રુ કેને કહો છો ? ”

ગૌતમ—“ એકને જીતવાથી પાંચને જીતી શકાય છે; અને પાંચને જીતવાથી દશને જીતી શકાય છે; અને આ દશ ગણી જીતથી સર્વ શત્રુઓને જીતી શકાય છે. એક આત્મા જે અજિત શત્રુ ગણાય છે, તેને જીતવાથી ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભ એ ચાર કષાયને જીતી શકાય છે; અને તેને જીતવાથી પાંચ ઇન્દ્રિયોને વશ

કરી શકાય છે. જો રીતે દશ શત્રુઓને, છત્રવાથી સર્વ શત્રુઓ છત્રાય છે, અને તેમને યથાન્યાય છત્રીને હું સુખે વિચરું છું.”

ટીપ: આ ઉત્તરમાં પોતાના આત્માને અજિત શત્રુ તરીકે ગણવામાં આવેલો છે. આ ખુલાસો ઘણો વિચારણીય છે. પોતાનો આત્મા પોતાના શત્રુ તરીકે કામ કરે છે. આ વાત સામાન્ય રીતે જીવોના સમજવામાં આવવી મુશ્કેલ છે. તત્ત્વદ્રષ્ટિથી વિચાર કરતાં જ્યાં મુખી આત્મા વિવેક દ્રષ્ટિથી લાભાલાભનો વિચાર કરી, જે લાભ કરતાં હોય તે અંગીકાર કરતો નથી, અને કર્મ બંધ કરી સંસાર વધારે છે, ત્યાં મુખી પોતાનો આત્માજ પોતાનો શત્રુ છે. પોતાના આત્માને વશ કરવો અને કર્મબંધના કાર્યથી રોકવો, જોજ મહાભારત કાર્ય છે. તે કાર્ય કરે તોજ ખીજ શત્રુઓને છત્રવા સહેલ થાય છે. ખરેખર આ તત્ત્વજ્ઞાન ગણધર મહારાજે ખતાવી મહાન ઉપકાર કરેલો છે.

કેશીકુમાર—“ હે મુનિશ્વર ! આ લોકને વિષે અનેક છત્ર પાશથી બંધાયેલા નજરે આવે છે. આપ તે બંધન તોડીને શી રીતે મુક્ત થયા છો, તે મને કહો. ”

ગૌતમ—“ હે મુનિશ્વર ! સર્વ પાશ છેદીને અને શુદ્ધિપૂર્વક ઉપાયો વડે તે થકી મુક્ત થઈને, હું સુખે વિચરું છું. ”

કેશીકુમાર—“ આપ પાશબંધ કેને કહો છો ? ”

ગૌતમ—“ રાગદ્વેષાદિ અતિ તીવ્રપાશ છે, અને સ્નેહ પાશ અતિ ભયંકર-બંધન છે. તેને યથાન્યાય છેદીને હું સાધ્વાચારે વિચરું છું. ”

કેશીકુમાર—“ હે ગૌતમ ! અંતર હૃદયને વિષે જોકે લતા ઉત્પન્ન થાય છે, જેને વિષમય ફળ લાગે છે. તે લતાનું નામ શું ? જો લતા આપે શી રીતે ઉગેલી નાખી ? ”

ગૌતમ—“ જો લતાનું નામ ભવતૃષ્ણા છે. જો ભવતૃષ્ણા રૂપી ભયંકરલતાને દુષ્ટકર્મના વિપાકરૂપી ભયંકર ફળ તેને લાગેલાં

છે. એ લતાને મૂળમાંથી છેદી નાંખી છે, અને તેના વિષરૂપ રૂળથી મુક્ત-થઈ મુખ સમાધિમાં હું વિચરું છું.”

કેશીકુમાર—“ જીવવત્યમાન ઘોર અગ્નિ સંસારમાં સળગી રહ્યો છે; જે શરીરને ઢાંકે છે, તે અગ્નિ આપ કેને કહો છો ? ને તે અગ્નિને આપ શી રીતે પુઝાવી શક્યા છો ? ”

ગૌતમ—“ ચાર કષાય અગ્નિરૂપ છે; અને જ્ઞાન, શીલ તથા તપ જળરૂપ છે. જ્ઞાનરૂપી જલધારાએ સીંચાયલો અગ્નિ ઓલવાઈ જાય છે. મહામેઘ-જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલી નદીના ઉત્તમ જળવડે હું એ અગ્નિને નિરંતર સીંચુ છું. તેથી તે અગ્નિ મને ખાળી શકતો નથી. ”

કેશીકુમાર—“ અતિ સાહસિક, ભયંકર, અને દુષ્ટ અશ્વ ઉન્માર્ગને વિષે દોડે છે; એવા અશ્વ ઊપર આરૂઢ થયેલ હોવા છતાં, આપને ઉન્માર્ગને વિષે કેમ ધસડી જતો નથી ? એ અશ્વનું નામ શું ? અને કેને આપ અશ્વ કહો છો ? ”

ગૌતમ —“ મન એ અતિ સાહસિક, ભયંકર અને દુષ્ટ અશ્વ છે. એ મન રૂપી અશ્વને જ્ઞાન અને ધર્મ શિક્ષારૂપી લગામ વડે વશ કરું છું. હું તે અશ્વને ઉન્માર્ગને વિષે જતાં અટકાવું છું. તેથી તે મને આડે માર્ગે લઈ જઈ શકતો નથી, પણ તે સન્માર્ગે ચાલે છે, અને જાતવંત અશ્વ ણની રહે છે. ”

કેશીકુમાર—“ આ લોકને વિષે કુમાર્ગો ઘણા છે, જે મનુષ્યને આડે માર્ગે દોરી જાય છે. એમ છતાં આપ ઉન્માર્ગે ન દોરવાઈ જતાં, સન્માર્ગને વિષે શી રીતે રહી શકો છો ? આપ માર્ગ કેને કહો છો ? ”

ગૌતમ—“ હે મહામુનિ ! કુમાર્ગોઓ અને પાખંડીઓ ઉન્માર્ગને વિષે સ્થાપિત થયેલા છે. છુનોક્ત માર્ગ એ સન્માર્ગ છે, અને તે મુક્તિનો દાતા છે. જેઓ સન્માર્ગે ચાલે છે, અને જેઓ ઉન્માર્ગે પ્રવર્તે છે, તે સર્વને હું સારી પેઠે જાણું છું. તેથી હું ઉન્માર્ગે દોરવાઈ જતો નથી. ”

કેશીકુમાર—“હે ગૌતમ ! મહા જળપ્રવાહે ઘસડાતાં પ્રાણીઓના નિવારણુ અર્થે કોઈ આધાર, શરણુ અથવા દ્રઢ સ્થાનક છે ? એવો કોઈ દ્વીપ આપના જાણવામાં છે ? એ દ્વીપ આપ કેને કહો છો ? ”

ગૌતમ—“સમુદ્રની વચ્ચે એક મૌઠ અને વિસ્તીર્ણુ દ્વીપ છે; મહા જળપ્રવાહની રેલ તે દ્વીપ ઉપર ફરી વળી શકતી નથી. એનો આશય એવો છે કે, જરા અને મરણુ એ જળપ્રવાહ છે, અને તેમાં પ્રાણીઓ ઘસડાય છે. એ જલની વચ્ચે ધર્મરૂપી મહા દ્વીપ છે, અને તે દ્રઢ સ્થાનક, આધાર અને ઉત્તમ શરણુ છે. ”

કેશીકુમાર—“મહાસાગરના મહા પ્રવાહોમાં એક નાવ પરિભ્રમણુ કરે છે. તે નાવ ઉપર આદ્રઢ થઈને આપ સમુદ્રનો પાર સી રીતે પારી શકશો ? આપ એ નાવ કેને કહો છો ? ”

ગૌતમ—“શરીર નાવરૂપ છે, જીવનાવીકરૂપ છે; અને સંસાર (ભવભ્રમણુ) સમુદ્રરૂપ છે. તે સંસાર સમુદ્રને મહાપિઓજ તરીકે શકે છે. જે નાવઆવળી (છીદ્રવાળી) છે, તે પાર પહોંચશે નહિ; પણ જે નાવ છીદ્ર-રહિત છે, તે સમુદ્રને તીરે પહોંચી શકશે. ”

કેશીકુમાર—“હે ગૌતમ ! આ ઘોર અને ભયોત્પાંદક અંધકારને વિષે અનેક પ્રાણીઓ વસે છે. એ સકળલોકનાં સર્વ પ્રાણીઓં માટે પ્રકાશ કોણુ કરશે ? ”

ગૌતમ—“સર્વ લોકપ્રકાશક નિર્માળ ભાનુ (સૂર્ય) ઉગ્યો છે તેજ ઉદ્યોત કરશે. ”

કેશીકુમાર—“પ્રાણીઓ શારીરિક અને માનસિક દુઃખથી પીડાય છે. તેમને વાસ્તે કોઈ ક્ષેમ (નિર્ભય, વ્યાધિ રહિત), શિવ (કલ્યાણકારી, જરામરણ્યાદિ ઉપદ્રવ રહિત), અને અનાખાધ (પિડા રહિત) સ્થાનક આપના જાણવામાં છે ? તે સ્થાનકનું નામ શું ? ”

ગૌતમ—“એ સ્થાનકનું નામ નિર્વાણુ અથવા વ્યાધિ રહિત સ્થળ, અથવા સિદ્ધિ સ્થાનક છે. તે લોકના અચભાગે છે. તે સ્થાનક ક્ષેમ, શિવ, અને અનાખાધ (નિર્ભય, કલ્યાણકારી અને ઉપદ્રવ

રહિત) છે; અને ત્યાં મહર્ષિઓ પહોંચી શકે છે. તે સ્થાનક શાશ્વતુ છે. તે સૌ લોકની નજર આગળ છે, પણ તે પ્રાપ્ત થવું દુર્લભ છે; જે મુનિશ્વરો ત્યાં પહોંચ્યા છે, તે શૌચથી મુક્ત થયા છે અને સંસાર પ્રવાહનો (લવણમણ) અંત આણી શક્યા છે. ”

કેશીકુમાર પોતાના દરેક સંદેહના સમાધાનકારક ઉત્તર સાંભળી, તેઓ શ્રી ગણધર મહારાજને કહે છે કે “ હે ગૌતમ ! આપ પ્રજાવંત છો. આપે મારો સંદેહ દૂર કર્યો છે. આપ સંદેહ રહિત અને સર્વ સૂત્રના મહોદધિરૂપ (પારગામી) હોવાથી, હું આપને વંદન કરું છું. ” એમ કહીને તે ઘોર, પરાક્રમી કેશીકુમાર શ્રમણ મહાચશ્વરવી ગૌતમ ગણધરને મસ્તક નમાવી વંદન કર્યું, અને તે ઉદ્યાનને વિષે તે કેશીકુમારશ્રમણ પહેલાં અને છેલ્લા તીર્થંકર ભગવાને પ્રફેલ્યા પંચ મહાવ્રતરૂપ ધર્મનો, પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી અંગીકાર કર્યો.

તે નગરીને વિષે કેશી અને ગૌતમનો સમાગમ થવાથી, જ્ઞાન અને આરિત્રનો ઉત્કર્ષ થયો; અને તત્વાદિ અગત્યના વિષયનો નિર્ણય થયો. સફળ સભા અતિ પ્રસન્ન થઈ, અને સમ્યક્ માર્ગને વિષે સાવધાન થઈ; અને સૌ કોઈ બન્ને મહાપુરુષોની પ્રસંશા કરવા લાગ્યા કે, તે જ્ઞાનવંત ભગવંતો આપણા ઉપર પ્રસન્ન રહો ”

અહિં કેશીકુમારશ્રમણની અદ્ભૂત સરળતા અને અકદા-અહિંપણું આપણને પ્રદર્શિત થાય છે. ગણધર મહારાજે કરેલા સમાધાન પૂર્વક સમ્યક્ ખુલાસાથી પોતાની શંકાનું નિવારણ થતાં, પંચ મહાવ્રતોનો તેઓએ અંગીકાર કર્યો. સત્ય સમજતાં જેઓ કદાચહનોંત્યાગ કરે છે, તેઓજ પોતાનું કલ્યાણ કરી ગયા છે, અને તેઓજ જગતને અતુકરણીય છે. કદાચહનો ત્યાગ એજ શાસ્ત્ર-નની પ્રભાવના અને શોભા છે; કેમકે મહાપુરુષો બ્યારે કદાચહનો ત્યાગ કરી સત્યને અંગીકાર કરે છે, ત્યારે જગતના લોકો તેમનું અતુકરણ કરી આત્મકલ્યાણના માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરે છે.

ગૌતમસ્વામીએ પચાસ વર્ષની વયે ગૃહસ્થધર્મનો ત્યાગ

કરી પાંચથો શિખો ચહિત ભગવંત પાસે. દીક્ષા-ગ્રંથુ કરી. તેઓ
પ્રથમે ગણધર હતા. તેમનો દેહ ચાત હાથ લેખો હતો. વર્ણ કંચન
જેવો હતો. અનેક લઘિઓથી યુક્ત શુદ્ધ ચારિત્ર્ય પાલન કરવાથી;
મનઃપથે જ્ઞાન પામેલા, ક્ષયોપશમ સમક્રિતથી યુક્ત, ચાવલંબુ
છઠ્ઠું તપ કરનાર, વિષય અને કષાયનો જય કરવા રૂપ શુભને
પામેલા, ઈંદ્રજીતિ (ગૌતમ) ગણધરે ત્રીશ વર્ષ સુધી શ્રી મહા-
વીર પ્રભુની સેવા કરી.

પ્રભુએ પોતાના નિર્વાણનો સમય નજીક જાણીને વિચાર
કર્યો કે, ગૌતમનો રાજ ભારી પર અત્યંત છે; અને તેજ તેમને કેવળ
જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં અંતરાય કરે છે, તેથી તે રોડને મારે છેલી ન'ખા-
વવો જોઈએ, કે તેમને કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય; અંતિમ વખતે
હું તેમને મારો વિરહ કરાવીશ, તેથી જો કે તેમને આઘાત થશે;
તોપણ ચરિણાને જે લાભ કરી છે તે વાત કરવી જોઈએ. એવા
વિચારથી નજીકના કોઈ ગામમાં દેવશમાં નામનો પ્રાણી રહેતો
હતો, તેને પ્રતિગોષ્ઠ કરવા જવાને આજ્ઞા કરી.

‘જેવી પ્રભુની આજ્ઞા’ એમ કહી પ્રભુને નમીને. ગણધર
મહારાજ દેવશમાં પ્રાણીના ગામ ગયા,
દેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ. અને પ્રભુની આજ્ઞાનો અમલ કર્યો. દેવશ-
માંને પ્રતિગોષ્ઠ પમાડ્યો, અને ત્યાંથી
પાછા ફર્યો. પ્રભુની પાસે જતા હતા, તેવામાં માર્ગમાં પ્રભુના મોક્ષ-
કલ્યાણકના માટે આવેલા દેવતાઓના યુગથી ભગવાનનું નિર્વાણ
જાણી, વળતા મહારથી હજારો હોય, તેમ મહાદુઃખી થયેલા
ચિત્તથી વિચાર કરવા લાગ્યા કે, “અહો ! કૃપાસાગર પ્રભુએ આ
શું કર્યું ? કે જેથી આવા સમયે મને દૂર મોકલ્યો ! શું મને
પોતાની સાથે લઈ ગયા હોત, તો મોક્ષનો માર્ગ સાંકડો થઈ જાત
હે ત્રણ જગતમાં સૂર્ય સમાન પ્રભુ ! હવે મારા પ્રક્ષના જવાનું કોણ
આપશે ? હે પ્રભુ ! મેં આટલા વખત સુધી આપની સેવા કરી, પણ
અંતકાળે મને આપના દર્શન થયા નહીં, તેથી હું સંવેદી અધન્ય છું.”

જેઓ તે વખતેઆપની સેવામાં હાજર હતા તેમને ધન્ય છે.” ગૌતમ સ્વામી પોતાને ઉદ્દેશીને કહે છે કે, “અરે ગાતમ ! તું ખરેખર વજ્રમય છું. વજ્રથી પણ અધિક કઠીન છું, કે જેથી પ્રભુત્વ નિર્વાણ સાંભળીને તારા હૃદયના સેંકડો કડકા થઈ જતા નથી ?” આ પ્રમાણે પ્રભુના ઉપરના અત્યંત રાગને લીધે શોક કરતાં વારંવાર ‘મહાવીર’ ‘મહાવીર’ એ શબ્દનો યોગે સ્વરે બપ કરવા લાગ્યા. એમ કરતાં તેમના કંઠ અને તાળું ઝુકાઈ ગયાં; એટલે પછી ‘વીર’ ‘વીર’ અને છેવટ એકલા ‘વી’ શબ્દનોજ ઉચ્ચાર થવા લાગ્યો. તે વખતે પોતે દ્વાદશાંગીના બધા હોવાથી એક ‘વી’ શબ્દ કરીને તેનાથી શરૂ થતા, અનેક સારા શબ્દો સ્મરણમાં આવ્યા. જેમકે હે વીતરાગ ! હે વિબુદ્ધ ! હે વિષયત્યાગી ! હે વિજ્ઞાની ! હે વિકારજીત ! હે વિદ્રેષી (ગયો છે દ્રેષ જેમનો એવા) ! હે વિશિષ્ટ શ્રેષ્ઠ ! હે વિશ્વપતિ ! હે વિમોહી (ગયો છે મોહ જેમનો એવા) ! ઇત્યાદિ શબ્દો યાદ આવતાં અને તેમાંના પ્રથમ વીતરાગ શબ્દનો અર્થ વિચારતાં તેમનો સર્વ મોહ ક્ષય થઈ ગયો. તેમની વિચારશ્રેણીએ રૂપ બદલ્યું. “હે પ્રભુ ! હું ખરેખર ભુલ કરું છું. આપ તો પરમ કરુણાસાગર હતા, અને આપે મને આપનાથી અંતિમ વખતે દુર કર્યો, તેમાં પણ આપે મહારૂં હિત વિચાર્યું. રાગદ્વયામાં હું આપનું સત્ય સ્વરૂપ સમજી શક્યો નહીં. હું અત્યાર સુધી બ્રાંત થઈ ગયો કે આપના જેવા વીતરાગ, નિરાગી અને નિર્મળ એવા પ્રભુમાં, એ રાગ અને મમતા રાખી. પ્રશસ્ત રાગ પણ મને નુકશાન કરતાં છે, એમ બાણી તેનો ત્યાગ કરાવવા માટેજ આપ પ્રભુએ મારો ત્યાગ કર્યો હશે ! આપતો પરમ ઉપગારી છો. મારા હિતના કરતાં છો. આપ તો મમતા રહિત હતા, એ મારા લક્ષમાં આવ્યું નહિ. એવા પ્રશસ્ત રાગથી પણ સચું. કેમકે સુનિઓને તો કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર મમત્વ રાખવો એ તેમને હિતકર્તા નથી.” આ પ્રમાણે વૈરાગ્ય સુકત શુકલ ધ્યાનમાં લીન થતાં, તે મહાસુનિષ્પત્તિશ્રેણીને પ્રાપ્ત થયા. ધાતિ-કર્મનો ક્ષય થતાં કારતક વદી અમાવાસ્યા (શુજરાતી આસો) ની પાછલી રાત્રે તેમને કેળવજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું.

દેવતાઓએ દેવળજ્ઞાનનો મહિમા કર્યો. પછી ભાસ્વર્ધ સુધી પૃથ્વી પર વિહાર કરી અનેક ભવ્ય પ્રાણીઓને પ્રતિગ્રાધ આપી, દેવળજ્ઞાનરૂપ અચળ સમૃદ્ધિથી પ્રેભુની જેમ દેવતાઓથી પૂજાતાં પ્રાંતે રાજગૃહ નગરે આવ્યા. ત્યાં એક માસતું અનશન કરી, ભવો-પ્રજાહી ચાર કર્મોનો નાશ કરી, અક્ષય, અવ્યાભાધ સુખવાળા મોક્ષ પદને પ્રાપ્ત થયા.

શ્રી ગૌતમસ્વામી મોક્ષે ગયા પછી, પાંચમા ગણધર સુધર્મા સ્વામીએ પણ દેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, ઘણા કાળ પર્યંત પૃથ્વીપર વિચરીને લોકોને ધર્મ દેશના આપી. છેવટ તેઓ પણ રાજગૃહ નગરે પધાર્યા, અને પોતાના નિર્દોષ સંઘને પટધર શ્રી જ'ણુસ્વામીને સ્વાધીન કરી દીધા. પછી સુધર્માગણધર પણ રાજગૃહ નગરમાં ઉજ્જવલ શુકલ ધ્યાન ધરતાં સર્વ કર્મોનો નાશકરી, અખંડ, અચળ, સુખવાળા સિદ્ધ સ્થાનને પ્રાપ્ત થયા.

તેમની પાટે ચરમ દેવળી શ્રી જ'ણુસ્વામી થયા. શ્રી જ'ણુ સ્વામીનાનપણથીજ પરમ વૈરાગ્યવાન હતા. ગણધર મહારાજ સુધર્મા સ્વામી તેમના આમ પધાર્યા, ત્યારે તેમની દેશના સાંભળી નહાની વયમાં દીક્ષા લેવાના ભાવ થયા. તે વખતે તેમનું લગ્ન થયેલું ન હતું. તેમના પિતા મોટા ગર્ભશ્રીમંત હતા, તેથી મોટા શ્રેષ્ઠિકોની આઠ કન્યાઓ સાથે તેનું વેવીશાળ કરવામાં આવેલું હતું. સુધર્માસ્વામી પાસે પોતે મત ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છા જણાવી. શુદ્ધ મહારાજે માતાપિતાની આજ્ઞા મેળવી, આવા ઉત્તમ કાર્યમાં પ્રમાદ ન કરવા ઉપદેશ દીધો.

પરમ વૈરાગ્યવાન જ'ણુકુમારે ગણધર મહારાજ પાસેથી પોતાને ઘેર જતાં રસ્તામાં ઉત્કૃષ્ટ ભાવમાં ચઢતાં, શ્રીસિદ્ધ ભગવંત અને આત્માની સાથે ચાવતજીવપર્યંત પ્રહસ્યર્થ પાળવાની પ્રતિજ્ઞા કરી, અને તે પ્રતિજ્ઞા કરીને પછી ઘેર ગયા.

માતાપિતાને દીક્ષાની વાત જણાવી. તેમને ઘણો આર્થાત

થયો. સંસાર સ્વરૂપ સમજાવી પોતે દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો છે, તે વાત પણ જણાવી દીધી. માતાએ એક સુક્તિ શોધી કાઢી જે પુત્રનાં લગ્ન કરી દેવામાં આવે તો પછી તેઓ સામાન્ય મનુષ્યની જેમ સંસાર સુખમાં લુપ્ત થઈ જશે, અને દીક્ષાની વાત સ્વાભાવિક રીતેજ બંધ પડશે. એવા વિચારથી તેમણે જંબુકુમારને જણાવ્યું કે, “તમારું વેળીશાળ કરવામાં આવ્યું છે. મારા મનમાં તમારું લગ્ન કરી સંસારનો દહાવો લેવાની ઇચ્છા છે. તે ઇચ્છા પુરી પાડી તમોને ઘટીત લાગે તે કરજો.”

જંબુકુમાર માતાપિતાની આ સુક્તિનું રહસ્ય સમજી ગયા. પણ તેઓનું માનસિક બળ ઘણું જબરું હતું; તેમજ માતાપિતાની આજ્ઞા મેળવવાની હતી. તેઓની આ માગણી સ્વીકારવાથી પોતાના નિશ્ચયમાં કંઈ ફેરફાર થવાનો નથી, એમ ધારી તે માગણી મંજૂર રાખી.

માતાપિતાએ શ્રીમંતને લાયક મોટી ધામધુમથી એકી સાથે દેવાંગનાના સ્વરૂપને પણ હઠાવે એવા સ્વરૂપ અને ગુણવાળી કન્યાઓ સાથે લગ્ન કર્યું. કન્યાના માતાપિતાઓએ કન્યાદાનમાં કરોડો રૂપીઆની મીલકત અને મહોરો જંબુકુમારને ભેટ આપી. જંબુકુમારે જે દિવસે લગ્ન કરીને આવ્યા, તેજ રાત્રે પોતાની આઠે સ્ત્રીઓની પાસે દીક્ષા લેવાની પરવાનગી માગી. તૂર્તજ પરણીને આવેલી, અને સંસારના સુખોને ભોગવવાની ભાવનાવાળી. તે આઠે સ્ત્રીઓને પોતાના પતિની આ માગણીથી ખડું આશ્ચર્ય થયું. જૈની દીક્ષા કેટલી કઠણ છે, યૌવન વયમાં દીક્ષા લેવાથી કેટલીક વખત ઇન્દ્રિયવિકારને વશ થઈ અતોબ્રહ્મ તતોબ્રહ્મ થવાય છે, એ હકીકત જણાવી તે આઠે સ્ત્રીઓએ કામલ દ્રષ્ટાંતથી પોતાના પતિને પોતાનો આગ્રહ છોડી દેવા સમજાવ્યા.

પરમ વૈરાગ્યભાવને ધારણ કરનાર, મહા સત્વશાળી, દ્રઢ સંકલ્પવાળા, જંબુકુમાર આ સંસારમાં લલચાવનારી મૂખ્ય બે

વસ્તુઓ, કંચન અને કામિનીથી લગીર પણ લવચાયા નહિ. જે દિવસે લગ્ન કરી આવ્યા, તે વખતે તેમના મોઢા આગળ મોટા ધનના ઢગલા પડેલા હતા; તથા અનેક દિવ્ય વસ્તુઓ, અલંકારો, વસ્ત્રો વિગેરે વિવિધ પ્રકારની લોગસામગ્રી પડેલી હતી. એવી લોગ સામગ્રી મેળવવા આ વીશમી સદીમાં સમાજ હજારો પ્રકારના પ્રયત્નો આદરે છે, અને તેના માટે આરંભ સમારંભ કરવામાં પાછું ધાળી જોતા નથી. જ્યારે આ જંબુકુમારની પાસે તો કરોડોની મીલકત અને ઐહિક સુખને પોષનાર આઠ સ્ત્રીઓ તૈયાર હતી. અહિં તત્વજ્ઞાનીઓ અને તત્વજ્ઞાનથી ઘેનશીળ પ્રાણીઓના વચ્ચેનો તફાવત જણાઈ આવે છે. સંસારમાં રહેવું, લોગવિલાસ લોગવવા અને જ્ઞાનીમાં ખપવાનો ઠાવો કરવો, અને તેમાંજ મુક્તિ છે, એવી વર્તમાનમાં કેટલાકની સમજૂત છે; તે સમજૂત વાસ્તવીક નથી, અને તેમાં તેઓ ઓથું ખાઈ મનુષ્ય જન્મનું ઉત્તમ પ્રકારનું ક્ષેત્ર ચુકી જાય છે; એમ આપણને આ જંબુકુમારના ચરિત્રથી જણાઈ આવશે. જંબુકુમારને તો ધન મેળવવાને છાંદગીમાં પ્રયત્ન કરવો પડે તેમ ન હતું, કેમકે તેમની એકંકર સમૃદ્ધિ નવાણું કરાઈ કપીઆની ગણાતી હતી તે પ્રત્યક્ષ તે ઠેકાણે તૈયારજ હતી. અનાશક્તિ શીવાય સંસારી વેલવો અને વિલાસ છોડી શકાતા નથી. સંસારમાં આશક્ત રહી મુક્તિ મેળવવાની જે વાતો કરવામાં કે કહેવામાં આવે, તે હથેળીમાં આંદળતાવવા જેવી એક મુક્તિ છે, અને તે મુક્તિમાં મુગ્ધજીવો ફસાઈ સત્ય તત્વજ્ઞાન મેળવવાથી ઘેનશીળ રહે છે. વિનાત્યાગ શીવાય મુક્તિજ નથી. સર્વસ્વ ત્યાગ એજ મુક્તિ મેળવવાનો માર્ગ છે, અને અંતરંગથી સર્વ વિકારોનો જય એજ મુક્તિ નો મૂળ્ય માર્ગ છે. કંચન અને કામિનીનો સંબંધ એતો અતરંગ વિ-કારોનું ધામ છે. એ વાત જંબુકુમાર સારી રીતે સમજતા હોવાથી, તેઓ તે ઘનનેથી વિરક્ત હતા. કંચન અને કામિનીઓએ તેમના મન પર જરા પણ અસર કરી નહિ. ઉલટ તેમના સાત્ત્વિક જ્ઞાન અને મજબૂત મૈનસિક બળની અસર તે આઠે સ્ત્રીઓ અને તેમના

માતાપિતા ઉપર થઈ. તેઓ પણ પુત્ર અને પુત્રવધૂઓની સાથે દીક્ષા લેવાને તૈયાર થયા.

જે રાત્રિએ જ'ણકુમાર પોતાના મહેલમાં પોતાની સ્ત્રીઓ સાથે દિક્ષા લેવાની પરવાનગી મેળવવા વાદવિવાદ કરે છે, તે વખતે જે એક અમત્કારિ બનાવ બને છે, તે બનાવ આપણું ધ્યાન ખેંચ્યા શીવાય રહેતો નથી. પ્રભવો નામનો કે.ઇ શુરવીર ક્ષત્રી ચોરીનો ધંધો કરી પોતાની આજીવિકા ચલાવે છે. પાંચસો ચોરોનો નાયક છે. મતલબ તેના તાળામાં પાંચસો ચોરો છે. તે રાત્રિએ પ્રભવો રાજથાહ નગરીમાં ચોરી કરવાને માટે આવે છે. તેને ખબર મળી છે કે જ'ણકુમારને ત્યાં પુષ્કળ દ્રવ્ય છે, તેમજ તેમના સ્વ-સુરપક્ષ તરફથી પણ ઘણું દ્રવ્ય તેમને મળેલું છે; તેથી તેમને ત્યાં જવાથી આપણું કાર્ગ સરળતાથી સિદ્ધ થશે. એવા વિચારથી તે પોતાના સાથીત સાથે તેજ રાત્રે જ'ણકુમારના મહેલમાં જે ભવ્ય ખંડમાં જ'ણકુમાર, સ્ત્રીઓ અને ધન પડેલું હતું; તેના પડખેના ખંડમાં તે દાખલ થયો. જ'ણકુમારના વિદ્વાસભૂવનમાં શું બનાવ બને છે, તે જોવાની અને સાંભળવાની તેને ઇચ્છા થઈ, અને છુપી રીતે તે બનાવ જોવા અને સાંભળવા લાગ્યો. જ'ણકુમારના તત્ત્વજ્ઞાનના યોધની અસર તેના મન પર થઈ. ચોરી કરી ધન હુંટી જવાના વિચાર બદલાઈ ગયા, અને પરમ વૈરાગ્યભાવે તેના મનમાં પ્રવેશ કર્યો. તેને હવે ચોરી કરવાની ન હતી તેથી તે અને સાથેના માણસો નિહર થઈ ગયા. તેઓ નિહરપણે જ'ણકુમારના ભૂવનમાં દાખલ થયા, અને તેના પગે પડ્યા. પોતાનો સર્વ વૃત્તાંત જણાવ્યો, અને કેવી ભુરી ઇચ્છાથી તેમના મહેલમાં દાખલ થયા હતા તે પણ જણાવી દીધું. એટલુંજ નહિ પણ પોતાના પાંચસો સહાયકો સાથે તેઓની સાથે દીક્ષા લેવાની ઇચ્છા જણાવી. જ'ણકુમારના મજબુત માનસિક બળે પોતાના કુટુંબ અને આ ચોરો ઉપર વિજય મેળવ્યો. કન્યાઓના માતાપિતાને આ બનાવની ખબર પડી, અને તેમને પણ આથી વૈરાગ્ય થયો. જ'ણકુમાર એ પ્રમાણે પોતાના માતાપિતા, આઠ સ્ત્રીઓ, અને તમામ સાસુસસરાઓ

તથા પાંચસો ચોરો, મળી એકંદર પાંચસો સતાવીશ સહ ભગવંત સુધર્મસ્વામી પાસે ગયા, અને પવિત્ર, આત્મકલ્યાણ કરનારી, મોક્ષને પ્રાપ્ત કરાવનારી, દીક્ષા અંગીકાર કરી. આ આશ્ચર્યકારી બનાવ વર્તમાન સમયના સંસારલોહીપી છવોને હંતકથા રૂપ લાગશે, પણ આ હંત કથા નથી, પણ ખરેખર બનેલો ઐતિહાસિક બનાવ છે. ભગવંત મહાવીરની પાટ પરંપરામાંજ જંબુસ્વામી અને તેમના શિષ્ય પ્રભવાસ્વામી થયેલા છે.

શ્રી વીર પ્રભુના શાસનમાં જંબુસ્વામી ચરમકેવળી છે. તેઓએ પણ ઘણા વર્ષો સુધી ભવ્ય જનોને ધર્મ સંબંધી ઉપદેશ કર્યો; અને પ્રાંતે મોક્ષે ગયા.

આ ભરત ક્ષેત્રમાં તેમના પછી કોઈ મોક્ષે ગયા નથી. આ કાળ અંશિત આ ક્ષેત્રમાં મોક્ષમાર્ગ બંધ છે. શ્રી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં બ્યાં સદાય ચોથાઆરાના ભાવ વર્તે છે, બ્યાં વીશં તીર્થંકરો અને સંખ્યાબંધ કેવળજ્ઞાનીઓ ભુદા ભુદા પ્રદેશમાં વિચરી રહ્યા છે, તે પ્રદેશમાં મોક્ષ માર્ગ આહુ છે.

જંબુસ્વામીના મોક્ષે પધાર્યા પછી, નીચે પ્રમાણે દશ વસ્તુઓનો પણ આ ભરતક્ષેત્રમાં વિચ્છેદ થયો છે.

(૧) કેવળજ્ઞાન. (૨) મનઃપર્યવજ્ઞાન (૩) પુલાક લખિંધ અને પરમાવધિજ્ઞાન (૪) ક્ષપકત્રેણિ, (૫) ઉપશમ ત્રેણિ (૬) આહારક શરીર (૭) જિનકલ્પ અને (૮-૯-૧૦) ત્રણ પ્રકારના ચારિત્ર—પરિહારવિશુદ્ધિ, સુક્રમસંપરાય અને યથા ખ્યાત ચારિત્ર.

જંબુસ્વામિના શિષ્ય પ્રભવાસ્વામી ચૌહપૂર્વધારી થયા છે. તેમના શિષ્ય સ્વયંભવસૂરિપણ ચૌહપૂર્વધારી થયા છે. તેઓએ પોતાના પુત્ર અને શિષ્ય મનકસુનિતું કલ્પ આશુબ્ય બાણી તેમના કલ્યાણના માટે પૂર્વમાંથી ઉદ્ધરીને દશવૈકલિક સૂત્રની રચના કરી છે. આ સૂત્રના દશ અધ્યયન છે. તેનાં પહેલા ચાર અધ્યયન અત્માર્થિ વિરતિવંત શ્રાવકને ગીતાધિ શુદ્ધની પાસે ભણવાનો અધિકાર છે. તેમના શિષ્ય યશોભદ્રસૂરિ પણ આ

પૂર્વધારી થયા છે. તેમના શિષ્ય સંભૂતિવિજય અને ભદ્રબાહુ સ્વામી પણ ચૌદ પૂર્વ થયા છે. સંભૂતિવિજયના શિષ્ય સ્થુળ-ભદ્રજી જેઓએ કૌપ્યાનામની ગણિકાને બોધ પમાડી હતી, અને જેઓએ કૌપ્યા વેશ્યાને ત્યાં આતુર્ભાસ રહીને, પોતાનું ચારિત્ર શુદ્ધ રીતે પાળ્યું હતું, તેઓ પણ ચૌદપૂર્વના જ્ઞાનવાન હતા. દશ પૂર્વનું જ્ઞાન અર્થ સહિત શુદ્ધી મેળવ્યું હતું, અને ચારપૂર્વનું જ્ઞાન મૂળ સૂત્રેથી મેળવ્યું હતું. ભગવંત આદિશ્વરના સમયથી જૈનધર્મ આ ક્ષેત્રમાં વર્તી રહ્યો છે, અને તે આ પાંચમા આરાના ઝોઠવીશહજાર વર્ષના અંત સુધી આજી રહેશે. વર્તમાનમાં પણ ગીતાર્થ, સૂત્રાર્થના પારખામી, પવિત્ર આચાર્યો પ્રભુના શાસનમાં વિદ્યમાન છે, અને તેમનાથી આત્માર્થિઓએ પોતાનું કલ્યાણ સાધી લેવા પ્રયત્ન કરવો ઘટે છે.

જૈનશાસન સદા જયવંતુજ રહેવાનું છે. જૈનશાસનમાં વર્તમાનમાં પણ કેટલાક છુપા રત્નો રહેલાં છે, કે જેમનો પરિચય થવાથી મહાન આલ્હાદ થાય છે. આ પાંચમા આરાના કાળનો સ્વભાવજી એવો છે, કે તેમાં દિવસે દિવસે ધર્મની હાની થશે, એ વાત ખરી છે; પણ તેવા પ્રકારની હાની થતાં પણ છેવટ ઝોઠવીશ હજાર વર્ષ ધર્મ આજી રહેશે. આ આરાના દુઃખમકાળમાં છેલ્લા દુઃખસહ નામે આચાર્ય, દ્વિશુશ્રી નામે સાધવી, નાયજી નામે શ્રાવક, અને સત્યશ્રી નામે શ્રાવિકા, એ પ્રમાણે ચતુર્વિધ સંઘ કાયમ રહેશે, એમ ભગવંત મહાવીરદેવે પોતાના અંતિમ કાળ વખતે કહેલું છે, અને સત્ય વચન સત્યજ કરશે જેઓને પોતાનું આત્મ કલ્યાણ કરવાની ભાવના હોય, તેમણે તો પ્રભુના પ્રફુલ્લ નવ તત્વાદિ તત્ત્વજ્ઞાનનો ગીતાર્થ શુદ્ધી જ્ઞાનભ્યસ કરી, તેના ઉપર દ્રઢ શ્રદ્ધા રાખી, જ્ઞાનના ફળરૂપ પોતાના ચારિત્રને સુધારનાર, યથા શક્તિ વિરતિપણું અંગીકાર કરી, સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગનું આરાધન કરવું, એજ પરમ કલ્યાણકારી છે.

શિવમસ્તુ સર્વ જગતઃ, પરહિતનિરતા મવંતુ ભૂતગણાઃ ॥

દોષાઃ પ્રયાન્તુનાર્શ, સર્વત્ર સુખીમવન્તુ લોકાઃ ॥

ઉપસંહાર.

—૧૦૦૧—

ઉપદેશ રહસ્ય.

ભગવંત મહાવીર દેવને કેવળજ્ઞાન થયા પછી, જગતના જીવોના કલ્યાણ માટે, તેમણે જે ઉપદેશ કરેલો છે, તેનો સાર એ છે કે, જીવોએ મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કરી, અનંતા કાલથી ચારગતિરૂપ સંસારમાં જે જન્મ મરણ કરવું પડે છે, તેનાથી બચવું; સંસારથી મુક્ત થવું, અને તેના માટે પ્રયત્ન કરવો; એજ મનુષ્યજન્મની સફલતા છે. જોકે પુદ્ગલિક વૈભવ, બાહ્ય સુખ, દેવગતિમાં મનુષ્યગતિ કરતાં અસંખ્યાતગણું વિશેષ છે; તોપણ મુક્તિમાર્ગની સાધનાને માટે દેવગતિ કરતાં મનુષ્યગતિનીજ મહત્વતા કેવળજ્ઞાનીઓને જણાઈ છે. અનંતા તીર્થંકરો થઈ ગયા, તે તમામને મનુષ્યગતિનીજ કિંમત વિશેષ જણાઈ છે. કેમકે અનાદિકાળથી અશુદ્ધતામાં રહેલા જીવને, શુદ્ધ, નિર્મળ બની આત્મિક સુખ મેળવવું છે, (જે પુદ્ગલિક સુખ કરતાં અનંતગણું સુખદાયી છે, અને જે આત્મિક નિર્મળતામાંજ રહેલું છે,) તે આત્મિકસુખની સાધના મનુષ્યગતિવાળા જીવોજ કરી શકે; દેવોનામાં તે શક્તિ નથી. તેજ કારણથી સમ્યક્ત્વાન દેવો મનુષ્યગતિનીજ વાંચ્છા કરે છે. ભગવંતના ઉપદેશનું રહસ્ય એ છે કે,

હેય, જ્ઞેય, અને ઉપાદેય.

આ ત્રણનું જ્ઞાન મેળવી તેમાં ઉદ્યમ કરો; પુરૂષાર્થ ફેરવો; સંસારના મોહમાં, સંસારીક સુખમાંજ રાચી માચી જીવન પુરૂ કરી જીવનને નિર્ચયક ન બનાવો; તમે પોતેપોતાના આત્માને ઓળખો; તેનું સ્વરૂપ સમજો; અને આત્મા જે અનંત સુખનું ધામ છે, તે પ્રાપ્ત કરવા, પ્રગટ કરવાને માટે ક્રમસર પ્રયત્ન કરો. તેનો ઉપાય ભગવતે ઉપર જણાવેલા ત્રણ પદમાંજ બતાવેલો છે. તેનો સાર એ છે કે,

૧ હેય-એટલે ત્યાગ કરવા લાયક પદાર્થનો ત્યાગ કરવો.

જીવ અજ્ઞાનક્રમાં પોતાનું તાત્વિકહિત શામાં રહેલું છે, તેનો નિર્ણય કરી શકતો નથી, અને તેથી આત્મા અહિતકર્તા પ્રવૃત્તિ-માં જીવનયાત્રા પુરી કરી સફળતા માને છે. તે અહિતકર્તા પ્રવૃત્તિને અટકાવી, તેનો ત્યાગ કરે. એ ત્યાગ કરવા લાયક પ્રવૃત્તિ એ 'પાપ' પ્રવૃત્તિ છે. પાપના કારણે ઘણાં છે. તે તમામનો સમાવેશ ઘણા ભાગે અઢારમાં થઈ જાય છે; જેને અઢાર પાપ સ્થાનકે કહે છે. એ અઢાર પાપસ્થાનકે જીવ અનંતા કાળથી સેવતો આવ્યો છે, તેથી તેને એમ લાગતું નથી કે આ પ્રવૃત્તિ મહારા આત્માને અહિતકર્તા છે. ભગવંત કહે છે કે પાપપ્રવૃત્તિના અઢાર કારણોનું સેવન ત્યાગો; તેને બંધ કરો; પાપ પ્રવૃત્તિને અટકાવો, કે જેથી સમય સમય આત્મા મક્ષીન થતો જાય છે, તે મક્ષીન થતો બચે.

૨ ઉપદેશ-પ્રથમ પાપ પ્રવૃત્તિને અટકાવો; પછી જે આત્માને હિતકર્તા કારણ હોય, તેનું સ્વરૂપ સમજી યથાશક્તિ તેનો આહર કરો; તેમાં તમારી શક્તિ ફેરવો; નવીન કર્મબંધનના કારણોને અટકાવી, અનંતાકાળથી જે અશુદ્ધતા જીવને લાગેલી છે, તે કર્મનો નાશ કરવાને પુરૂષાર્થ કરો. તે પુરૂષાર્થ સમ્યક્જ્ઞાન પૂર્વક તપ અને સાંયમ રૂપ છે; તેનો આહર કરો.

૩ જ્ઞેય-જગતમાં કેટલાક પદાર્થો જોવા છે કે જેનો ત્યાગ કરવાનો હોતો નથી, કે આહર કરવાનો પશુ હોતો નથી. ફક્ત તેનું સ્વરૂપ જાણવા જેવું હોય છે, તે જાણવું.

આ ત્રણના સેવનથી જીવનને સફળ બનાવવાનો પ્રભુનો ઉપદેશ છે.

રોગી માણસને જે રોગ થયો હોય, તેનો નાશ કરવાને માટે તે રોગનો નાશ કરવાવાળી દવાનું સેવન કરવામાં આવે, અને વેદ કે ડૉક્ટરના કહેવા પ્રમાણે પશ્ય પાળવામાં આવે, તો રોગ મટી નિરોગતા પ્રાપ્ત થાય છે; તેમ નીચે બતાવેલા અઢાર પ્રકારના પાપરૂપ રોગને મટાડવાને, તેના પ્રતિસ્પર્ધિ કારણોનું સેવન કરવામાં આવે, તોજ તે પાપથી બચી શકાય છે. તે અઢાર

પ્રકારના પાપ અને તેનો નાશ કરવાના ઉપાય, પ્રભુએ જણાવેલા છે, તેવું દુઃકાણુમાં સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે,

પાપસ્થાન

તેના પ્રતિસ્પર્ધિ ધર્મસ્થ ન.

૧ પ્રાણાતિપાત-હિં-
સા. (સ્થાવર અને.
ત્રસ, ચાને સુક્ષ્મ કે બા-
ધર (મોટા); જીવોનો
વધ કરવો એટલે દશ
પ્રકારના પ્રાણનો વિ-
નાશ કરવો.)

૧ અહિંસા-જીવહત્યા. કોઈપણ જીવને
હણવો નહિ; તેનો નાશ કરવો નહીં;
તેને કોઈપણ રીતે પરિતાપ આપવો નહીં;
જયણાથી ચાલવું; જયણાથી બેસવું;
જયણાથી ચુવું; જયણાથી બોલવું ઇત્યાદિ
તમામ પ્રવૃત્તિ જયણા પૂર્વક કરવી. એ
પ્રમાણે કરવાથી હિંસા પાપસ્થાનથી
જીવ પોતાને બચાવી શકે છે.

૨ મૃષાવાદ (અસત્ય
બોલવું.)

૨ સત્ય બોલવું. મન, વચન, અને કાયાથી
સત્ય બોલવું. મૂખ્યત્વે ક્રોધ, લોભ, ભય
અને હાસ્યથી અસત્ય, મૃષાવાદ બોલાય છે.
તે કારણોત્તરું સેવન કરવું નહીં. જે સત્ય
બોલવાથી સામાના જીવને ખેદ કે અપાય
થાય, તેવા સત્ય વચનને અસત્યની કોટીમાં
ગણેલ છે. માટે તેમ ન કરવું સત્ય વચન
પણ સામાને હિતકર્તા હોય, તેવું પ્રીય
વચન બોલવું. મિત્ર અને લલિત વચન
બોલવું.

૩ અહત્તાહન (આખ્યા
બગર પારકી વસ્તુવું
લેવું.)

૩ ધીમની કંઈ પણ ચીજ તેના આખ્યા
સીવાય લેવી નહીં. હમેશાં ન્યાયી પ્રવૃત્તિ
રાખવી. ન્યાયસંપન્ન વૈભવ, ધન પ્રાપ્ત
કરવાને પ્રયત્ન કરવો.

૪ મૈથુન સેવન.

૪ બ્રહ્મચર્ય પાળવું. મન, વચન અને
કાયાથી સર્વથા બ્રહ્મચર્ય પાળવું. ગૃહસ્થ
સ્વદારામાં સંતોષ રાખવો. તેમાં પણ

જેટલી પ્રવૃત્તિ ઓછી થઈ શકે તેમ કરવું.
વીર્ય રક્ષણ કરવું. પાંચેંદ્રિયના વિષયોના
સેવનની આસક્તિ કમી કરી ઇંદ્રિય દમન
કરવું.

૫ પરિશ્રદ્ધ.

૫ મુનિએ ધન, ધાન્યાદિ નવ પ્રકારના બાહ્ય
પરિશ્રદ્ધ, અને કષાયાદિ અભ્યંતર પરિ-
શ્રદ્ધનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. ગૃહસ્થે પરિ-
ણામ-મર્યાદા કરવી.

૬ ક્રોધ,

૬ ક્ષમા રાખવી; સમતાનું સેવન કરવું;
શાંતવૃત્તિ રાખવી.

૭ માન.

૭ નમ્રતા ધારણ કરવી.

૮ માયા. (કપટ)

૮ સરળતા રાખવી; નિષ્કપટી થવું;
કૌર્મ્યને ઠગવો નહીં.

૯ લોભ.

૯ સંતોષ રાખવો, નિલોભી થવું; કૌર્મ્યપણ
પદાર્થ કે વસ્તુનો લોભ કરવો નહીં આત્મિક
શુભો મેળવવા, જ્ઞાન મેળવવું, ઇત્યાદિ
પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિ કરવાની જાણના ઉત્તરો
તર વધતી જાય, એ તત્વદ્રષ્ટિએ લોભ
નથી. તેવા પ્રકારનો લોભ તો આત્માને
શુભ કરતાં છે

૧૦ રાગ.

૧૦ વીતરાગ કથા પ્રાપ્ત કરવા મોહનો
ત્યાગ કરવો. પ્રથમ અપ્રશસ્ત રાગનો નાશ
કરવો; છેવટે તો પ્રશસ્ત રાગનો પણ નાશ
કરી વીતરાગ થવું.

૧૧ દ્વેષ

૧૧ જગતના તમામ જીવો ઉપર મૈત્રી
ભાવ રાખવો. લોકમાં રહેલા તમામ
જીવોની સાથે આપણો જીવ અનંતીવાર
સંબંધ કરી આપ્યો છે, તે અપેક્ષાએ જગ-

તના તમામ જીવો આપણા સંબંધીઓ, કુટુંબીઓ છે, તેથી ક્રોધના પણ ઉપર દ્વેષ કરવો નહીં. તેમણે હિત ચિંતવવું. તેમની સદ્ પ્રવૃત્તિ કે ઉત્કર્ષ જોઈ પ્રમોદ ધારણ કરવો. દુઃખી જીવોની અનુકંપા કરવી, અને મધ્યસ્થ વૃત્તિ રાખવી. ક્રોધનું દુષ્ટાચરણ જોઈ તેને બોધ આપવો. તે બોધનો તે સ્વીકાર કરે નહિ, તો તેના બારે કર્મીપણાનું સ્વરૂપ વિચારી, મધ્યસ્થવૃત્તિ રાખવી, પણ તેનો દ્વેષ કરવો નહીં.

૧૨ કલહ (કલેશ)

૧૩ અભ્યાપ્ત્યાન.

(બીજાને અછાજતા દોષ દેવા.)

૧૪ પૈશુન્યપણું કરવું.
(આડી કરવી)

૧૫ રતિ, અરતિ (પુ-
શી થવું.) (દીલગીર
થવું.)

૧૬ પરપરિવાહ (પાર-
કાના તેની પાછળ
ફણ જોલવા.)

૧૭ કપટ સહિત જુદું
બોલવું.

૧૮ મિથ્યાદર્શન જો-
ટલે કુદેવ, કુશુર અને
કુધર્મનું સેવન કરવું.
તેમજ મિથ્યાત્વ સે-
વન કરવું.

૧૨ શાન્તિ રાખવી. આનંદી રહેવું.

૧૩ બીજાના શુભો જોવા.

૧૪ પોતાનામાં જે દુર્શુભો હોય, તેનું
નિરીક્ષણ કરી, તેની નિંદા કરવી. પારકી
નિંદા કરવી નહિ.

૧૫ સમભાવ રાખવો. લાલના પ્રસંગે રાજ
થવું નહીં, હાની કે દુઃખના પ્રસંગે દીલગીર
થવું નહીં. સમતાપણું જાવવું.

૧૬ બીજાના શુભો જોવા. શુભોની સ્તુતિ
કરવી.

૧૭ સરળતાથી સત્ય બોલવું.

૧૮ સુદેવ, સુશુર, અને સુધર્મને જોળી
તેના ઉપર શ્રદ્ધા કરવી; તેનો આદર કરવો.
તેમજ પાંચ પ્રકારના મિથ્યાત્વનું સ્વરૂપ
સમજી તેનો ત્યાગ કરવો.

ઉપર પ્રમાણે^૧ અઠાર પ્રકારના જે પાપસ્થાનકો છે, તે ત્યાગ કરવા લાયક છે. તે ત્યાગ કરવાને માટે તેના પ્રતિસ્પર્ધિ જે કારણો બતાવ્યા છે, જે ધર્મસ્થાનકો છે, તેનું સેવન કરવું. તેનું સેવન કરવાથી પાપસ્થાનકોનું સેવન બંધ થશે. પાપનું સેવન બંધ થશે, એટલે કર્મબંધ થતો અટકશે. સંવર તથા નિર્જરા તત્વનો આદર કરવો. તેમજ અષ્ટપ્રવચનમાતા તેનું સેવન કરવું. તેથી શુદ્ધ ચારિત્ર ગુણની પ્રાપ્તિ થશે. એ અષ્ટપ્રવચનમાતા એટલે પાંચસમિતિ અને ત્રણ પ્રકારની શુભિ તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

પાંચસમિતિ

૧ ધર્માસમિતિ:—એકને આલવું, ઉપયોગ પૂર્વક આલવું કે જેથી કોઈ પણ જીવને ક્ષીલામણા થાય નહીં.

૨ ભાષાસમિતિ—વિચારીને પાપરહિત વચન બોલવું.

૩ એષણાસમિતિ—શુદ્ધ અને નિર્દોષ આહાર પાણી મેળવવાનો ઉદ્દેશ કરવો.

૪ આદાનભાંડમતનિષ્ણેષણા સમિતિ.—કોઈ પણ ચીજને દ્રષ્ટિથી તથા બીજી રીતે પુલ્લ પ્રમાણને લેવી, તથા મુકવી.

૫ પારિષ્કાપનિકાસમિતિ — વહીનિતિ, તથા લઘુનિતિ નિર્દોષ જગ્યાએ કરવી, તથા કોઈ પણ ચીજને પરઠવવી હોય તે નિર્દોષ જગ્યાએ કોઈ પણ ત્રસ જીવને હરકત કે ગિડા ન થાય તેવી જગ્યાએ પરઠવવી.

ત્રણ શુભિત.

૧ મનશુષ્પિત—મનને ગોપવતું. પ્રથમતો મનમાં અશુભ વિચારો થતા અટકાવવા, અને શુભ વિચારો કરવા. એટલે અપ્રથ-

૧ પ્રવચનસારોદ્ધારના જસોતિસાહનીસમા હારમા અઠાર પાપ સ્થાનકોના વર્ણનમાં, છઠ્ઠું રાત્રિબોજન ગણ્યું છે. તેમાં રતિઅરતિ પાપસ્થાન ગણેલું નથી, એટલે અઠારની સંખ્યા ગણાવેર થાય છે.

સ્ત મનોયોગને રોકવા, અને પ્રશસ્ત મનોયોગમાં મનને જોડવું.
આ પ્રશસ્ત મનોયોગ વ્યાપાર તેરમાં શુષ્કસ્થાનકના અંત સુધી
હોય છે. સર્વથા મનોયોગનો નિરોધ તો ઔઠમાં શુષ્કસ્થાનકે
હોય છે. મતલબ એ છે કે મનુષ્ય જીવનમાં, હમેશાં પાપમય
વિચારોનો ત્યાગ કરી, શુભ અને શુદ્ધ વિચારોમાં મનની
પ્રવૃત્તિ કરવી.

૨ વચનશુભિ-મૌન રહેવું.

૩ કાયશુભિ-પાપમયકાર્યમાં કાયાનો વ્યાપાર થતો રોકવો.

આ આઠ પ્રવચનમાતાનાં સેવનથી ચારિત્રની શુદ્ધિ થાય છે.
તેણું શુદ્ધ પાલન થઈ શકે છે. આ આદરવા લાયક છે.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ત્યાગ કરવાલાયક અને આદરવા
લાયક વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજી, ત્યાગવાલાયક વસ્તુઓનો ત્યાગ કરી,
એટલે દુર્ગુણોનો ત્યાગ કરી, આદરવા લાયક જે ગુણો તેનો આદર
કરી, તેણું સેવન કરવું. સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગનું
સ્વરૂપ સમજી, તેણું યથાશક્તિ પાલન કરવાને વીર્ય ફેરવી,
જીવનને ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ કક્ષામાં લઈ જવાને યુરૂપાર્થ કરવો.
પવિત્ર જીવન શુભરવું. પવિત્ર જીવનવાળાનાં સર્વ ક્રિયાતુષ્ઠાન
તેના આત્માને વિશેષ શુદ્ધ બનાવવાને કારણ રૂપ બને છે. શ્રીજીને-
શ્વરની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું, એજ તેમની ભાવપૂજા છે. શ્રીજીને
આજ્ઞાનું પાલન કરવું, નિર્દોષ અને પવિત્ર જીવન શુભરવું, એજ
પરમેશ્વરની ઉત્તમોત્તમ ભક્તિ છે; અને તેજ પરમ શાન્તિનું કારણ
છે. એજ મનુષ્ય જીવનનું સાર્થકપણું છે, અને તેજ ભગવંત
મહાવીરદેવના ઉપદેશનું રહસ્ય છે.

જહ રથહ પરમપથં, અદ્વજા કિર્તિ સુવિત્થહં મુવજે ।
તા તેલુક્કુદરણે, જિજિવ્યજે આયરં કુણહ ॥

પરિશિષ્ટ

અક્ષરાદિવિષયાનુક્રમ. (Index.)

અ	૧૫૯
અદારમે ભવ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ	૨૯
અશ્વઘ્રીક્ષ પ્રતિવાસુદેવનો વૃત્તાંત	૩૨
અશ્વઘ્રીવ પ્રતિવાસુદેવને મારનાર કોણુ યશી ?	૩૩
અશ્વઘ્રીવ પ્રતિવાસુદેવના હુત ચંડવેગતું પ્રભપતિરાજની સભામાં જવું	૩૪
અશ્વઘ્રીવ વાસુદેવથી ચંડવેગતું અપમાન	૩૬
અશ્વઘ્રીવ વાસુદેવતુ યુદ્ધમાં પોતાના ચક્રથી મૃત્યુ	૪૯
અદારમા ભવ ઉપરથી લેવાનો બોધ	૫૭
અષ્ટમંગલનાં નામ	૧૫૫
અનાય દેશમાં વિહાર	૨૨૦
અનુકૂળ ઉપસર્ગ	૨૩૫
અભિગ્રહ (પ્રજુનો)	૨૫૨
અભિગ્રહની પૂર્ણતા	૨૬૨
અદાર દોષતું સ્વરૂપ	૨૮૨
અપાપાનગરીમાં પ્રજુતું પધારવું	૨૮૫
અગીઆર વિદ્વાન બ્રાહ્મણોતું અપાપામાં ભેગું થવું	૨૮૭
અગ્નિભૂતિના મનતું સમાધાન	૨૯૫
અચળભ્રાતાતું સંશય હેદન	૩૦૪
અભયકુમારતું વ્રતગ્રહણ	૪૦૪
અણ્વૃત્તમાલી	૪૦૮
અતિચુકતકુમાર	૪૧૧
અધ્યાત્મનું સ્વરૂપ	૪૪૦
અભયકુમારની માતાની દીક્ષા	૪૬૭
અવધિજ્ઞાનવાળા આનંદ અને મહાશતક	૫૧૨
અગ્રીતિકારી વચન ન બોલવા પ્રજુનો ઉપદેશ	૫૧૪
અન્યતીર્થગો અને મંડુક આવડનો સંવાદ	૫૧૭
અનાથ મુનિએ અનાથ સનાથનું સમજાવેલું સ્વરૂપ	૫૫૧
અશોકચંદ્ર તથા કોણીક નામ પાડવાના હેતુ	૫૫૯
અષ્ટ પ્રવચન માના	૬૫૦

આ	પૃષ્ઠ
આત્મિકશુદ્ધિનું મહત્વ	૬
આકોશપરિસહ કેવી રીતે સહન કરવો	૨૪
આત્મસત્તાના જોરની શુદ્ધિથી કષાય નિષ્કળતા	૨૭
આ ચોવીસીમા નવ બળદેવ અને વાસુદેવ કયારે થયા તેનું વર્ણન	૬૦
આત્મિક વિશુદ્ધિ જેવી ઉત્તમ ચીજ ખીજ કોઈ નથી	૧૮૫
આઠમું ચોમાસું રાજગૃહ નગર	૨૨૪
આનંદ આવકની પ્રભુની સ્તુતિ	૨૨૬
આપણા સર્વનો અંતીમ ઉદ્દેશ કયો જોઈએ ?	૩૧૮
આર્દ્રકુમાર	૩૫૬
આનંદાદિ આવક	૫૦૫

ઇ

ઇદ્ર મહારાજે કરેલી પ્રભુની અષ્ટપ્રકારી પૂજા	૧૫૫
ઇદને પ્રભુએ આપેલો ઉત્તર	૨૦૨
ઇદ્રસભાનું વર્ણન-ઇદ્રે કરેલી પ્રશંસા	૨૨૭
ઇદ્રે સંગમને કરેલી શિક્ષા	૨૪૧
ઇદ્રભૂતિને થયેલો ગર્વ	૨૬૧
ઇદ્રભૂતિના સંશયનો ખુલાસો	૨૬૧
ઇદ્રિયોનું સ્વરૂપ	૪૨૬

ઉ

ઉત્સુક પ્રશ્નપ્રણાથી સંસારનું ઉપાજન કરવું	૧૪
ઉત્સુક પ્રશ્નપ્રણાથી ગાઢ કર્મબંધ	૧૬
ઉપસર્ગાદિનું સ્વરૂપ	૨૭૩
ઉપકરણો માટે શ્રી ગૌતમસ્વામિનું સમાધાન	૨૬૪
ઉચ્ચગોત્રબંધના કરણ	૧૫
ઉપસંહાર (ઉપદેશ રહસ્ય)	૬૪૫

ઝ

ઝપમદત્ત અને દેવાન દા	૩૬૨
ઝપિભદ્રપુત્ર	૫૨૧

એ—ઓ—અ

એકવીશમા ભવમાં ચોથી નારીએ ઉત્પન્ન થવું	૬૩
---------------------------------------	----

ઝોગણીસમે ભવ (સાતમી નરકે ઉત્પન્ન થતું)	૫૪૭
અંકપતિ પંડિતની શંકાનું સમાધાન	૫૬
અંબડપરિવાજકે સુલસાની કરેલી પરિક્ષા	૪૦૩
અંબડપરિવાજકે પ્રભુની કરેલી સ્તુતિ-પ્રભુની આજ્ઞા આરાધનનું ફળ	૫૪૧
અતિમ યોમાસુ અપાપામાં	૫૯૫
કર્મ ક્રોધની શરમ રાખતું નથી	૧૬
કર્મને કંઈ શરમ નથી	૯૮
કર્મપ્રબળતા	૧૦૫
કર્મસત્તામાં જીવોનું પરાધિનપણું	૧૦૬
કર્મના આઠ ભેદ અને તેના ઉત્તર ભેદ	૧૦૭
કર્મબંધનો હેતુ	૧૦૮
કર્મ બંધના ચાર પ્રકાર	૧૦૯
કર્મ ત્રણ પ્રકારના કેવા ઉપાયથી ભોગવવાં પડતાં નથી	૧૧૦
કર્મ (નિકાચીત) ના ફળ વિપાક ભોગવવા પડે છે	૧૧૦
કર્મ (ઉદય, ઉદીરણ અને સત્તા)	૧૧૦
કર્મપ્રકૃતિ સ્વરૂપ	૧૧૧
કર્મસત્તા કેવી રીતે જીવ તોડે છે	૧૧૫
કર્મના નિયમમા ક્રોધનો પક્ષપાત નથી	૧૧૫
કર્મસત્તાનો પ્રભુએ કરેલો નાશ.	૧૧૮
કર્મમાં શળાઓ નાખવાનો છેલ્લો ઉપસર્ગ	૨૬૬
કર્મ છે કે નથી ?	૨૯૬
કર્મરૂપ મલિનતાની નિર્જરા	૪૨૦
કાળના મૂખ્ય બે ભેદ	૯
કાર્યોત્સર્ગ ધ્યાનમાં પ્રભુ	૨૦૧
કાર્તિક સ્વામિની રથયાત્રા	૨૪૪
કાનના ખીલાતું કાઢતું	૨૬૭
કાળના ચાર ભેદ	૪૧૦
કામદેવના ઉપસર્ગ	૫૦૭
કુલિગીઓ અવંદનીય છે	૧૭
કુવાના પાણીમા બોળવાનો ઉપસર્ગ	૨૧૯

સરીસિંહનું ઉત્પન્ન થવું	૫૪
સરીસિંહનો વધ	૬૭
સરીસિંહને સારથીનું ચાલવન	૪૧
વળગાનની પ્રાપ્તિ	૨૮૧
ટલાક સાધુનાં ચરિત્ર શામાં છે તેની નોંધ	૪૦૭
શીકુમાર અને ગૌતમ	૬૨૯
હંકોલીક આવક સાથે દેવતાનો સંવાદ	૫૦૬

ગ

ભર્મનું પલટવું	૬૧
ભર્મપલટનના અંગે વિચારણા	૬૭
ભર્મસંહરણના ચાર ભેદ	૧૦૮
ભર્મપાલન અને દીક્ષાનો સંકલ્પ	૧૧૫
ભર્મનું પ્રતિપાલન	૧૨૫
ભર્મમા પ્રભુ સ્થિર રહેનાથી ત્રિશલાને ઉપજેલા વિચાર	૧૨૫
ભર્મમા પ્રભુએ કરેલો સંકલ્પ	૧૨૭
મણ્ડુધરપદે અગ્નીઆરને સ્થાપ્યા	૩૦૫
મારવનું સ્વરૂપ	૪૨
પ્રામચ્ચિંતક નયસાર	૨
ગુરુકર્મોના લક્ષણ	૫૭૫
ગોબદ્ધ શેઠ દેવલોકમાં ગંધા	૩૭૧
ગોશાળો	૫૭૫
ગોશાળાના અંત સમયે તેણે કરેલો પશ્ચાત્તાપ અને તેથી દેવ	
લોકમાં ઉત્પન્ન થવું	૫૮૭
ગોશાળાના શુભાશુભ કૃત્યો અને કર્મો સંબંધે વિચારણા	૫૮૪
ગૌતમમણ્ડુધર	૬૦૭
ગૌતમસ્વામીને અષ્ટાપદ તીર્થની યાત્રા કરવા જવાને થયેલી	
ભાવનાનો હેતુ	૬૬૩
ગૌતમસ્વામીએ જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાવવા આપેલી	
દેશના	૬૧૩
ગૌતમસ્વામીને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ	૬૩૭

ચક્રવર્તીનીગતિ આશયી નિયમ	૬૫
ચમરેંદ્રનો પ્રભુત્વ સરણ લેવાથી થયેલો ખયાલ	૨૪૮
ચમત્કારિક અભિગ્રહ	૨૫૨
ચારિત્રપાલનની પ્રભુની રીત	૨૭૬
ચિત્સણાનું હરણ	૪૬૫
ચોચોભવ બ્રહ્મદેવલોકમાં દેવપણે ઉત્તમ થવું	૧૪
ચોવીશમાં ભવમાં શુકદેવલોકે ઉત્પન્ન થવું	૬૫
ચોસઠ ઇંદ્રની સંખ્યા	૧૫૩
ચોથું ચોમાસું પૃથ્વ્યંધ	૨૨૦
ચૌદ રત્નોની માહિતી	૬૬
ચૌદસ્વપ્નોનાં નામ	૧૧૪
ચંદ્રકોશીક સપ્તો ઉપસર્ગ અને તેનો ઉદ્ધાર	૨૧૧
ચંદનખાળાનો વૃત્તાંત	૨૫૫
ચંદના નામ પાડવું	૨૫૮
ચંદનાને કેદ કરવી	"
ચંદનાનું બંધન થઈ મુક્ત થવું	૨૧૨
ચંપાનગરીમાં ખારમું ચોમાસું	૨૬૫
ચંદનખાળાની દીક્ષા	૩૦૮
ચંદનાને પ્રવૃત્તિની પદે સ્થાપના	૩૦૯

છ

છઠે ગુણદાણે મુનિને આઠે કર્મની સત્તા	૨૭
છવીશમો દેવતાનો ભવ	૮૪
છ અઠાધ્યોની માહિતી	૧૫૧
છ પ્રકારના સંધ્યયજ્ઞનું સ્વરૂપ	૧૫૬
છ પ્રકારના સંસ્થાનનું સ્વરૂપ	૧૬૦
છન્નસ્થાવસ્થા, સાધના, અને પરિસહ	૨૦૫
છડું ચોમાસુ લદ્ધિકાપુરી	૨૨૪
છમાશી તપનું પારણું	૨૪૩
છન્નસ્થપણનો કાળ	૨૬૬
છેલ્લા રાજર્ષિ ઉદાયત રાજ	૪૦૩

	જ	૫૯
જન્મ અને મૃત્યુસ્થાવાસ		૧૫૧
જન્મભિષેક વખતે ઇંદ્રના મનમાં થયેલી શંકા		૧૫૪
જન્મ વિક્રમ સંવત પહેલાં ક્યારે થયો ?		૧૭૨
જમાલી		૩૬૭
જ્યોતિ શ્રાવિકાની દિક્ષા		૪૬૮
જીવો દ્રવ્ય અને પર્માણુ રૂપ છે		૧૮
જીવને ચારિત્ર ક્યારે હિત્ય આવે છે ?		૧૭૩
જીર્ણોષ્ઠી અને નવીનોષ્ઠીને ત્યાં પારણ્વ		૨૪૫
જીર્ણોષ્ઠીની ભાવના		૨૪૬
જીવ સંબંધી સ્વાતિદત્તની શંકાનું સમાધાન		૨૬૫
જીવ છે કે નહીં એવા ઇંદ્રજ્યોતિના સંશયનું સમાધાન		૨૬૧
જીવને શરીર એક છે કે બુદ્ધિ તેનું સમાધાન		૨૬૪
જીવનમુક્તા દક્ષા કેને કરેવાય ?		૩૦૭
જ છુસ્ત્રામિના જીવ વિદ્યુન્માલીનું પ્રજુને વદન કરતા આવડું		૩૬૬
જ છુસ્ત્રામિ		૬૪૬
જ છુસ્ત્રામિના વત્વગાનની પ્રભવાચોર ઉપર થયેલી અસર		૬૪૨
	ઢ	
ઢ કકુનાલ આવક		૫૨૭

ત

તપસ્થાના હેતુ		૨૫
તપ અને પારણ્યાની સંજ્ઞા		૨૬૯
તપના સંબંધે સમાધાન		૨૭૦
તીર્થ પરીણામથી ઉત્પન્ન પ્રરૂપકનો સંસારવધે છે.		૧૬
તીર્થકરના બળનું પ્રમાણ		૧૫૪
તીર્થકરના શરીરનું વર્ણન		૧૬૧
તીર્થકરનો સંસારમા ઉદ્દાસીન ભાવ		૧૬૫
તીર્થકરે ધર્મચક્રવર્તી		૩૨૧
તીર્થકર તથા તેમના સ્થાપના નિષ્ણેષાની ભક્તિ		૩૪૦
તેવીશ્વરો ભવ (પ્રીયગિત ચક્રવર્તી)		૬૨
તેવીશ્વરો ભવ અંગે વિચાર		૬૫
ત્યાગ ધર્મ		૪૪૯

ત્રિશલાશસ્ત્રીના ઐદ સ્વપ્ન	૫૪
ત્રીજો મરિચીનો ભવ	૧૧૯
ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવનો ભવ	૪
ત્રીજીં ચોમાસુ	૨૯
ત્રેસઠશલાકા પુરુષની વિમત અને તેનું સ્વરૂપ	૨૧૯
	૨૬

દશ અઞ્જેરા	૬૯
દશમું ચોમાસુ આવસ્તી નગરી	૨૨૬
દશર્ણભદ્રના મહત્તુ ગળવું અને દીક્ષા	૩૬૮
દશ આતકના નામ	૫૦૫
દશ વસ્તુઓનો ઉચ્છેદ	૬૪૩
દાનગ્રુણનો મહિમા	૮
દાનાદિ ચાર પ્રકારના ધર્મરાધનથી આત્મધર્મ પ્રગટ થાય છે	૧૭૫
દાનગ્રુણને પ્રતિપાદન કરનારા વર્ષિદાનની પ્રભુએ શરૂઆત કરી	૧૮૭
દાનમાં કેટલી સોનામહોરનું દાન આપ્યું	૧૭૭
દાન આપવા માટે કરવામાં આવેલી ત્રણ દાનશાળા	૧૭૭
દાનના છ અતિશય	૧૭૭
દીક્ષાના વરદ્યોડાની શોભાનું વર્ણન	૧૭૯
દીક્ષા કલ્યાણક	૧૮૮
દેવગતિ બંધના કારણ	૧૭
દેવગતિ સંબંધી દિવ્યિતમાહિતી	૮૫
દેવગતિમાંથી છરીશમા ભવમાં ઉત્પન્ન થયા તેનું વર્ણન	૮૬
દેવગતિમાંથી વ્યવન અને ગર્ભનું પલટવું	૯૧
દેવાનંદાના ગર્ભમા ઉત્પન્ન થવું	૯૧
દેવાનંદાના ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થવાથી સૌધર્મેન્દ્રને હાપજેલા વિચાર	૯૨
દેવલોકમાંથી ચાર પ્રકારની ગતિથી દેવો મનુષ્ય લોકમાં આવે છે	૯૫
દેવલોક અને મનુષ્યલોકનું અંતર	૯૫
દેવાનંદા અને ત્રિશલાના પૂર્વભવનો વૃત્તાંત	૯૮
દેવાનંદા	૪૫૪
દેવોએ પ્રભુના શરીરને કરેલો અગ્નિસંસ્કાર	૬૦૦

દુર્મધાની દીક્ષા	૫૪૭
દુર્મધારાણીનો વૃત્તાંત	૫૬૨
દુર્મપત્રીય અધ્યયનથી પ્રમાદ ન કરવા માટે ઉપદેશ	૬૨૩
દ્રવ્ય અને ભાવ બે પ્રકારના માર્ગ	૭૪૫
દંડ	૭૨

ધ

ધર્મારાધનનું ફળ	૬૮
ધર્મારાધનનું તાત્કાલિક, અને પરંપરા ફળ.	૬૯
ધર્મકરણી કરી ફળની ધ્વજા કરવી તે આત્મધ્યાન	૭૨
ધરણ્યે કરેલી પ્રજ્ઞાની પૂજા	૨૪૫
ધર્મતીર્થરૂપ સ્વરાજ સ્થાપના.	૨૮૧
ધન્યકુમાર વિગેરે દશબજીની દીક્ષા	૪૧૪
ધર્મદાસ મણિ	૪૨૦
ધનના ભાગ કેવી રીતે કરવા.	૫૧૬
ધર્મસ્થાન	૬૪૭
ધ્યાનના ચાર પ્રકાર	૭૨

ન

નયસારની સુનિને ભિક્ષા	૪
નયસારની સમકિત પ્રાપ્તિ	૫
નયસાર ભવબોધ	૫
નવનિધાન	૬૭
નવપદ મહિમા	૧૫૧
નવમુ' ચોમાસુ મ્લેચ્છ દેશમાં	૨૨૫
નિંદ્રા વિના પ્રજ્ઞ રહ્યા તેનું સમાધાન	૨૭૪
નિર્વાણ	૫૬૫
નિર્વાણશબ્દનો અર્થ	૫૬૫
નીચગોત્રના જન્મ સંબંધે વિચાર	૧૮
નીચગોત્રના ધન કરણે.	૧૫
નીચક્રમઆયુષ્યના અધિકારી કે. જી ?	૧૧
નીચા ગમ, જ્ઞાની ક્રિયા	૧૬૨
નંદનસુનિના શુદ્ધ ચારિત્ર પાલનનું સ્વરૂપ	૭૨

નંદનમુનિનું તીર્થ કર નામકમ ઉપાજન કરવું	૫૪
નંદનમુનિએ આયુષ્યના અંતે કરેલી આરાધનાનું સ્વરૂપ	૭૨
નંદિષેશ્વરે વૈરાગ્ય અને દિક્ષા	૫૬૯
ન્યાયસંપન્નવૈભવનું મહત્વ	૪૭૪

૫

પહેલો ભવ	૨
પરિસહોનું સ્વરૂપ	૧૮૯
પવિત્ર દાદા તથા અસ્થિઓનું લખ જવું	૬૦૧
પચીશમો ભવ-નંદનરાજ અને નંદનમુનિ	૭૧
પાપના સ્થાનકો	૬૧૨
પારકા ઉપર આધાર ન રાખવો	૨૦૩
પાપસ્થાનકો (અઢારનું સ્વરૂપ)	૬૪૭
પુણ્યબંધન કારણો	૧૧૩
પુત્રપુત્રીના લગ્ન સંબંધે માતાપિતાનું કર્મ	૫૩૬
પુંડરીક અને કુંડરીકનું વૃત્તાંત	૬૧૭
પંદરસો તાપસોની દિક્ષા	૩૬૭
પાંચથી પંદર ભવ સુધીનું વર્ણન	૧૮
પાંચ પ્રકારના શરીરનું વર્ણન	૮૭
પાંચ કલ્યાણકર્તા નામ	૬૧
પાંચસો સુભટા	૧૨૧
પાંચ મહાવ્રતોનું સ્વરૂપ	૧૮૩
પાંચ નિયમ (ભગવંતના અભિગ્રહ)	૨૦૬
પાંચમું ચોમાસુ લદીલપુર	૨૨૨
પાંચ મહાવ્રત અને તેની પચીસ ભાવના	૩૦૯
પાંચસો ચોરની દિક્ષા	૪૨૩-૬૨૦
પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવનો વૃત્તાંત	૪૨
પ્રજાપતિરાજને ત્યાં નયસારનું વાસુદેવપણું દેખાવું થવું	૮૧
પ્રતિબંધના ચારબેઠનું સ્વરૂપ	૨૧૮
પ્રથમ દેશના વર્ણ	૨૮૫
પ્રભુની દેશના (પાંચ મહાવ્રત અંગીકાર કરના સંગંધી)	૨૮૬
પ્રભાસપંડિતના સંશયનું સમાધાન	૨૦૬

પ્રસન્નચંદ્ર રાજવિં	૫૪૭
પ્રભાવતી	૪૫૫
પ્રતિમાપૂજનની પ્રાચીનતા	૪૫૮
પ્રલોતન રાજની આઠ રણીઓની દીક્ષા	૪૬૧
પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તી	૬૨
પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તીની દીક્ષા	૬૫

બી

બળદેવની દીક્ષા અને મોક્ષ	૫૬
બહુલાદાસીએ કરાવેલું પારણું	૨૨૭
બાવીશમો ભવ (વિમળ નામે રાજ)	૬૩
બાર ચક્રવર્તીના નામ	૬૯
બાળક્રિડા વખતે પ્રભુની કરેલી ઈંદ્રે પરિક્ષા	૧૫૭
બાવીસ પરિસહ	૧૮૯
બીજો દેવનો ભવ	૫
બીજું ચોમાસું	૨૧૮
બે તત્વનું આલંબન	૨૭૪

ભ

ભગવંતના માતાપિતા કાળધર્મ પામ્યા	૧૬૯
ભગવંતનાં કુટુંબી જનોનું આયુષ્ય	૧૭૦
ભગવંતે દીક્ષા લેવાના વિચાર નંદીવર્ધનને જણાવ્યા	૧૭૦
પ્રભુ બે વર્ષ વધુ ગૃહસ્થાશ્રમમાં કેવી રીતે રહ્યા ?	૧૭૦
ભગવંતના અતિશય	૩૨૩
ભગવંતની પુત્રીએ એક હજાર સ્ત્રી સાથે દીક્ષા લીધી	૪૫૪
ભગવંતના ભક્ત શ્રેણિક રાજ તથા ખીમ રાજ	૫૪૯
ભદ્રામહાભદ્રાદિ પ્રતિમાનામા તપ કર્યો	૨૨૬
ભાવ સાધુના હીમ તથા ભગવંતના હસ્તદીક્ષિત સાધુનો પરિચય	૩૪૪
ભાવસાધુની વ્યાખ્યા અને તેના લક્ષણ	૩૪૫
ભાવશ્રાવકના છ દ્રવ્યગત લિંગ	૪૮૪
ભાવ શ્રાવકના સત્તર ગુણો	૪૯૪
ભાની ચોવીશીમાં ચતાર સુલાસાદિ તીર્થકરના નામ	૫૨૮

મરીચિનો ભવ	૯
મરીચિએ ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું	૧૦
મરીચિના નવા વેષની કલ્પના	૧૧
મરીચિને ભરતરાજાએ વંદન કર્યું	૧૨
મરીચિએ અભિમાન કરવાથી નીચગોત્રનામનું કર્મ ઉપાર્જન કર્યું	૧૩
મરીચિનો કપિલ શિષ્ય રૂપે	૧૪
મહારાજ અને મહાપરિગ્રહવાળાની ગતિ	૬૨
મહાવીર નામની દેવે કરેલી સ્થાપના	૧૫૮
મહાબલમુનિ	૪૦૪
માર્ગાનુસારીના પાંત્રીશ ગુણો	૪૭૫
મુક્તાત્મા	૨
મુક્તાત્માની પહેલી ઠાટીમાંજીવ ક્યારે જાય છે ?	૨
મેતાર્થપંડિતના મનનુ સમાધાન	૩૦
મેતાર્થની દીક્ષા	૪૨૪
મેધકુમારની દીક્ષા	૫૧૭
મેક્ષરૂપી સ્વરાજ્ય સ્વપરાક્રમમાંથી તીર્થ કર મેળવે છે	૨૮૨
મેક્ષપ્રાપ્તિના હેતુશ્રુત તત્ત્વો	૩૧૯
મેર્થપુત્રના સંશયનો ખુલાસો	૩૪૩
મંડિક પંડીતની શકાનું સમાધાન	૩૦૪
મૃગાવતી	૪૫૯

રેવતી શ્રાવિકા	૫૪૬
રેહિણેય ચોરનું ચારિત્ર અંગીકાર કરવું	૩૯૬

લગ્નની અનુમતિ અને લગ્ન	૧૬૮
લક્ષ્યખિંદુ	૨૭૪
લબ્ધિ સ્વરૂપ	૩૨૪
લલુકર્માના લક્ષણ	૫૭૫
લેપત્રેષ્ટિને સમજાવેલું અપ્યાતમનું સ્વરૂપ	૪૪૦
લોકાત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિની સાતના	૧૮૬

લોકોત્તર સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ અતિમ ઉદ્દેશ
લોકવિધિ જ્ઞાન (ઉત્કૃષ્ટ અવધિજ્ઞાન) નું ઉત્પન્ન થવું

વર્ધમાન નામની સ્થાપના	૧૫૫
વરસીદાન અને દીક્ષા કલ્યાણક	૧૭૩
વાસુદેવનો અઢારમો ભવ	૨૯
વાસુદેવનો લઠાઇમાં જવ	૪૯
વાસુદેવનો ત્રિપંડ ભરતક્ષેત્રમાં દિગ્વિજય	૫૦
વાસુદેવનું કોટીશીલાને ઉપાડવું	૫૧
વાસુદેવને અર્ધઅઢીપણાનો અભિષેક	૫૧
વાસુદેવનું શેઆપાલકના કાનમાં સીસું રેડાવવું.	૫૫
વાસુદેવનું સાતમી નરકે જવું	૫૫
વાણવંતરીનો શીતોપદ્રવ	૨૨૩
વાયુભૂતિના સંશયનો ખુલાસો	૨૬૬
વાણીના પાંત્રીશ ગુણ	૩૩૭
વિશ્વભૂતિનો સોલમોભવ	૨૦
વિશ્વભૂતિનું ચારિત્ર ગ્રહણ કરવું.	૨૧
વિશ્વભૂતિમુનિનું નિયાળું:	૨૨
વિશ્વભૂતિભવ મોઢ	૨૩
વિજ્ઞામાનદીનું સિંહ પછે ઉત્પન્ન થવું	૨૮
વિદ્યુત્ક્રમારધન્દ્રો વંદનાર્થે	૨૪૩
વિશાળી નગરીએ અગ્નીઆરમું ચોમાસુ	૨૪૫
વિનયગુણમાં રક્ત પ્રુષ્પસાલસુતની દીક્ષા	૪૩૬
વિજયા રાણીની દીક્ષા	૪૬૮
વીશમોભવ સિંહનો	૬૩
વૈશરથાનકપદનું સ્વરૂપ	૭૭
વૈરાગ્યના ત્રણ પ્રકાર	૪૪૨
વ્યક્તપંડિતની થંકાનું સમાધાન	૩૦૧

સ

સમક્ષિત મોક્ષકળનું ખીજ	૭
સમક્ષિત પ્રાપ્તિ ક્યારે થાય	૭
સતારમા ભવમા શુક્રદેવલોકમાં ઉત્પન્ન થવું	૨૨

સત્તાવીશમે ભવ	૫૯
સમ્યક્ત્વનો મહિમા	૯૧
સમતાશુણ્ય	૨૮૮
સદાલપુત્રનો પ્રભુ સાથે સંવાદ	૪૫૦
સદાલપુત્રની શ્રદ્ધા અને સમક્ષિત લાયકની વર્તણૂક	૫૧૦
સત્તાવીસ ભવનો કોડો	૫૧૧
સાધકનું મહત્વ	૬૦૨
સાતમું ચોમાસુ	૧૮૪
સાક્ષાર્યાં વ્યંતરીનો ઉપસર્ગ	૨૨૪
સાધુ શબ્દની વ્યાખ્યા	૨૨૪
સાધવી અને સાધવી સ્ત્રીનો મોઝ છે	૩૪૪
સિદ્ધાર્થરાજાએ કરેલો પ્રભુનો જન્મમહોત્સવ	૪૫૩
સિંહના જીવ સુદૃષ્ટનાગકુમારનો ઉપસર્ગ	૧૫૫
સુર્યચંદ્રનું વંદન આપવું	૨૧૬
સુધર્મા પંડિતની શંકાનું સમાધાન	૨.૫
સુધર્મા ગણધર મુનિએ.માં મુખ્ય પદે	૨૦૧
સુભદ્રામુનિ અને પાંચ ઇંદ્રિયોનું સ્વરૂપ	૨૦૪
સુનયેષ્ટા અને તાપસશ્રી	૪૨૬
સુનયેષ્ઠાની દીક્ષા	૪૬૨
સુદક્ષા	૪૬૫
સુવસાના પુત્રોનો એકી સાથે નાશ	૫૪૦
સુવસાના પુત્રોના મૃત્યુ પ્રસંગે અભયકુમારનો દીનાસો	૫૩૬
સોલમો વિશ્વભૂતિનો ભવ	૫૪૧
સોલરતત્ત્વનાં નામ	૧૮
સોનીનું ચારિત્ર ગ્રહણ કરવું	૬૫
સૌધર્મ ઇંદ્રની હરિણગમેપી દેવને આત્મા	૪૨૫
સંસારી આત્મા	૯૪
સંવરતત્ત્વના સત્તાવન ભેદ	૨
સંબલ કંબલનો વૃષાંત	૧૮૯
સંગમદેવની અશ્રદ્ધા	૨૧૭
સંગમના ઉપસર્ગ	૨૨૪
	૨૨૦

સંગમ ઉપર પ્રજ્ઞની આલુકોપા	૫૪
સંખ્યનો પોષધ	૨૪૧
સ્વયંભા સાથે પાણિગ્રહણ	૪૧
સ્વમ વિચાર	૧૨૨
સ્વામ્ય (સ્વાત્માવલંબન)	૨૦૦
સ્થુલપાણીયક્ષને પ્રતિબોધ	૨૦૭
સ્થુલપાણીના ઉપસર્ગ	૨૦૭
સ્થુલપાણીને સમકિતની પ્રાપ્તિ	૨૧૦
સ્થુલપાણીયક્ષના ઉપસર્ગથી પ્રજ્ઞને તિદ્રા	૨૧૦
સ્કન્ધક તાપસના લોક સંખ્યા પ્રમાણે અને દીક્ષા	૪૨૫

૩

શાલિભદ્ર	૩૭૦
શાલરાજ અને મહાશાલની દીક્ષા, અને કેવળજ્ઞાન	૩૬૭
શાલિભદ્રના ખતેલીની દીક્ષા	૩૮૪
શુદ્ધ ચરિત્રવાન જવાનો આવસ્થકતા	૩૨૧

૪

આવક	૪૭૩
આવકધર્મ	૪૭૩
આવકના ઓળવીશ ગુણ	૪૭૬
આવિકા	૫૨૮
એવાંસનાથ તીર્થંકરના વખતમાં પહેલા વાસુદેવ	૩૧
એવાંસનાથ પ્રજ્ઞને કેવળજ્ઞાન	૫૧
એવાંસપ્રજ્ઞના વંદનાર્થે ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ	૫૨
એવાંસનાથની દેશના	૫૨
એણિકરાજતું શાલિભદ્રને ચૈર પધારતું	૩૭૩
એણિકમહારાજના પુત્રોની દીક્ષા અને તેનાં નામ	૪૧૪
એણિકમહારાજની રાણીઓની દીક્ષા	૪૬૬
એણિકરાજ તથા બીજા જૈનરાજ	૫૪૯
એણિકરાજનો દરજાત	૫૫૦
એણિકરાજના સમકિતની પરીક્ષા	૫૫૨
એણિકરાજના સમકિત પ્રાપ્ત કાળની વિચારણા	૫૫૬

એણિકરાળનું સમકિત અંગીકાર કરવું	૫૬૦
એણિકરાળની તેર રાણીની દીક્ષા અને મેક્ષ	૫૬૧
એણિકરાળની પથ્થાત દશ રાણીની દીક્ષા	૫૬૪
એણિકરાળના પુત્રોની દીક્ષાનું વર્ણન	૫૬૫
એણિકરાળના પુત્ર નંદિષેનનો વૈરાગ્ય	૫૬૯

હ

હરિશ્ચગ્રેષી દેવનું મનુષ્યલોકમાં આવવું	૯૬
હરિશ્ચગ્રેષી દેવે ગર્ભનું પલટવું	૯૭
હસ્તિપાળરાળની દીક્ષા	૪૦૬
હાંસીથી હાર્યમોહની કમળધન	૨૭

જા

જ્ઞાનનું સામાન્ય સ્વરૂપ	૧૩૧
જ્ઞાન અને અજ્ઞાનના હેતુ	૧૩૨
જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીની સંરખામંજી	૧૩૨
જ્ઞાન અને અજ્ઞાન વચ્ચે ભેદ	૬૧૩

શુદ્ધિ પત્રક.

પાન	ક્રીડી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪	૧૦	ચારે બાજુ જોતા, હતા.	ચારે બાજુ જોતા, હતા,
૨૨	૨૬	ધર્મ પ મી	ધર્મ પામી
૩૦	૧૭	નિયાજવાલા	નિયાજવાળા
૪૪	૧૫	કન્યા	કન્યા
૧૬	૪	તૈયાર	તૈયાર
૪૯	૮	મોટ	મોટા
૫૨	૨	છૂટા તપમાં	છૂટ તપમાં
૫૨	૪	સમાવેશરજુની	સમવસરજુની
૫૯	૧૪	ગદીપતિ	ગાદીપતિ
૭૨	૨૪	ગાવર	ગારવ
૭૩	૧૦	સત	સાત
૮૦	૨૦	પચ	પાંચ
૮૩	૧૭	જૈનશાસન	જૈનશાસન
૮૭	૧૧	આદારીક	ઓદારીક
૮૯	૫	મન	માન
૯૮	૯	ફળપાક	ફળવિપાક
૯૮	૧૫	કર્મસત્તા	કર્મસત્તા
૯૯	૭-૯	-	(કાઠી નાખવી.
૧૦૦	૨૬	પાપારંભી	પાપારંભી
૧૦૧	૧૧	દેવપ્રતિ	દેવપ્રતિ
૧૦૬	૧૪	તેમ કદા	તેમ કદા
૧૧૫	૨૭	કર્મસત્તાની	કર્મસત્તાથી
૧૨૨	૨૭	હોય	હોય
૧૩૬	૨૮	અભિનિયોધિકગ્રાન	અભિનિયોધિક ગ્રાન
૧૩૬	૧૧	અઠ્ઠાવીશ ભેદ	ચોવીશ ભેદ
૧૩૯	૧૨	છ, તેથી	છ, તેમાં અજનાવચકના
૧૬૦	૩	તેને પશુ	ચાર ભેદ ઉમેરે, તેથી
૧૬૨	૨૬	મહારાજા	તેના પશુ
૧૭૦	૨	યશોદાનું ૯	મહાજનન
			યશોદાનું ૬૦,

પાન	લીટી	અંશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૦૦	-	(સ્વાભાવલંબન)	(સ્વાભાવલંબન)
૨૭૭	૬	રાખ્યો,	રાખ્યો નથી.
૨૯૮	૧૦	કહે અગ્નિભૂતિ	હે અગ્નિભૂતિ
૩૦૧	૨૩	સુધર્મા	સુધર્મા
૩૦૪	૧૧	પરિભ્રમણ છતો	પરિભ્રમણ કરતો છતો
૩૪૭	૨૩	એક	એ
૩૬૦	૧૬	ભાવ	ભાસ
૩૯૩	૧૨	અણુવિશ્વાસવાળા	દ્રઢ વિશ્વાસવાળા
૩૯૪	૩	અત્યાર	આગ્રહ
૪૦૭	૧૧	ખેંદક	ખંદક
૪૧૪	૧૪	પુત્રી	પુત્ર
૪૨૯	૧૫	સાક્ષીઓ	સાક્ષીએ
૪૫૨	૧૮	રહેલો	રહેલો
૪૬૪	૧૨	વાણકને	વણિકને
૪૭૨	૧૦	તેઓ	તેઓ
૪૭૬	૧૦	કાલ	કામ
૪૮૮	૨૪	(૪) ઋણુબંધકારી	(૪) અનામિનિવેશી
૫૦૪	૨૦	આદેશ	આ દર્શો
૫૦૫	૧૦	અનંદાદિ	આનંદાદિ
૫૦૯	૩	નામાંકિત	નામાંકિત
૫૧૦	૪	સદાલપુત્રનો ગેશાળ સાથે	સદાલપુત્રનો પ્રભુ સાથે
૫૧૫	૧૯	વ્યધિથી	વ્યાધિથી
૫૨૩	૨૨	જમાણીની	દંકની
૫૨૯	૧૩	પાટીલ અણુગાર	પોટીલ અણુગાર
૫૩૨	૨૧	અપરોક્ષ રીતે	પરોક્ષ રીતે
૫૩૬	૨૮	શિવ	શિવા
૫૫૧	૧૪	આચાર્ય	આચાર્યા
૫૮૪	૧૭	મની	સેમની
૫૮૭	૬	સંકાર	સંસ્કાર
૬૨૦	૨૭	બાળુ	બીજી
૬૩૨	૨૪	શક્ય છે	શક્ય છે.

